

《周易图释大典》

策 划
主 编
副主编

施 维
施 维
赵 济
屈 敬
慈

邱小波
王 旨
张 泽
富 昆

中国工人出版社

序 一

宋人治《易》，著作丰富，尤注意“图”“书”的发挥和运用。

所谓“图”“书”，主要指“河图”与“洛书”，是宋人附会并发扬前人注《易》之图而来。这些《易》图又被后人互相附会发明，愈演愈繁，自宋至清，绵延七八百年之久，《易》图据说达到数千种之多，形成宋、元、明、清四代人讲《易》的一支新学派，被称之为“图”“书”之学。

先秦确有“河图”之说，如《尚书·顾命篇》：“大玉、夷玉、天球、河图在东序”，孔子在《论语》中也叹“凤鸟不至，河不出图”。但这“河图”到底是什么样子？当时却无人谈及。《系辞》虽说圣人作《易》则之“河图”“洛书”，《管子》一书亦有提及，但历来讲《易》者，由西汉的施、孟、梁丘、京房、费直，到东汉的马融、荀爽、郑玄、虞翻、陆绩，及至魏晋时的王肃、王弼、姚信、王廙、张璠、干宝等，皆无人讲解“河图”、“洛书”是何种形状，唐人陆德明、孔颖达、李鼎祚等，在注《周易》时对“河图”“洛书”也没有具体言及。

汉人如刘歆、孔安国、扬雄、班固等，虽曾谈及，亦是一言带过，且说法往往各有不同。另外，《礼记》、《淮南子》、《易纬·乾凿度》、《论衡》、《白虎通义》等书中提到“河图”“洛书”，亦是泛泛之言。只有郑玄注《系辞》，称“河图”有九篇，“洛书”有

六篇(“九”与“六”相加为十五,倒合于“洛书”之特点),若依郑注,则“河图”“洛书”的内容,当有文字撰述,恐非仅为《易》图,何况郑玄此说,恐本于纬书,纬书晚出,不可为据。

于是,自宋至今,学人多持两种观点:

一、以为宋人之前,未见其图,《易》图之兴,盖肇始于北宋初年的华山道士陈抟,他通过对《易》理的归纳推衍,制成“河图”“洛书”“先天图”“无极图”等《易》图,以发挥《周易》的象数之学,这些《易》图以《周易》之“卦爻反复研求,无不符合”,且其阴阳奇偶也“一一与《易》相应”(《四库全书总目》),其图后经刘牧、邵雍、周敦颐、朱震、朱熹等人的推演、传播和肯定,元明清三代学者的共同繁衍发挥,终于形成了《易》学史上不可忽视的“图”“书”之学。

二、以为宋人之图,虽始于陈抟,但其图乃宋人发挥《系辞》及扬雄《太玄》中的《玄图》和《大戴礼记》的《明堂》及《易纬·乾凿度》之郑玄注文等等而来,这些《易》图虽于《易》有补,但绝非宋人发明。

今人李申先生在作了扎实地考证之后,更指出:“陈抟刻无极图于华山石壁事,令人疑问千重”,基本否定了此说,他认为是“道士们一步一步地把太极图改成了丹图和无极图”(《太极图溯源辨》载《周易研究》1991年第1期)。

笔者以为:《易》图的兴起,特别是“河图”“洛书”等图,绝不是宋人自造,除了上面考证的资料外,还有至今尚未引起学人重视的两点:

(一)隋唐之前,早已有以《易》图解《易》之著。考《隋书·经籍志》之《易》类书目中,有“周易系辞义疏二卷”下注“萧子政撰。梁有周易乾坤三象、周易新图各一卷,又周易玄普图八卷,薛景和撰。”

可证以易图解《易》,梁已有之。

在纬书类中，亦载有“河图二十卷”，下注“梁‘河图’‘洛书’二十四卷，目录一卷”。另有“河图龙文一卷”。

《乾凿度》曰：“故太一取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五”。郑玄于此有一段很长的注文，对九宫作了详细注释。清人胡渭按八卦方位，参照郑玄注文，在其《易图明辨》卷二中列图揭示了宋人“洛书”之“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”乃袭《乾凿度》这段文字中，郑玄注“九宫”而得。故先儒以此作为一条很重要的证据，证明了“洛书”乃宋人袭《乾凿度》郑玄之注而造出。

然而，《隋书·经籍志》的“五行术数类”中，已载有“九宫图一卷”“九宫变图一卷”“九宫八卦式蟠龙图一卷”，此“九宫图”“九宫变图”及“九宫八卦式蟠龙图”等，是否即表现《乾凿度》郑注八卦下行“九宫”的易图？宋人是否因为看了这些《易》图，而造出“河图”“洛书”？

（二）如果于此仍有疑问，作为铁证的是：考《旧唐书·礼仪志·礼仪》，“天宝三年，有术士苏嘉庆上言，请于京东朝日坛东置九宫贵神坛……东面曰招摇，正东曰轩辕，东北曰太阴，正南曰天一，中央曰天符，正北曰太一，西南曰摄提，正西曰咸池，西北曰青龙，五为中，戴九履一，左三右七，二四为上，六八为下……。”此一段文字记载，足以作宋人“洛书”乃袭前人九宫说而出之铁证。亦一九七七年春，在阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓出土的“太乙九宫占盘”，在唐时仍有传授的铁证。

因此，据上所考，宋人“图”“书”之说，绝非宋人自造，唐时于九宫已有“戴九履一，左三右七，二四为上，六八为下”之说，“洛书”乃袭前人“九宫”说而出，此点已无半点疑义，故以易图解《易》，由来久矣！隋唐之前，早已有之。至于这些《易》图是何时因何故被逐出解《易》之书的，恐怕要从研究文人相轻史入手，估计是一派得势而另一派失势的结果。

《易》图的学术价值，在于它以图谱的形式去说明和探索《周易》的深奥含义，对于推动后世象术、义理、丹道、中医、堪舆、占筮等等方面的研究，起到了巨大的作用。

《周易图释大典》洋洋百余万言，收图千余幅，使读者存一书而可见《易》图发生及发展之大概。故此书的付梓，使我备感欣慰，仅赘语如上以记之。

刘大钧

壬申年辰月

于运乾书斋

序 二

施维等一批青年学者历经数载，广泛收集，精心校审所编纂的《周易图释大典》集易图之大成。此书的问世必将大有功于学界，对于进一步推动易学的深入研究和弘扬祖国传统文化具有极为重要的价值。

《周易》是我国民族文化的瑰宝，它的显著特点就是义理和象数的统一。自王弼扫象以后，易学即分为义理和象数两派，长期以来义理派占主导地位。北宋初年，陈希夷开创易学图书一派，经过其后继者的不断努力，图书派兴盛起来，形成易学发展中的一个重要派别。由于义理派长期占主导地位，所以对义理的研究达到了相当精备和深入的程度。历史上，有以儒学解易者；有以道学解易者；有以佛学解易者；有以理学解易者；有以心学解易者；当代，有以马克思主义解易者等等。但是，长期以来对象数派和图书派的研究却很不够，其主要原因有：人们受左的思想影响；资料难以寻找；畏惧深奥难懂。总之，这是易学研究的一个空白。对图书派易学进行系统的深入的研究，是弘扬祖国传统文化所必需的。

每一个民族都有自己的文化，并且都具有自己的民族特色。我们中华民族创造了光辉灿烂的民族文化，它是我们民族自尊、自信、自强、自立的根据，是我们民族生存和发展的基础，也是

我们民族实现现代化的内在动力。在吸收全人类的先进文化和继承优秀民族文化的基础上，创造性地建设民族新文化，是当代中华民族的重要任务。对于民族传统文化，必须采取科学的分析方法。毛泽东曾经指出：“对于中国古代文化，同样，既不是一概排斥，也不是盲目搬用，而是批判地接收它”（《论联合政府》），必须去其糟粕，取其精华，继承其科学的有价值的部分和内容，对待图书派易学的态度也必须如此。

图书派易学内容极为丰富，其中包含着很多有价值的东西。历代易学家根据易学原理及其与其他学科相联系创制出不少的易图，或对易图作出自己的解释，阐发自己的学术思想，因此，易图不但繁多，而且内容涉及到诸多学科，诸如哲学、数学、天文、历法、地理、音律、医学、养生、军事等等。这些学科是构成传统文化的重要组成部分，因此，对易图进行研究，有利于推动我国古代科学技术史的研究。

图是人类认识世界和把握世界的一种极重要的形式，在人类认识史上具有重要的地位，不但古代是这样，在科学技术高度发达的今天，尤其是这样。在人类认识世界的过程中，有些认识对象可以用概念、判断等文字形式来说明；有些认识对象只能用图或只有用图才能更清楚而形象地说明。历史上，易图解释和说明了某些宇宙现象，为认识某些宇宙现象起过积极的作用，具有客观真理的性质。随着人类认识世界的深化，图在认识事物过程中的作用越来越重要，离开图象，现代科学技术不可想象。在现代科学中，诸如天文图、地图、各种数学图形、原子、分子结构图、物体运动曲线、心脑血管电图、各种统计表，等等，它们清楚地说明对象的状况及其变化规律。因此，图在人类认识史上的价值是不可低估的。易图是古代的一种特殊形式，它不但在认识史和文化史上具有重要的意义，而且有些易图在今天还具有它的科学价值。现代科学所揭示的某些结论与某些易图相一致，或为某

些科学模型的建立提供了思维模式等等。总之，易理和易图在现代科学中有它一定的地位，新的易学派别——科学易的形成，正好说明了这一点。

图书派易学本来是陈希夷及其后学的创新，他们依据易学原理，吸收了道教的一些内容，是发展了的易学，但其开创者陈希夷不承认是创新，托之为伏羲易学，因而招来了不少的批评，争讼不已。清代胡渭专门著《易图明辨》驳斥图书之学，指出：“吾谓先天之图与圣人之易，离之则双美，合之则两伤。”《四库全书总目提要》也说：“图书之说，虽言之有故，执之成理，乃修炼、术数二家，旁分易学之支流，而非作《易》之根柢。”总之，一切之争讼皆因托之伏羲而招来的。如果陈希夷承认图书之学是其创新，而且又是客观存在的事实，那么似乎一切争讼的价值就不大了。

“托古”和“述而不作”是我国的文化传统，其实这是不好的文化传统。创新就是创新，不必托之古代先哲。事实上，我们的民族是一个具有创造性的民族，只不过其创新往往掩盖在“托古”的外衣之下。自称“述而不作”的孔子，实际上就是一个伟大的创新家。“我注六经”还是“六经注我”之争，实质上是因袭还是创新之争。“我注六经”往往缺乏生气，少有创见；“六经注我”富有朝气，多有创见。学术思想的发展不应受制于某个先哲或某些经典，而应该随着时代的进步而创新、发展，使之日新不已。这是陈希夷创立图书派易学给我们一个重要的启迪。

《周易图释大典》是以历史演进的先后为次序，以易学家著作为单位收集整理的，采用这样的方法使读者对某一易学家的易图和易图的历史演变过程均有一个完整的概念。同一名称的易图有不同的画法，相同画法的易图又有不同的解释，这些都说明图书派易学内容的丰富性。《周易图释大典》的出版，填补了易学研究的空白，是深入研究图书学的宝贵资料。

由于历史的局限性，有的易图抹上了神秘主义的色彩，有的易图难免有穿凿附会之处，阅览者和易图研究者当以科学的态度和方法审视之。自古以来，卜筮都不是易学发展的主流。图书学自有它自己的文化价值和科学价值。如果有人借以宣传卜筮，是和易学发展的主流相抵牾的。今天是科学昌明的时代，易学应沿着正确的科学的方向发展。

陈德述

1992年5月于成都

编 纂 说 明

一 易图的渊源、意义和价值

《易经》图象源远流长。“河图”、“洛书”之说早见于先秦、两汉诸典，如“大玉、夷玉、天球、河图在东序”(《尚书·顾命》)；“河出图，洛出书，圣人则之”(《易经·系辞》)；“河图命庖，洛书赐禹，八卦成列，九畴由叙”(《汉书·五行志赞》)，而在南朝和唐代也已可见以图解《易》的滥觞，如梁代的《周易新图》一卷、《周易普玄图》八卷(《隋书·经籍志》)，唐代的《大衍玄图》一卷(《新唐书·艺文志》)——可惜的是，这些图学著作和它们记载的易图，早已湮没不传，无从稽考了。

五代末北宋初年，一位承前启后的关键人物——华山方士陈抟的出现，揭开了宋代《易经》图象兴盛的序幕。

陈抟，字图南，自号扶摇子，亳州真源(安徽亳县)人，长于“养生知来”，被宋太宗誉为方外高士，并赐号“希夷先生”。他通过对易理的归纳推演，制成了“河图”、“洛书”、“先天图”、“太极图”等易图，藉以发挥《易经》象数学。这些奇妙复杂的易图不但以《易经》之“卦爻反复研求，无不符合”，而且其阴阳奇偶也“一一与易相应”(《四库全书总目·经部易类》)。

陈抟传世的这些易图形成了三大谱系，去陈未远的宋代易学家朱震(1072——1138)考证说：“国家龙兴，异人间出，濮

上陈抟以‘先天图’传种放，放传穆修，修传李之才，之才传邵雍；放以‘河图’、‘洛书’传李溉，溉传许坚，坚传范谔昌，谔昌传刘牧；修以‘太极图’传周敦颐，敦颐传程颐、程颢”。（《进周易表》）在这三大谱系中，又以邵雍、刘牧、周敦颐为代表，于后世影响极大。其中，邵雍据“先天图”撰《皇极经世书》，刘牧据“河图”、“洛书”著《易数钩隐图》，周敦颐又据“太极图”作《太极图说》。其后朱震著《汉上易传》，朱熹著《周易本义》、《易学启蒙》，对《易经》图象进一步肯定、推演、传播，终于在宋代形成了易学史上融象、数、理为一体的图书之学。元、明、清三代图书学得到了进一步的发展，学者们参同会融，繁衍其说，以图解易的著作愈来愈多，图象涉及的领域也愈加广阔，出现了一批质量上乘的图书学著作，对近现代的易学研究产生了巨大的影响。

关于易图的渊源、意义和价值，从宋以来即争讼不断，表现了图书学派与疑古派长期的学术分歧。赞成易图的认为“图虽无文，吾终日而未尝离乎是，盖天地万物之理，尽在其中矣”（邵雍）；“卦图所以解剥《彖》、《象》，推广《说卦》，断古今之疑，发不尽之意，弥逢《易传》之阙者也”（朱震）；“此图（交泰图）春分则艮为震，兑为巽，秋分则震为艮，巽为兑，可以验四卦之升降，观阴阳之变化矣。”（张行成）；“且将图玩，玩之既久，读易自有长进”；“太极中分一气旋，两仪四象五行全，先天八卦浑沦县，万物何尝出此图”（来知德）；“然有卦有图，其不能示不能书者，可于卦图推之”（刘一民）；“《周易》，传道之书也，道理显于文字，肇于图书。图也者，数之聚，象之设，而理之寓也。‘河图’、‘洛书’，天以图示也，先天八卦，圣人以图教也……顾文字浩繁而图象简约，文字显易而图象隐深，藏万于一，纳须弥于芥子，穷幽测奥，实费且难。舍其隐，务其显，守其易，置其难，是逐浩渺于洪流，而未探泉源之不匮矣，宁能彻《周易》之

大原而一以贯之哉！”（胡煦）“康节（邵雍）数理之精密，无懈可击也。……其象数又悉出天然，不加造作”；“此图（太极图）流传甚古，蕴蓄宏深”（杭辛斋）。反对易图的认为“‘河图’之出也，八卦之文已具乎？则伏羲授之而已，复何所为也？八卦之文不具，必须人力为之，则不足为‘河图’也……”（欧阳修）；“先天诸图为道家假借易理以为修炼之术”（陈应润）；“‘河图’、‘洛书’乃仰观俯察中之一事，后世专以图书为作易之由，非也。‘河图’之象不传，故《周易》古经及《彖》、《象》、《系》、《文言》、《序》等列图书于其前者，有之自朱子《本义》始。《易》、《象》、《系》、《文言》、《序》等通起稿，则又旨本图书，次原卦画，盖《易》之作全在图书，而舍图书无以见《易》矣。学者溺于所闻，不知象数之理，而唯汲汲于图书，岂非易道之一厄乎！先天图书与圣人之道离之则双美，合之则两伤”（胡渭）；“后《易》、《象》、《系》、《文言》、《序》等列图书于其前者，虽明知其穿凿附会，终不敢犯古人之是非，而徒以宗羲（黄宗羲）”。对易图亦贬亦褒者认为：“先天图书虽易道之绪余，亦君子养生之切务”（俞琰）；“九图虽妙，听其为易外别传可也”；“就邵子四图论之，则‘横图’义不可通，而‘圆图’别有至理”（胡渭）；“（太极图）盖始于得窍，次于炼己，次于和合，次于得药，终于脱胎成仙，真求长生之秘术也”（黄宗炎）；“图书之说，虽言之有故，执之成理，乃修炼、数术二家旁分易学之支流，而非作易之根柢”（《四库全书总目》）。

易图与道家的渊源，使它被蒙上了一层神秘的外衣，图书学派某些学者或“务神其说，又真以为龙马神龟之所负”，或“崇奉河洛，而空谈性理，羌无故实”（杭辛斋《河洛平议》），使之不免趋于玄妙、偏颇和空泛——这是图书学的末流。《易经》图书学之历久不衰，愈演愈繁，影响深远者不在于此。陈抟、邵雍、刘牧、周敦颐、朱震、朱熹、张理、来知德、江永、杭辛斋等易图的推演、传播者都是深究易理、精于易数的著名学者，他们画

图的目的是要将易学推向神秘和空泛，而是以图谱的形式去探索、解释《易经》之精蕴，从而蹊径独得；并把苦思冥索后的心得体会表现在图上，从而“藏万于一”，以便后人观玩研究。同时，《易经》图象涉猎极广，其内容跨越哲学、象数、术理、天文、气功、医学、数学、音乐、地理、军事、堪舆、奇门遁甲、占卜推步等诸多领域，可以被看作是对《易经》的全方位地求索创新。

图书学的兴盛发展，硕硕成果给予后代学术和科技研究以重要启迪和深远影响。清代经学大师廖平曾将《易经》和《内经》反复印证，证实了《内经》的理论本于《易经》，而《易经》之数理又则取于“河图”、“洛书”。因此，要打开《内经》这座宝库，就必须从河、洛这条线索着手。现代一些学者也已指出，“河图”、“洛书”、“太极图”等易图是研究易学原理的重要图象，大而言之，可视为宇宙模式，包罗了天地万物的共通规律；小而言之，可看作揭示人体潜能的秘码，穷幽测隐，奥妙无穷。作为古老的东方智慧，易图也早已冲破时空的藩篱，作出了世界性的贡献。德国科学家、数学二进位制的发明者莱布尼兹按照“伏羲六十四卦方位图”和“次序图”的图象，以阴爻作0，阳爻作1，得到了从0至63的二进位数学体系，并于1901年发表了《易经卦爻与二进位数学的同一性》的论文。据蔡福裔《河洛考》，爱因斯坦也曾将河洛数理结合时空相对论进行推衍，受到很大启发。

由此可见，以科学的态度运用“藏万于一”的《易经》图象，对今人汲取古代圣哲们的智慧，启迪灵感，创造新知，具有重要意义。

二《大典》编纂缘起

宋以后易图不断增多，编者几年来在各类古代典籍中记下的易图即有二千余幅。这些易图下大都有解说、阐释的文字，即所

谓“图说”。历代传留下来的易图及其图说是我国历代学者对《易经》这部“卜筮之书”不断探索的记录，其中不乏学术的精华和智慧的火花。然而，历代易图散载于浩如烟海的古代典籍中，极难查找，常使古今失之交臂。因此，为使喜好易图的学者和爱好者举一书而见易图发生发展之大概，尽得古人以图解易之精华，于是历经数年，多方收集、整理，编纂了这本集历代易图及图说之大成的《大典》。我们希望这本《大典》不但能为易学研究者提供纵横参照，取精用宏的文献资料，从对易图奇异巧妙的布局安排的体悟中，进入豁然开朗的神奇境界，创造出更新的研究成果，也希望那些仅仅注意到易图与算卦、丹道等的内在渊源而不去探讨易图的精义奥蕴、奇妙构思的读者在领略易图发生发展的全貌后，能逐步认识到它的价值和真谛。

本书收录的易图共 1240 余幅，分别载于宋、元、明、清四代 43 位易学家的五十种易著当中，基本包括了历代易图的精华。但由于受资料和篇幅的限制，尚有许多易图未能收入。同时，还有很多易图虽已复制，但所据版本较差，图象模糊，又无本可补，难以修复，也只好阙焉不录。目前，我们还在继续收集这次遗漏的易图，寻求更好的版本，为编纂《周易图释大典续编》作准备，希望今后能为读者奉上《易经》图谱的全璧。

三《周易图释大典》的编纂体例

(一) 以单种易著为单位收编整理易图，图下附作者对易图的阐释（解说），各书的排例依时代先后为序。

(二) 各书所录图谱如与前人完全相同，其图说又无独见或未增加新的资料者即删去不录。如元代张理《大易象数钩深图》《乾坤易简之图》至《既济未济合律之图》凡六十四图，皆与宋佚名所辑《周易图》所载图象、文字基本相同，盖从后者书中录出，即予删节。

(三) 有的易图没有图说，如其图为前人所无，则予收录，

否则不取。

(四) 以图书学派的著作为主，兼取部分确有价值的疑古派(反图书学派)的著作，以便读者从正反两方面了解易图的功过得失。如清代著名学者胡渭的《易图明辨》虽主攻易图之失，却能穷溯图书的本末源流，“一一抉所自来”，就连图书学派的大师杭辛斋也不能不叹其精博。

(五)《大典》“解说”部分为历代学者对各自所收或所作易图的阐释，编者不再另加新的评介或解析。因为至今关于易图的问题仍是见仁见智，所以欲以一家之言来解析历代众多的易图是不现实的。同时，《大典》作为易图工具书，以提供资料、线索为目的，而不以褒贬学术、整齐划一为能事。因此，仅将古人图说收录整理，提供易图研究资料，庶几可免蛇足之嫌。

(六)《大典》所收之书，凡有二种以上版本者，以所见最佳者为底本，而参校别本，补正缺讹，为节篇幅，不出校记。凡原书图象模糊不清者，用善本补换后，皆由专人修复。如图毁伤太甚，又无本可补，修补无据者，则付阙如。

(七)“解说”部分一律采用新式标点，对原书引文仅用冒号，不用引号。近年来已有多位学者撰文建议于古人引文不宜用引号，盖因为古人引文多据文意而引也。

需要说明的是，为什么《大典》不以图(如分别以“太极图”、“卦气图”)为单位收编易图，而以历代学者的“解说”为序，这是因为易图的情况比较复杂。即以“太极图”为例，所见著录即有数种之多，有陈图南(抃)本图，有周敦颐的空心圆太极图，有赵撝谦、胡渭的阴阳鱼图(此图始称“天地自然之图”，但后来却最为流行，成了道教的标志，气功的会徽，甚至被画在大韩民国的国旗上)。又如“河图”、“洛书”这两幅最基本的易图，也存在着两种截然相反的观点，一派以图九书十为说，始于刘牧《易数钩隐图》，认为“河图”数是四十五，“洛书”数是五十五。一派以图

十书九为说，宋代以朱熹为代表，“图”、“书”之数正好相反，这样刘牧所传的“河图”，正是朱熹所定的“洛书”；朱熹所定的“河图”，却是刘牧所传的“洛书”。由此可见，易图的不同画法表现了作者对易理、易数的不同观点，旨趣迥异，所以不宜将此类易图并行编辑。相反，以著作作为单位，依时代先后编次易图，则不但清楚地反映了易图发展繁衍的线索，还能全面展示不同时代以图解易的特点和成就，从而给读者提供一个丰富全面、系统明晰的易图工具书。

编纂《周易图释大典》是一个填补空白的工作，没有任何可资借鉴的经验和方法，全书在图象取舍、文字校点方面一定还存在着许多问题，请读者不吝赐教，以便今后修订改正。几年来，我们这项工作得到许多专家学者的指点和帮助，特别是著名易学家刘大钧先生、陈德述先生分别于百忙之中为本书作序，陈德述先生还认真审读了大部分书稿。在此谨表示我们深深的谢忱。

在学术著作出版困难的今天，本书得以顺利迅速的出版，还要感谢责任编辑姚远女士和中国工人出版社的领导，他们表现出了对祖国优秀文化遗产无比负责的精神风貌，表现出了极良好的职业道德和极敏锐的职业感觉，这才使第一部易图工具书得以面世。姚远女士还对本书作了多方面的筹划，提出了许多高见，付出了许多艰辛，在此一并致谢。

施 维

1992年5月25日于成都

目 录

序一	刘大钧
序二	陈德述
编纂说明	施 维
宋·刘牧《易数钩隐图》	(1)
(一) 太极图	(1)
(二) 太极生两仪图	(1)
(三) 天五图	(2)
(四) 天地之数十有五图	(2)
(五) 天一下生地六图	(3)
(六) 地二上生天七图	(3)
(七) 天三左生地八图	(3)
(八) 地四右生天九图	(4)
(九) 两仪生四象图	(4)
(十) 四象生八卦图	(6)
(十一) 二仪得十成变化图	(6)
(十二) 天数图	(7)
(十三) 地数图	(7)
(十四) 天地之数图	(7)
(十五) 大衍之数图	(8)

(十六) 其用四十有九图	(9)
(十七) 少阳图	(11)
(十八) 少阴图	(11)
(十九) 老阳图	(11)
(二十) 老阴图	(11)
(二十一) 七八九六合数图	(12)
(二十二) 乾画三位图	(12)
(二十三) 坤画三位图	(12)
(二十四) 阳中阴图	(13)
(二十五) 阴中阳图	(13)
(二十六) 乾独阳图	(13)
(二十七) 坤独阴图	(13)
(二十八) 离为火图	(14)
(二十九) 坎为水图	(14)
(三十) 震为木图	(14)
(三十一) 兑为金图	(14)
(三十二) 天五合地十为土图	(15)
(三十三) 人禀五行图	(15)
(三十四) 乾坤生六子图	(16)
(三十五) 乾下交坤图	(16)
(三十六) 坤上交乾图	(16)
(三十七) 震为长男图	(17)
(三十八) 巽为长女图	(17)
(三十九) 坎为中男图	(18)
(四十) 离为中女图	(18)
(四十一) 艮为少男图	(19)
(四十二) 兑为少女图	(19)
(四十三) 坎生复卦图	(20)

(四十四) 离生 卦图	(20)
(四十五) 三才图	(21)
(四十六) 七日来复图	(22)
(四十七) 临卦八月图	(26)
(四十八) 遁卦图	(26)
(四十九) 河图	(28)
(五十) 河图天地数	(28)
(五十一) 河图四象	(28)
(五十二) 河图八卦	(29)
(五十三) 洛书五行生数	(29)
(五十四) 洛书五行成数	(29)
(五十五) 十日生五行并相生图	(30)
宋·刘牧《易数钩隐图遗论九事》	(34)
(一) 太 氏授龙马负图	(34)
(二) 重六十四卦推荡诀图	(35)
(三) 大衍之数五十图	(36)
(四) 八卦变六十四卦图	(37)
(五) 辨阴阳卦图	(38)
(六) 复见天地之心图	(39)
(七) 卦终未济图	(40)
(八) 著数揲法图	(41)
(九) 阴阳律吕图	(42)
宋·佚名辑《周易图》	(44)
(一) 太极图	(44)

(二) 周氏太极图	(44)
(三) 郑氏太极贯一图	(45)
(四) 河图之数图	(46)
(五) 洛书数图	(47)
(六) 天地自然十五数图	(47)
(七) 日月为易图	(48)
(八) 六位三极图	(48)
(九) 先后中天总图	(50)
(十) 先天数图	(51)
(十一) 先天象图	(52)
(十二) 六十四卦阴阳倍乘之图	(53)
(十三) 乾坤六子图	(54)
(十四) 浑天六位图	(54)
(十五) 六十四卦生自两仪图	(55)
(十六) 先甲后甲图	(55)
(十七) 八卦纳甲图	(56)
(十八) 八卦本象之图	(57)
(十九) 乾坤交成六十四卦图	(58)
(二十) 八卦生六十四卦图	(59)
(二十一) 李氏六卦生六十四卦图	(60)
(二十二) 八卦推六十四卦图	(61)
(二十三) 帝出震图	(63)
(二十四) 卦配方图	(64)
(二十五) 乾坤不居四正位图	(64)
(二十六) 坎离天地之中图	(65)
(二十七) 六十四卦大象图	(66)
(二十八) 乾坤易简之图	(68)
(二十九) 屯象图	(69)

(三十) 蒙养正图	(70)
(三十一) 需须图	(70)
(三十二) 讼象图	(71)
(三十三) 师比御众之图	(72)
(三十四) 大小畜吉凶图	(72)
(三十五) 履虎尾图	(73)
(三十六) 否泰往来图	(74)
(三十七) 同人图	(74)
(三十八) 大有守位图	(75)
(三十九) 谦象图	(76)
(四十) 豫象图	(76)
(四十一) 随系失图	(77)
(四十二) 蛊象图	(77)
(四十三) 临象图	(78)
(四十四) 观国光图	(79)
(四十五) 噬嗑身口象图	(79)
(四十六) 贲天文图	(80)
(四十七) 剥为阳气图	(80)
(四十八) 复七日图	(81)
(四十九) 无妄本中孚图	(82)
(五十) 颐灵龟图	(82)
(五十一) 大过栋隆桡图	(83)
(五十二) 习坎行险图	(84)
(五十三) 离继明图	(84)
(五十四) 咸朋从图	(85)
(五十五) 恒久图	(86)
(五十六) 遁象图	(86)
(五十七) 大壮羊藩图	(87)

(五十八) 晋康侯之象	(88)
(五十九) 明夷箕子图	(88)
(六十) 家人象图	(89)
(六十一) 睽卦象图	(90)
(六十二) 蹇往来图	(90)
(六十三) 解出坎险图	(91)
(六十四) 损益用中图	(92)
(六十五) 夬 决之图	(92)
(六十六) 姤遇图	(93)
(六十七) 萃聚图	(93)
(六十八) 升阶图	(94)
(六十九) 困蒺藜葛 株木图	(94)
(七十) 井鼎水火二用之图	(95)
(七十一) 革炉鞴鼓铸图	(96)
(七十二) 震动心迹图	(97)
(七十三) 艮背象图	(98)
(七十四) 鸿渐南北图	(99)
(七十五) 归妹君娣袂图	(99)
(七十六) 丰日见斗图	(100)
(七十七) 旅次舍图	(101)
(七十八) 巽床下图	(102)
(七十九) 兑象图	(103)
(八十) 涣躬图	(104)
(八十一) 节气图	(105)
(八十二) 中孚小过卵翼生成图	(106)
(八十三) 既济未济合律之图	(107)
(八十四) 方以类聚图	(108)
(八十五) 物以群分图	(109)

(八十六) 参天两地图	(110)
(八十七) 乾坤合律图	(110)
(八十八) 卦分律吕图	(111)
(八十九) 四象八卦图	(112)
(九 十) 乾坤大父母图	(113)
(九十一) 复 小父母图	(114)
(九十二) 三变大成图	(115)
(九十三) 八卦司化图	(116)
(九十四) 五位相得各有合图	(116)
(九十五) 十有八变成卦图	(117)
(九十六) 十三卦取象图	(118)
(九十七) 陈氏三陈九卦图	(119)
(九十八) 序卦图	(120)
(九十九) 杂卦图	(121)
(一〇〇) 大衍数图	(122)
(一〇一) 揲蓍法图	(123)
(一〇二) 邵氏皇极经世之图	(124)
(一〇三) 太玄准易图	(125)
(一〇四) 关子明拟玄洞极经图	(126)
(一〇五) 皇极经世全数图	(127)
(一〇六) 皇极经世先天数图	(130)
宋·朱震《汉上易传·卦图》	(131)
(一) 河图	(131)
(二) 洛书	(132)
(三) 伏羲八卦图	(132)
(四) 文王八卦图	(134)

(五) 太极图	(135)
(六) 变卦反对图	(136)
(七) 六十四卦相生图	(141)
(八) 李溉卦气图	(146)
(九) 太玄准易图	(148)
(十) 乾坤交错成六十四卦图	(151)
(十一) 律吕起于冬至之气图	(153)
(十二) 阳律阴吕合声图	(154)
(十三) 十二律相生图 (又名十二律十二月消息卦)	(155)
(十四) 六十律相生图	(157)
(十五) 十二律通五行八正之气图	(158)
(十六) 天文图	(160)
(十七) 天道以节气相交图	(161)
(十八) 斗建乾坤终始图	(162)
(十九) 日行十二位图	(163)
(二十) 日行二十八舍图	(164)
(二十一) 北辰左行图	(165)
(二十二) 乾坤六位图	(166)
(二十三) 震坎艮六位图	(166)
(二十四) 巽离兑六位图	(166)
(二十五) 消息卦图	(167)
(二十六) 纳甲图	(168)
(二十七) 壬壬地癸会于北方图	(169)
(二十八) 乾甲图	(169)
(二十九) 震庚图	(170)
(三十) 天之运行图	(170)
(三十一) 月之盈虚图	(171)
(三十二) 日之出入图	(171)

(三十三) 虞氏易图	(172)
(三十四) 乾六爻图	(173)
(三十五) 坤初六图	(174)
(三十六) 坤上六天地玄黄图	(174)
(三十七) 乾用九坤用六图	(176)
(三十八) 坎离天地之中图	(177)
(三十九) 临八月有凶图	(178)
(四十) 复七日来复图	(179)
(四十一) 爻数图	(180)
(四十二) 卦数图	(180)
(四十三) 五行数图	(181)
(四十四) 十日数图	(181)
(四十五) 十二辰数图	(182)
(四十六) 五声十二律数图	(182)
(四十七) 大衍数	(183)
宋·林栗《周易经传集解》	(185)
(一) 河图洛书九畴八卦大衍总会图	(185)
(二) 六十四卦立成图	(185)
宋·程大昌《易原》	(189)
(一) 河图	(189)
(二) 洛书	(190)
(三) 河图五行相克之图	(191)
(四) 汉志五行生克应河图之图	(192)
(五) 五行相生遇三致克之图	(192)

(六) 列子九变图	(193)
(七) 八卦无土卦图	(194)
(八) 乾坤之卦图	(195)
(九) 复姤之卦图	(196)
宋·朱熹《周易本义》	(198)
(一) 河图	(198)
(二) 洛书	(198)
(三) 伏羲八卦次序	(199)
(四) 伏羲八卦方位	(199)
(五) 伏羲六十四卦次序	(200)
(六) 伏羲六十四卦方位	(201)
(七) 文王八卦次序	(202)
(八) 文王八卦方位	(202)
(九) 卦变图	(203)
宋·朱熹《易学启蒙》	(208)
(一) 河图	(208)
(二) 洛书	(208)
(三) 太极图	(213)
(四) 两仪图	(213)
(五) 四象图	(214)
(六) 八卦图	(215)
(七) 八卦之上各生一奇一偶图	(215)
(八) 四画之上各生一奇一偶图	(216)
(九) 五画之上各生一奇一偶图	(217)

(十) 伏羲八卦图	(218)
(十一) 伏羲六十四卦图	(219)
(十二) 文王八卦图	(221)
(十三) 六十四卦之变图	(224)
宋·张行成《皇极经世索隐》	(250)
(一) 皇极经世机要图	(250)
(二) 律吕声音机要图	(251)
宋·张行成《易通变》	(254)
(一) 伏羲六十四卦方位图	(254)
(二) 分两图	(256)
(三) 河图洛书与先天合一图	(259)
(四) 太极六变反生图	(260)
(五) 元气五变相交图	(262)
(六) 右行四十八卦图	(263)
(七) 左行五十六卦图	(264)
(八) 八正卦图	(266)
(九) 十六卦交不交图	(268)
(十) 乾坤十六卦图	(270)
(十一) 坎离四位互体成十六卦合先天图	(271)
(十二) 坎离十六卦图	(274)
(十三) 四象用数图	(276)
(十四) 八卦子数图	(279)
(十五) 分长二数图	(281)
(十六) 群数祖先天图	(283)

(十七) 乾坤消长图	(284)
(十八) 胎育图	(286)
(十九) 先天纳甲图	(287)
(二十) 后天纳音图	(287)
(二十一) 全用八八数图	(289)
(二十二) 用十六数图	(290)
(二十三) 用六数图	(292)
(二十四) 用九数图	(294)
(二十五) 用十数图	(295)
(二十六) 用十二数图	(297)
(二十七) 用二十八数图	(299)
(二十八) 用三十六数图	(301)
(二十九) 四象变十六象图	(303)
(三十) 先天圆图天地八卦分阴阳刚柔太少之位图	(305)
(三十一) 交泰图	(308)
(三十二) 春分图	(310)
(三十三) 秋分图	(311)
(三十四) 地上春秋二分图	(312)
(三十五) 四象运行图	(314)
(三十六) 挂一图	(317)
(三十七) 卦配天度图	(325)
(三十八) 卦配地理图	(327)
(三十九) 万象未然之图	(328)
(四十) 皇极经世图	(329)
(四十一) 皇极经世全变图	(337)
(四十二) 皇极经世十六位析为五百一十二位数图	(340)
(四十三) 皇极经世再变图	(342)
(四十四) 既济图	(344)

(四十五) 阳图	(345)
(四十六) 阴图	(349)
(四十七) 先天造物图	(353)
(四十八) 大运数分于既济图	(354)
(四十九) 阳数二百五十六位撮要图	(358)
(五十) 阴数二百五十六位撮要图	(358)
(五十一) 经世卦气图以四变二百五十六卦图	(362)
宋·王湜《易学》	(364)
(一) 无名图	(364)
(二) 六卦变八卦图	(365)
(三) 三十六卦变六十四卦图	(366)
(四) 先天图	(367)
(五) 八卦数图	(368)
(六) 河图数图	(368)
(七) 伏羲八卦图	(369)
(八) 文王八卦图	(370)
宋·林至《易裨传》	(372)
(一) 易有太极图	(372)
(二) 太极生两仪图	(372)
(三) 两仪生四象图	(372)
(四) 四象生八卦图	(373)
(五) 八卦重而为六十四卦图	(374)
(六) 伏羲氏先天八卦图	(376)
(七) 文王后天八卦图	(376)

宋·林至《易裨传外篇》 (378)

- (一) 世应文 (378)
- (二) 互体图 (380)
- (三) 纳甲图 (381)
- (四) 卦变图 (383)
- (五) 卦气图 (385)

宋·赵汝棖《易雅》 (388)

- (一) 象体图 (388)
- (二) 象用图 (388)
- (三) 数体图 (389)
- (四) 数用图 (389)

宋·赵汝梅《筮宗》 (391)

- (一) 三变用蓍谱 (391)
- (二) 挂 谱 (391)
- (三) 蓍变卦乾图 (394)

宋·税与权《易学启蒙小传》 (396)

- (一) 河图 (396)
- (二) 洛书 (397)
- (三) 上古初经八卦图 (397)
- (四) 中古演经八卦图 (398)

(五) 先天图	(398)
(六) 乾坤大父母图	(399)
(七) 乾坤交索图	(400)
(八) 后天反对八卦实六卦图	(400)
(九) 后天周易序卦图	(401)
(十) 奇偶图	(403)
(十一) 生成图	(404)
(十二) 上下篇互变造物生物卦图	(405)
(十三) 九为究数图	(405)
(十四) 大衍本数五位究于九图	(406)
(十五) 大衍变数图	(407)
宋·胡方平《易学启蒙通释》	(410)
(一) 伏羲则河图以作易图	(410)
(二) 大禹则洛书以作范图	(411)
(三) 先天八卦合洛书数图	(411)
(四) 后天八卦合河图数图	(412)
(五) 伏羲六十四卦节气图	(412)
(六) 伏羲六十四卦方图	(413)
(七) 邵子天地四象图	(414)
宋·丁易东《大衍索隐》	(415)
(一) 大衍之数五十其用四十有九图	(415)
(二) 大衍合数生四象图	(417)
(三) 大衍合数得乘数图	(419)
(四) 大衍乘数生爻复得合数之图	(420)

-
(五) 大衍乘数生四象图	(422)
(六) 大衍合数得乘数生四象图	(423)
(七) 大衍挂一生二篇策数图	(424)
(八) 大衍用数得策本体数图	(426)
(九) 大衍参天两地得老阴老阳互变图	(427)
(十) 大衍生成合卦数图	(427)
(十一) 大衍合数之图	(428)
(十二) 大衍生乘数平方图	(429)
(十三) 大衍生乘数圭方图	(429)
(十四) 大衍乘数开方总图	(430)
(十五) 大衍廉隅周数总图	(430)
(十六) 大衍乘数四方各得合数之图	(431)
(十七) 大衍天一生地二图	(432)
(十八) 大衍地二生天三图	(433)
(十九) 大衍天三生地四图	(433)
(二十) 大衍地四生天五图	(434)
(二十一) 大衍天五生地六图	(434)
(二十二) 大衍地六生天七图	(435)
(二十三) 大衍天七生地八图	(435)
(二十四) 大衍地八生天九图	(436)
(二十五) 大衍天九生地十图	(436)
(二十六) 大衍生老阳奇数图	(437)
(二十七) 大衍生少阴奇数图	(438)
(二十八) 大衍生少阳奇数图	(438)
(二十九) 大衍生老阴奇数策数图	(439)
(三十) 大衍生少阳策数图	(439)
(三十一) 大衍生少阴策数图	(440)
(三十二) 大衍生老阳策数图	(440)

(三十三) 大衍虚中得四象奇数图	(441)
(三十四) 大衍虚中得四象策数图	(441)
(三十五) 大衍一百八十一数得三百八十五数图	(442)
(三十六) 大衍生章数图	(443)
(三十七) 河图五十五数衍成五十位图	(444)
(三十八) 洛书四十五数衍四十九用图	(444)
(三十九) 洛书四十五数衍四十九位图	(446)
(四十) 洛书四十九位得大衍五十数图	(447)
(四十一) 大衍用四十九合成五十数图	(449)
(四十二) 大衍除挂四十八蓍合成四十九图	(450)
(四十三) 大衍五十位数合用四十九图	(451)
(四十四) 大衍四十九用数合分至黄赤道图	(452)
(四十五) 大衍数四十九用得五十数变图	(454)
(四十六) 河图十位自乘之图	(454)
(四十七) 河图十位成大衍数用图	(455)
(四十八) 洛书九位自乘之图	(455)
(四十九) 洛书九位成大衍数用图	(457)
(五十) 河图五位用生成相配图	(458)
(五十一) 河图五十五数乘为四十九图	(459)
(五十二) 洛书五位用天数图	(460)
(五十三) 洛书天数二十五乘为四十九图	(460)
(五十四) 先天图合大衍数五十用四十九图	(462)
(五十五) 洪范合大衍数五十用四十九图	(463)
(五十六) 大衍相得有合生闰数图	(464)
(五十七) 大衍四十九蓍分奇挂策数图	(465)
(五十八) 大衍四十九蓍均奇挂策数图	(465)
(五十九) 大衍旧奇于扚以象闰图	(466)
(六十) 一章十九岁七闰辨一闰再闰数图	(466)

(六十一) 洛书九数乘为八十一图	(468)
(六十二) 九宫八卦综成七十二数合洛书图	(469)
(六十三) 阴阳变易成洛书图	(470)
宋·朱元升《三易备遗》	(472)
(一) 河图	(472)
(二) 洛书	(472)
(三) 河图交九数之图	(473)
(四) 洛书联十数之图	(474)
(五) 伏羲则河图之数定卦位图	(475)
(六) 伏羲则洛书之数定卦位图	(476)
(七) 河图交八卦之图	(477)
(八) 洛书交八卦之图	(477)
(九) 河图序乾父坤母六子之图	(479)
(十) 洛书序乾父坤母六子之图	(479)
(十一) 伏羲始画六十四卦之图	(480)
(十二) 邵子传授先天图	(484)
(十三) 河图用九各拱太极之图	(485)
(十四) 洛书用十各拱太极之图	(486)
(十五) 六十四卦各拱太极之图	(486)
(十六) 连山易卦位合河图	(487)
(十七) 连山易卦位合洛书	(489)
(十八) 连山易图书卦位合一之图	(490)
(十九) 乾坤司八节之图	(492)
(二十) 夏时首纯艮之图	(493)
(二十一) 连山应中星之图	(494)
(二十二) 连山易长分消翕例	(495)

(二十三) 归藏纲目	(500)
(二十四) 归藏坤乾之图	(502)
(二十五) 五行纳音数图	(504)
(二十六) 四象八卦策数例	(505)
(二十七) 黄帝六甲纳音例	(506)
(二十八) 伏羲八卦属五行例	(507)
(二十九) 伏羲六十四卦属五行例	(508)
(三十) 黄帝六甲入伏羲六十四卦例	(510)
(三十一) 坤乾象数合一之图	(511)
(三十二) 归藏气左旋象右转之图	(512)
(三十三) 天生五行图	(513)
(三十四) 归藏用卦四十八本八卦四十八爻图	(515)
(三十五) 归藏五行每行各具五行图	(516)
(三十六) 六甲隔八生六十律应归藏卦图	(517)
(三十七) 周易反对取则河图之图	(528)
(三十八) 周易上下经各十八卦之图	(529)
(三十九) 周易上经首乾一下经首兑二之图	(531)
(四十) 后天复对准先天变对之图	(532)
(四十一) 后天六宫交图	(534)
(四十二) 交图三十六卦分隶六宫之图	(536)
(四十三) 交图三十六卦分隶上下经例	(537)
(四十四) 交图两位相对衍三百六十数	(539)
(四十五) 周易上下经序卦例	(540)
(四十六) 交图三十六卦策数循环图	(542)
(四十七) 周易互卦合河图变数之图	(544)
(四十八) 周易互卦合洛书变数之图	(544)
(四十九) 周易互卦纲目	(546)

宋·俞琰《读易举要》····· (552)

- (一) 刚来柔来上下图 ····· (552)
- (二) 八卦主爻图 ····· (554)
- (三) 十二卦主爻图 ····· (554)
- (四) 阳无十阴无一图 ····· (555)
- (五) 九宫纵横斜十五图 ····· (555)
- (六) 九宫纵横斜十八图 ····· (555)
- (七) 乾坤首上篇屯蒙以三男继乾父坤母图 ····· (556)
- (八) 咸恒首下篇以二长二少继坎离图 ····· (557)
- (九) 上下篇终皆以坎离继二长二少图 ····· (557)

宋·雷思齐《易图通变》····· (558)

- (一) 河图四十徵误之图 ····· (558)
- (二) 参天两地倚数之图 ····· (559)
- (三) 参伍以变错综数图 ····· (559)
- (四) 参两错综会变总图 ····· (560)

元·胡一桂《周易启蒙翼传》····· (586)

- (一) 河图 ····· (586)
- (二) 洛书 ····· (586)
- (三) 伏羲始作八卦图 ····· (590)
- (四) 伏羲重卦图 ····· (591)
- (五) 伏羲八卦方位图 ····· (593)
- (六) 伏羲六十四卦方圆图 ····· (594)
- (七) 老少挂扚过揲进退图 ····· (596)

(八) 二老过揲计三百八十四爻数	(597)
(九) 文王八卦方位图	(598)
(十) 文王改易先天为后天图	(599)
(十一) 文王六十四卦反对图	(600)
(十二) 文王九卦处忧患图	(601)
(十三) 文王十二月卦气图	(602)
元·吴澄《易纂言外翼》	(604)
(一) 卦数之横图	(604)
(二) 卦数之纵图	(604)
(三) 卦数之方图	(605)
(四) 卦数之圆图	(605)
(五) 河图	(606)
(六) 星之五宫圆河图	(606)
(七) 洛书	(607)
(八) 土之九区方洛书	(607)
元·保巴《易源奥义》	(611)
(一) 河图	(611)
(二) 中天图	(612)
(三) 后天图	(613)
(四) 大定支、范围干、皇极根图	(615)
元·王申子《大易辑说》	(616)
(一) 河图先天图	(616)

(二) 易有太极图	(617)
(三) 是生两仪图	(618)
(四) 两仪生四象图	(618)
(五) 四象生八卦图	(619)
(六) 希夷先天卦图	(620)
(七) 演极图	(621)
(八) 演极后图	(623)
(九) 洛书后天图	(623)
(十) 后天位卦图	(624)
(十一) 倍乘重卦之图	(626)
(十二) 往顺来逆图	(628)
(十三) 衍数图	(629)
(十四) 倚数图	(630)
(十五) 反对图	(631)
(十六) 揲蓍取策图	(632)
(十七) 周濂溪太极图	(633)
(十八) 太极灵秀图	(633)
(十九) 太极主静图	(634)
(二十) 太极生两仪四象八卦图	(634)
元·张理《易象图说内篇》	(639)
(一) 龙图天地未合之数	(639)
(二) 龙图天地已合之位	(640)
(三) 龙图天地生成之数	(642)
(四) 洛书天地交午之数	(642)
(五) 洛书纵横十五之象	(643)
(六) 太极生两仪之象	(646)

(七) 两仪生四象之象	(647)
(八) 四象生八卦之象	(648)
(九) 先天八卦对待之图	(650)
(十) 后天八卦流行之图	(651)
(十一) 先后天八卦德合之图	(652)
(十二) 六十四卦循环之图	(653)
(十三) 六十四卦因重之图	(657)
(十四) 六十四卦变通之图	(660)
(十五) 六十四卦致用之图	(662)
(十六) 明蓍策八图	(664)
(十七) 考变占图	(669)
元·张理《易象图说外篇》	(672)
(一) 太极之图	(672)
(二) 三才之图	(672)
(三) ×气之图	(673)
(四) 七始之图	(674)
(五) 九宫之图	(675)
(六) 河洛十×生成之象	(676)
(七) 四象八卦六位之图	(678)
(八) 四象八卦六节之图	(679)
(九) 四象八卦六体之图	(680)
(十) 四象八卦六脉之图	(681)
(十一) 四象八卦六经之图	(683)
(十二) 四象八卦六律之图	(684)
(十三) 四象八卦六典之图	(685)
(十四) 四象八卦六师之图	(686)

(十五) 周天历象气节之图	(687)
(十六) 地方万里封建之图	(691)
(十七) 万夫之图	(696)
(十八) 一成之图	(697)

元·张理《大易象数钩深图》

(一) 太极函三自然奇偶之图	(699)
(二) 德事相因皆本奇偶之图	(699)
(三) 说卦八方之图	(699)
(四) 乾知太始图	(700)
(五) 坤作成物图	(701)
(六) 天尊地卑图	(701)
(七) 参天两地图	(702)
(八) 日月为易图	(702)
(九) 河图数图	(703)
(十) 洛书数图	(703)
(十一) 河图四象之图	(704)
(十二) 河图始数益洛书成数图	(704)
(十三) 河图八卦图	(705)
(十四) 乾元用九坤元用六图	(705)
(十五) 天地之数图	(706)
(十六) 乾坤之策图	(706)
(十七) 河图天地十五数图	(706)
(十八) 其用四十有九图	(707)
(十九) 伏羲先天图	(708)
(二十) 方圆相生图	(709)
(二十一) 仰观天文图	(710)

(二十二) 俯察地理图	(711)
(二十三) 伏羲八卦图	(712)
(二十四) 八卦取象图	(713)
(二十五) 文王八卦图	(713)
(二十六) 八卦象数图	(714)
(二十七) 四卦合律图	(714)
(二十八) 八卦纳甲图	(715)
(二十九) 刚柔相摩图	(715)
(三十) 八卦相荡图	(716)
(三十一) 六爻三极图	(716)
(三十二) 五位相合图	(716)
(三十三) 帝出震图	(717)
(三十四) 蓍卦之德图	(717)
(三十五) 序上下经图	(718)
(三十六) 重易六爻图	(719)
(三十七) 六十四卦天地数图	(720)
(三十八) 六十四卦万物数图	(721)
(三十九) 卦爻律吕图	(722)
(四十) 运会历数图	(723)
(四十一) 八卦生六十四卦图	(724)
(四十二) 八卦变六十四卦图	(725)
(四十三) 阳卦顺生图	(726)
(四十四) 阴卦逆生图	(726)
(四十五) 六十四卦反对变图	(727)
(四十六) 六十四卦卦气图	(730)
(四十七) 十三卦取象图	(731)
(四十八) 三陈九卦之图	(732)
(四十九) 参伍以变图	(732)

(五 十) 十有八变图	(733)
(五十一) 一阴一阳图	(734)
(五十二) 先甲后甲图	(735)
(五十三) 阴阳君民图	(735)

(三) 先天则河图	(754)
(四) 后天则洛书	(754)
(五) 易有太极图	(755)
(六) 伏羲八卦次序图	(756)
(七) 重卦图	(756)
(八) 洪紫微近六十四卦生自两仪图	(758)
(九) 先天衍河图万物数图	(759)
元·董真卿《周易会通》	(762)
(一) 卦序图	(762)
(二) 卦互体图	(764)
元·陈应润《周易爻变义蕴》	(767)
(一) 易有太极图	(767)
(二) 爻法图	(768)
(三) 卦变图	(769)
(四) 逆顺图	(770)
元·钱义方《周易图说》	(773)
(一) 伏羲太极两仪四象八卦横图	(773)
(二) 六十四卦横图	(775)
(三) 河图	(777)
(四) 蓍变奇偶图	(778)
(五) 蓍变得爻图	(780)
(六) 阴阳爻老变少不变图	(781)

(七) 一卦变六十四卦图	(782)
(八) 文王上下经六十四卦次序图	(783)
(九) 互体图	(784)
(十) 孔子八卦性情图	(785)
(十一) 八卦天地定位圆图	(786)
(十二) 六十四卦八卦相错圆图	(787)
(十三) 八卦帝出乎震圆图	(788)
(十四) 八卦象图	(789)
(十五) 八卦父母生六子图	(791)
(十六) 八卦四象四卦先后阴图	(792)
(十七) 八卦三才图	(793)
(十八) 六十四卦三才图	(793)
(十九) 六虚分阴分阳图	(794)
(二十) 十二卦月分图	(795)
(二十一) 六十四卦节气图	(795)
(二十二) 六十四卦反对图	(796)
(二十三) 十四卦阴阳之变图	(798)
(二十四) 六卦乾坤之神图	(799)
(二十五) 六卦阳君阴民图	(800)
(二十六) 邵子六十四卦方图	(801)
明·来知德《易经来注图解》	(803)
(一) 来瞿唐先生圆图	(803)
(二) 伏羲六十四卦圆图	(804)
(三) 伏羲八卦方位之图	(804)
(四) 文王八卦方位之图	(805)
(五) 伏羲、文王错综图	(805)

(六) 孔子太极生两仪、四象、八卦图	(808)
(七) 来瞿唐先生八卦变六十四卦图	(809)
(八) 来瞿唐先生八卦正位图	(811)
(九) 来瞿唐先生八卦所属自相错图	(812)
(十) 来瞿唐先生六爻变自相错图	(813)
(十一) 来瞿唐先生八卦所属相综图	(814)
(十二) 来瞿唐先生八卦正隅相综临尾二卦图	(815)
(十三) 来瞿唐先生八卦次序自相综图	(816)
(十四) 太极图	(819)
(十五) 伏羲卦图	(820)
(十六) 伏羲八卦方位	(821)
(十七) 八卦通皆乾坤之数图	(824)
(十八) 阳直图、阴直图	(825)
(十九) 天上月轮图	(826)
(二十) 文王八卦方位图	(827)
(二十一) 一年气象图	(830)
(二十二) 一日气象图	(831)
(二十三) 天地形象图	(831)
(二十四) 大小混沌诸图	(832)
(二十五) 马图、龟书图	(834)
(二十六) 太极河图	(835)
(二十七) 太极六十四卦图	(835)
(二十八) 伏羲六十四卦方圆图	(837)
(二十九) 河图天地交图、洛书日月交图	(839)
(三十) 河洛卦位合图	(840)
(三十一) 河洛阴阳生成纯杂图	(841)
(三十二) 河图	(842)
(三十三) 洛书	(843)

(三十四) 律吕合河图洪范图	(844)
(三十五) 律吕合洛书洪范图	(845)
(三十六) 乾坤生六卦、六卦生六十四卦总图	(847)
(三十七) 天与日会圆图	(848)
(三十八) 地与月会方图	(849)
(三十九) 乾坤易之门图	(850)
(四十) 先天八卦名顺来逆图	(851)
(四十一) 体用一源卦图	(852)
(四十二) 阳生自下阴消自上全图	(853)
(四十三) 一中分造化伏羲圆图 (共二图)	(854)
(四十四) 一中分造化文王圆图	(856)
(四十五) 一中分造化方图	(857)
(四十六) 一中分造化伏羲方图	(858)
(四十七) 一中分造化文王方图	(859)
(四十八) 三十六宫图	(859)
(四十九) 一阴一阳谓道图	(860)
(五十) 先后天仰观天文图	(860)
(五十一) 先后天俯察地理图	(860)
(五十二) 十二月日行天图	(861)
(五十三) 八卦上下相综全图	(862)
(五十四) 竖图	(863)
(五十五) 方圆相生图	(863)
(五十六) 日月五星周天图	(865)
(五十七) 冬夏风雨图	(866)
(五十八) 十二月卦图	(868)
(五十九) 全体心天图	(869)
(六十) 四象蛟图	(870)
(六十一) 重卦先后天消息全图	(871)

(六十二) 羲文图	(872)
(六十三) 文序先后一原图	(873)
(六十四) 九卦孔图	(874)
(六十五) 杂卦孔图	(875)
(六十六) 通知昼夜之图	(878)
(六十七) 启蒙挂 过揲四图	(879)
(六十八) 皇极经世全数图	(880)
(六十九) 邵氏皇级经世图	(882)
(七十) 八纯卦宫图	(883)
(七十一) 卦司化图	(883)
(七十二) 六十四卦方圆象数图	(884)
(七十三) 十二卦气图	(886)
(七十四) 大父母图、小父母图	(886)
(七十五) 循环内变通图	(887)
(七十六) 十二卦运世图	(888)
(七十七) 卦配方图	(890)
(七十八) 八卦分野图	(891)
(七十九) 圆倍乘方因重图	(891)
(八十) 卦气直日图	(892)
(八十一) 浑天六位图	(892)
(八十二) 卦纳甲图	(893)
(八十三) 心易发微伏羲太极之图	(893)
(八十四) 先天画卦图	(897)
(八十五) 先天八卦次序图	(898)
(八十六) 先天六十四卦方位之图	(899)
(八十七) 先天六十四卦圆图	(900)
(八十八) 八卦相推之图	(901)
(八十九) 六十四卦变通之图	(903)

(九 十) 六十四卦反对变与不变图	(904)
(九十一) 三才之图	(906)
(九十二) 伏羲六十四卦次序横图	(907)
(九十三) 八卦加八卦方圆图	(909)
(九十四) 六十四卦生自两仪图	(911)
(九十五) 六十四卦阴阳倍乘之图	(912)
(九十六) 造化象数体用之图	(913)
(九十七) 造化之几图	(914)
(九十八) 六十四卦致用之图	(915)
(九十九) 帝出震图	(916)
(一〇〇) 复见天地之心图	(918)
(一〇一) 五圣制器尚象图	(919)
(一〇二) 蓍之德圆而神图	(920)
(一〇三) 卦之德方以知图	(921)
(一〇四) 九九圆数图	(922)
(一〇五) 九九方数图	(923)
(一〇六) 古占例图	(924)
(一〇七) 蓍四十九策图	(925)
(一〇八) 分二挂一图	(925)
(一〇九) 太玄准易卦名图	(926)
(一一〇) 关子明拟玄洞极经图	(928)
(一一一) 河图阴阳旋文图例	(929)
(一一二) 古河图	(930)
(一一三) 古洛书	(931)
(一一四) 河图数起一六	(932)
(一一五) 河图奇与偶合	(933)
(一一六) 洛书奇多偶少	(933)
(一一七) 蔡九峰皇极八十一名数图	(934)

(一一八) 八十一数原图	(934)
(一一九) 皇极经世先天数图	(936)
明·倪元璐《儿易外仪》	(938)
(一) 易冒图	(938)
(二) 易生图	(939)
(三) 易准图	(940)
(四) 易至图之一至神	(941)
(五) 易至图之二至贞	(942)
(六) 易则图之一河图合数	(943)
(七) 易则图之二河图分数	(943)
(八) 易则图之三洛书	(945)
(九) 易衍图	(945)
(十) 易行图	(946)
(十一) 易能图之一包牺	(948)
(十二) 易能图之二文王	(949)
(十三) 易能图之三周公	(949)
(十四) 易能图之四孔子	(950)
(十五) 易居图	(951)
(十六) 易适图	(958)
(十七) 易列图	(965)
(十八) 易位图之一圆图方图	(966)
(十九) 易位图之二先天后天	(967)
(二十) 易数图	(968)
(二十一) 易兼图之一兼正	(969)
(二十二) 易兼图之二兼胜	(969)
(二十三) 易索图	(970)

(二十四) 易倚图之一倚分	(971)
(二十五) 易倚图之二倚挂	(971)
(二十六) 易推图	(973)
(二十七) 易制图	(975)
(二十八) 易求图之一参伍	(976)
(二十九) 易求图之二错综	(977)
(三十) 易见图之一元吉大吉	(978)
(三十一) 易见图之二贞吉亨利	(979)
(三十二) 易见图之三无咎	(980)
(三十三) 易见图之四悔吝	(982)
(三十四) 易见图之五凶厉	(983)
(三十五) 易类图	(985)
(三十六) 易向图之一蓍德	(986)
(三十七) 易向图之二民用	(987)
(三十八) 易治图之一月令	(988)
(三十九) 易治图之二历宗	(990)
(四十) 易作图	(991)
(四十一) 易会图之一蟄存	(993)
(四十二) 易会图之二同归	(995)
(四十三) 易通图之一不测	(996)
(四十四) 易通图之二迭用	(997)
(四十五) 易小图之一不尽	(998)
(四十六) 易小图之二浸长	(998)
(四十七) 易初图之一易简	(999)
(四十八) 易初图之二本末	(1000)
(四十九) 易初图之三不设	(1001)
(五十) 易初图之四无成	(1003)
(五十一) 易相图之一十三封取	(1004)

(五十二) 易相图之二九德	(1005)
(五十三) 易相图之三否泰	(1005)
(五十四) 易相图之四剥复	(1007)
(五十五) 惕图之一曰不诚	(1009)
(五十六) 惕图之二曰不慎	(1010)
(五十七) 惕图之三曰不定	(1010)
(五十八) 惕图之四曰不和	(1011)
(五十九) 惕图之五曰不深	(1012)
(六十) 惕图之六曰不断	(1012)
(六十一) 惕图之七曰不密	(1013)
(六十二) 惕图之八曰不智	(1014)
(六十三) 击图之一曰灭耳	(1014)
(六十四) 击图之二曰灭趾	(1015)
(六十五) 击图之三曰覆	(1016)
(六十六) 击图之四曰致寇	(1016)
(六十七) 击图之五曰勿恒	(1017)
(六十八) 击图之六曰 据	(1018)
清·乔莱《易俟》	(1019)
(一) 河图	(1019)
(二) 洛书	(1019)
(三) 邵子横图指为伏羲六十四卦次序者	(1020)
(四) 邵子方圆图指为伏羲六十四卦方位者	(1021)
(五) 邵子先天图指为伏羲八卦方位者	(1023)
(六) 邵子后天图指为文王八卦方位者	(1023)
(七) 邵子四图之外指为伏羲八卦次序者	(1024)
(八) 伏羲八卦次序指为文王八卦次序者	(1025)

(九) 序卦反对图	(1027)
(十) 杂卦反对图	(1030)
(十一) 反对卦图	(1031)
(十二) 一卦变六十四卦图	(1034)
清·陈梦雷《周易浅述》	(1037)
(一) 河图	(1037)
(二) 洛书	(1039)
(三) 八卦小成图	(1040)
(四) 六十四卦大成衡图	(1041)
(五) 先天卦配河图图	(1043)
(六) 后天卦配河图图	(1045)
(七) 先天卦配洛书图	(1046)
(八) 后天卦配洛书图	(1047)
(九) 先天主生图	(1048)
(十) 后天主克图	(1049)
(十一) 圆图左旋配节气图	(1050)
(十二) 圆图右转生诸卦图	(1051)
(十三) 圆图阴阳对待图	(1053)
(十四) 圆图卦坎图	(1055)
(十五) 圆图初爻图	(1056)
(十六) 圆图二爻图	(1057)
(十七) 圆图三爻图	(1058)
(十八) 圆图四爻图	(1058)
(十九) 圆图五爻图	(1059)
(二十) 圆图上爻图	(1060)
(二十一) 圆图杂撰图	(1061)

(二十二) 六十四卦方图	(1063)
(二十三) 方图纵横八卦图	(1064)
(二十四) 方图经纬图	(1064)
(二十五) 方图八卦相交图	(1065)
(二十六) 方图纵横贞悔图	(1069)
(二十七) 方图阳贞阴悔图	(1070)
(二十八) 方图分内外图	(1072)
(二十九) 方图天地不交图	(1073)
(三十) 方卦圆卦合图	(1074)
(三十一) 三十六卦错综图	(1075)
清·刁包《易酌》	(1077)
(一) 河图	(1077)
(二) 洛书	(1077)
(三) 伏羲八卦图	(1078)
(四) 文王八卦图	(1078)
(五) 六十四卦方圆图	(1079)
(六) 卦位之图	(1081)
(七) 卦数之图	(1082)
(八) 周易杂卦横直二图	(1083)
(九) 三十六宫图	(1086)
清·黄宗羲《易学象数论》	(1088)
(一) 龙图	(1088)
(二) 魏伯阳月体纳甲图	(1090)
(三) 沈存中纳甲胎育图	(1091)

(四) 纯卦纳十二辰图	(1091)
(五) 纳辰成卦图	(1092)
(六) 内经纳音图	(1095)
(七) 葛稚川纳音图	(1096)
(八) 扬子云积数纳音图	(1096)
(九) 八宫世应图	(1099)
(十) 京氏月建图	(1100)
(十一) 六日七分图	(1102)
(十二) 古卦变图	(1109)
(十三) 李挺之变卦反对图	(1111)
(十四) 李挺之六十四卦相生图	(1112)
(十五) 朱凤林(升)卦变图	(1113)
(十六) 来矣鲜(知德)错综图	(1121)
(十七) 互卦图	(1122)
(十八) 吴草庐互先天图	(1124)
(十九) 林黄中包体图	(1125)
(二十) 洪范名数图	(1128)
(二十一) 八数相对图	(1129)
(二十二) 八数周流图	(1129)
(二十三) 小数图	(1130)
(二十四) 地盘图	(1131)
(二十五) 天盘图	(1131)
清·钱澄之《田间易学》	(1133)
(一) 后天纳卦图	(1133)
(二) 奇门遁甲用后天图	(1134)
(三) 蓍变奇偶图	(1136)

(四) 卦变占图	(1137)
(五) 反对图	(1139)
(六) 文王卦序反对圆图	(1140)
(七) 三互图	(1144)
(八) 十二辟卦图	(1145)
(九) 文王十二卦气图	(1147)
(十) 阴阳二气如环图	(1149)
(十一) 乾坤神用六子图	(1151)
(十二) 日月运行图	(1152)
(十三) 月行九道图	(1155)
(十四) 邵子卦气图	(1158)
(十五) 八宫游归卦变图	(1161)
(十六) 纳甲图	(1164)
(十七) 律应卦气相生图	(1165)
(十八) 纳音图	(1168)
(十九) 人身合天地图	(1171)
清·黄宗炎《图学辨惑》	(1173)
(一) 河图	(1173)
(二) 洛书	(1173)
(三) 先天八卦方位图	(1176)
(四) 先天六十四卦横图	(1178)
(五) 先天六十四卦方圆图	(1182)
(六) 黄氏先天六十四卦方圆图	(1186)
(七) 太极图 (陈图南本图)	(1187)
(八) 太极图 (周茂叔图)	(1190)

清·胡渭《易图明辨》	(1193)
(一) 扬子玄图	(1193)
(二) 明堂九室图	(1195)
(三) 太一下行九宫图	(1197)
(四) 地承天气图	(1200)
(五) 月受日光图	(1201)
(六) 先天卦乾上坤下图	(1201)
(七) 后天卦离南坎北图	(1201)
(八) 乾坤坎离图	(1203)
(九) 天地日月图	(1203)
(十) 八七九六图	(1204)
(十一) 木火金水图	(1204)
(十二) 乾坤交变十二卦循环升降图	(1205)
(十三) 坎离交变十二卦循环升降图	(1205)
(十四) 屯蒙二卦反对一升一降图	(1206)
(十五) 既济未济反对一升一降图	(1206)
(十六) 周易参同契金丹鼎器药物火候万殊一本之图	(1207)
(十七) 水火匡廓图	(1209)
(十八) 三五至精图	(1210)
(十九) 参同契纳甲图	(1213)
(二十) 汉上纳甲图	(1213)
(二十一) 新定月体纳甲图	(1214)
(二十二) 天地自然之图	(1220)
(二十三) 古太极图	(1223)
(二十四) 龙图天地未合之数	(1225)
(二十五) 龙图天地已合之位	(1225)
(二十六) 龙图天地生成之数	(1225)

(二十七) 河洛纵横十五之象	(1225)
(二十八) 太 氏授龙马负图	(1229)
(二十九) 河图两仪	(1229)
(三十) 河图四象	(1229)
(三十一) 河图八卦	(1229)
(三十二) 洛书五行生数	(1232)
(三十三) 洛书五行成数	(1232)
(三十四) 蔡氏河图	(1238)
(三十五) 蔡氏洛书	(1238)
(三十六) 伏羲八卦次序	(1245)
(三十七) 伏羲八卦方位	(1250)
(三十八) 伏羲六十四卦次序	(1256)
(三十九) 伏羲六十四卦方位	(1261)
(四十) 文王八卦次序	(1269)
(四十一) 文王八卦方位	(1272)
(四十二) 虞仲翔卦变图	(1276)
(四十三) 李挺之变卦反对图	(1279)
(四十四) 李挺之六十四卦相生图	(1224)
(四十五) 易外别传先天六十四卦直图	(1284)
(四十六) 朱子卦变图	(1287)
清·李光地《周易折中》	(1290)
(一) 六十四卦变占图	(1290)
(二) 河图阳动阴静图	(1309)
(三) 河图阳静阴动图	(1309)
(四) 洛书阳动阴静图	(1310)
(五) 洛书阳静阴动图	(1310)

-
(六) 河图加减之原	(1312)
(七) 洛书乘除之原	(1313)
(八) 洛书对位成十互乘成百图	(1317)
(九) 洛书勾股图	(1318)
(十) 河洛未分未变方图	(1318)
(十一) 河洛未分未变三角图	(1319)
(十二) 点数应河图十位	(1320)
(十三) 幂形应洛书九位	(1320)
(十四) 幂形为算法之原	(1322)
(十五) 图形合洛书为象法之原	(1323)
(十六) 先后天阴阳卦图	(1324)
(十七) 后天卦以天地水火为体用图	(1326)
(十八) 先天卦变后天卦图	(1327)
(十九) 先天卦配河图之象图	(1328)
(二十) 后天卦配河图之象图	(1329)
(二十一) 先天卦配洛书之数图	(1329)
(二十二) 后天卦配洛书之数图	(1330)
(二十三) 先后天卦生序卦杂卦图	(1331)
(二十四) 大衍圆方之原	(1336)
(二十五) 大衍勾股之原	(1337)
(二十六) 老阳数合方法	(1337)
(二十七) 老阴数合勾股法	(1338)
(二十八) 乾策坤策图	(1339)
(二十九) 加倍变法图	(1340)
(三十) 序卦圆图	(1341)
(三十一) 四象相交为十六事图	(1342)
(三十二) 六十四卦中四爻互卦图	(1343)
(三十三) 十六卦互成四卦图	(1344)

(三十四) 互卦圆图	(1344)
(三十五) 循环互卦图	(1346)
清·任启运《周易洗心》	(1348)
(一) 河图	(1348)
(二) 洛书	(1350)
(三) 伏羲太极生两仪图	(1353)
(四) 伏羲两仪生四象图	(1354)
(五) 四象加前后成六合图	(1354)
(六) 三阳三阴消息图	(1355)
(七) 伏羲四象生八卦图	(1356)
(八) 伏羲六十四卦消息图	(1357)
(九) 先天八卦合河图图	(1358)
(十) 后天八卦合洛书图	(1358)
(十一) 八卦分属天地直图	(1359)
(十二) 八卦八配男女横图	(1359)
(十三) 由先天变后天图	(1360)
(十四) 先天八卦合图书用九藏十图	(1362)
(十五) 先后天卦合河洛图十书九图	(1363)
(十六) 周公乾坤二用图	(1364)
(十七) 连山六十四卦圆图	(1365)
(十八) 六十四卦配四时十二月六十律之图	(1365)
(十九) 八卦各五变游魂归魂图	(1367)
(二十) 六十四卦阴阳相错之图	(1369)
(二十一) 六十四卦上下各三错图	(1371)
(二十二) 五十六卦上下相易之图	(1376)
(二十三) 阴阳见伏动变四通之图	(1377)

(二十四) 六十四卦中之原归四卦方图	(1378)
(二十五) 六十四卦中之原归四卦圆图	(1380)
(二十六) 卦变二生六六生五十六图	(1381)
(二十七) 卦变阳施阴受上消下息图	(1383)
清·江永《河洛精蕴》	(1386)
(一) 河图	(1386)
(二) 洛书	(1386)
(三) 圣人则河图画卦图	(1389)
(四) 圣人则洛书列卦图	(1389)
(五) 线河图	(1394)
(六) 后天八卦图	(1395)
(七) 河图变后天八卦图	(1400)
(八) 后天卦配洛书之数图	(1401)
(九) 后天卦以天地水火为体用图	(1402)
(十) 先天六十四卦横图	(1403)
(十一) 先天六十四卦圆图	(1406)
(十二) 河洛未分未变方图	(1410)
(十三) 河洛未分未变三角图	(1410)
(十四) 四象相交为十六事图	(1412)
(十五) 六十四卦中四爻互卦图	(1413)
(十六) 十六卦互成四卦图	(1413)
(十七) 后天六十四卦次序图	(1414)
(十八) 后天六十四卦方位图	(1416)
(十九) 勾三股四弦五图	(1417)
(二十) 勾股幂图	(1417)
(二十一) 后天八卦应勾股图	(1419)

(二十二) 洛书四勾股图	(1420)
(二十三) 平圆两勾股得整数图	(1422)
(二十四) 法洛书著策用三百六十整度之理图	(1423)
(二十五) 乘方法合画卦加倍法图	(1424)
(二十六) 六乘方至十一乘方图	(1426)
(二十七) 列律图	(1427)
(二十八) 河图五音本数图	(1429)
(二十九) 河图五音顺序相生图	(1430)
(三十) 河图五音变数图	(1431)
(三十一) 洛书应二十律图	(1432)
(三十二) 洛书配支辰律吕应六合图	(1434)
(三十三) 纳音五行母子数图	(1435)
(三十四) 六十纳音归河图变数图	(1436)
(三十五) 纳音配六十调图	(1437)
(三十六) 六十纳音分上中下声图	(1439)
(三十七) 字母配河图之图	(1440)
(三十八) 五十音应大衍之数图	(1441)
(三十九) 河图为物理根源图	(1442)
(四十) 法洛书制明堂图	(1444)
(四十一) 河图应五星高下图	(1445)
(四十二) 河图变体图	(1447)
(四十三) 河图变体合十一数图	(1448)
(四十四) 河图含八卦五行天干图	(1449)
(四十五) 河图含八干四维十二支二十四向方图	(1450)
(四十六) 河图含八干四维十二支二十四向圆图	(1450)
(四十七) 二十四气阴阳局图	(1452)
(四十八) 阳遁布奇仪星门例图	(1453)
(四十九) 阴遁布奇仪星门例图	(1454)

(五 十) 元辰斗首五气定局图	(1457)
(五十一) 纳甲图	(1459)
(五十二) 河图数明纳甲图	(1461)
(五十三) 人身督任脉手足经脉应洛书先天八卦图 ..	(1462)
(五十四) 横图应气血流注图	(1464)
(五十五) 六子应六气图	(1465)
(五十六) 主气流行应节气卦脉图	(1468)
(五十七) 五运图	(1468)
(五十八) 客气加临司天在泉定局图	(1469)
(五十九) 六脉图	(1470)
(六 十) 图书五奇数应五藏部位图	(1472)
(六十一) 万氏河图	(1472)
(六十二) 万氏洛书	(1472)
(六十三) 二八易位图	(1475)
(六十四) 二五构精图	(1477)
清·惠栋《易汉学》	(1478)
(一) 六日七分图	(1478)
(二) 卦气七十二候图	(1481)
(三) 八卦纳甲之图	(1483)
(四) 八卦六位图	(1484)
(五) 八宫卦次序图	(1488)
(六) 十二月爻辰图	(1491)
(七) 爻辰所值二十八宿图	(1492)
(八) 否泰所贞之辰异于他卦图	(1493)
清·连斗山《周易辨画》	(1494)

(一) 参订大衍之数未加未减之图	(1494)
(二) 河图原图	(1494)
(三) 洛书原图	(1494)
(四) 朱子先天卦配河图之象图	(1494)
(五) 朱子先天卦配洛书之数图	(1495)
(六) 参订伏羲八卦次序图	(1495)
(七) 参订伏羲因重六十四卦之图	(1496)
(八) 伏羲八卦方位原图	(1497)
(九) 伏羲六十四卦外圆内方原图	(1497)
(十) 朱子后天卦配河图之象图	(1498)
(十一) 朱子后天卦配洛书之数图	(1498)
(十二) 文王八卦原图	(1499)
(十三) 参订文王六十四卦外圆内方图	(1500)
(十四) 六十四卦卦变图	(1501)
(十五) 六十四卦横布图	(1502)
(十六) 后天序卦反对原图	(1503)
(十七) 参订上下经文会图	(1504)
(十八) 十二卦气原图	(1504)
清·赵继序《周易图书质疑》	(1505)
(一) 太极图	(1505)
(二) 两仪图	(1506)
(三) 四象图	(1506)
(四) 八卦图	(1507)
(五) 六十四卦图	(1509)
(六) 天地全数图	(1511)

(七) 天地分数图	(1512)
(八) 天地合数图	(1513)
(九) 天地积数图	(1514)
(十) 参两倚数图	(1514)
(十一) 连山八卦横图	(1519)
(十二) 连山八卦圆图	(1519)
(十三) 归藏八卦横图	(1522)
(十四) 归藏八卦圆图	(1524)
(十五) 归藏六十四卦圆图	(1525)
(十六) 归藏六十四卦横图	(1526)
(十七) 周易八卦横图	(1527)
(十八) 周易八卦圆图	(1528)
(十九) 周易六十四卦横图	(1529)
(二十) 周易六十四卦方圆图	(1530)
(二十一) 八卦错综图	(1533)
(二十二) 六十四卦错综图	(1533)
(二十三) 参伍错综图	(1536)
(二十四) 六十四卦备卦图	(1542)
(二十五) 备卦横图	(1544)
(二十六) 先天互体圆图	(1546)
(二十七) 六十四卦大象图	(1547)
(二十八) 系辞十九爻图	(1551)
(二十九) 系辞三陈九卦图	(1552)
(三十) 杂卦末主环交图	(1553)
(三十一) 天地数配干支图	(1555)
(三十二) 通变极数图	(1558)

清·刘一明(悟云子)《周易阐真》 (1584)

(一) 古河图	(1584)
(二) 先天阳五行图	(1584)
(三) 后天阴五行图	(1585)
(四) 生初阴阳五行混合图	(1585)
(五) 古洛书	(1589)
(六) 阴阳五行错乱图	(1589)
(七) 阴阳五行综整图	(1590)
(八) 图书合一之图	(1593)
(九) 羲皇画卦次序横图	(1595)
(十) 无中生有图	(1596)
(十一) 羲皇八卦方位古图	(1598)
(十二) 羲皇先天六十四卦圆图	(1599)
(十三) 羲皇先天六十四卦方图	(1600)
(十四) 邵尧夫方圆内外合一图	(1601)
(十五) 先天阴阳混成图	(1602)
(十六) 逆运先天结丹图	(1602)
(十七) 炼神还虚图	(1603)
(十八) 文王索生八卦图	(1608)
(十九) 文王后天八卦方位图	(1608)
(二十) 后天顺行造化图	(1608)
(二十一) 后天逆运变化图	(1608)
(二十二) 金木交并图	(1609)
(二十三) 坎离颠倒图	(1609)
(二十四) 乾坤颠倒图	(1609)
(二十五) 解脱本面图	(1609)
(二十六) 先于后天八卦合一图	(1612)
(二十七) 河图洛书先天后天合一之图	(1614)

(二十八) 中图	(1615)
(二十九) 金丹图	(1618)
(三十) 鼎炉药物火候六十四卦全图	(1620)
(三十一) 阳火阴符六阳六阴全图	(1622)
清·张惠言《易图条辨》	(1624)
(一) 龙图天地未合之数图	(1624)
(二) 刘长民河图	(1624)
(三) 刘长民洛书生数图	(1624)
(四) 刘长民洛书成数图	(1625)
(五) 朱子发河图	(1625)
(六) 朱子发洛书	(1625)
(七) 刘牧太极生两仪图	(1625)
(八) 刘牧天地数十有五图	(1626)
(九) 刘牧四象生八卦图	(1627)
(十) 刘牧乾坤生六子图	(1628)
(十一) 刘牧三才图	(1629)
(十二) 朱子启蒙河图	(1630)
(十三) 朱子启蒙洛书	(1630)
(十四) 太极图	(1634)
(十五) 水火匡廓图	(1635)
(十六) 三五至精图	(1635)
(十七) 赵伪谦天地自然之图	(1637)
(十八) 赵仲全古太极图	(1637)
(十九) 参同契纳甲图	(1639)
(二十) 汉上易卦纳甲图	(1639)

清·焦循《易图略》	(1641)
(一) 旁通图	(1641)
(二) 当位失道图	(1647)
(三) 时行图	(1662)
(四) 八卦相错图	(1675)
(五) 比例图	(1681)
唐·吕崑《易说》	(1697)
(一) 先天混极图	(1697)
(二) 先天元极图	(1697)
(三) 先天灵极图	(1698)
(四) 先天太极图	(1698)
(五) 中极动静图	(1699)
(六) 少极变化图	(1699)
(七) 太阳图	(1700)
(八) 太阴图	(1700)
(九) 象明图	(1700)
(十) 三才图	(1701)
(十一) 八卦合洛书数图	(1702)
(十二) 八卦合河图数图	(1702)
(十三) 阳奇图	(1703)
(十四) 阴偶图	(1704)
(十五) 两仪生四象图	(1704)
(十六) 四象生八卦图	(1704)
(十七) 乾坤阖辟图	(1706)
(十八) 伏羲则河图以作易图	(1707)

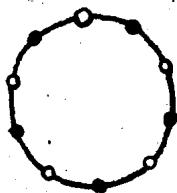
-
- (十九) 大禹则洛书以作洪范图 (1707)
- (二十) 太极中分八卦图 (1708)
- (二十一) 伏羲八卦方位图 (1709)
- (二十二) 伏羲八卦次序图 (1709)
- (二十三) 文王八卦方位图 (1701)
- (二十四) 文王八卦次序图 (1701)
- (二十五) 六十四卦方圆图 (1711)
- (二十六) 六十四卦刚柔相摩图 (1712)
- (二十七) 六十四卦节气图 (1713)
- (二十八) 阴阳律吕生生图 (1716)
- (二十九) 三分损益之图 (1719)
- (三十) 天根月窟图 (1720)

宋·刘牧《易数钩隐图》

(一) 太极图

解说：

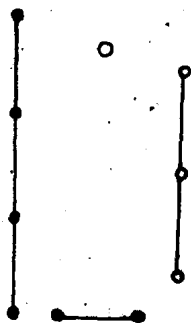
太极无数与象。今以二仪之气混而为
一以画之，盖欲明二仪所从而生也。

(二) 太极生两仪图

解说：

《经》曰：易有太极，是生两仪。太极者，一气也。天地未分之前，元气混而为一，一气所判，是曰“两仪”。易不云乎天地，而云两仪者，何也？盖以两仪则二气始分，天地则形象斯著，以其始分两体之仪，故谓之“两仪”也。何以明其然？略试论之：夫气之上者轻清，气之下者重浊。轻清而圆者，天之象也；重浊而方者，地之象也。兹乃上下未交之时，但分其仪象耳。若二气交，则天一下而生水，地二上而生火，此则形之始也。五行既备，而动植物焉，所谓“在天成象，在地成形”也。则知两仪乃天地之

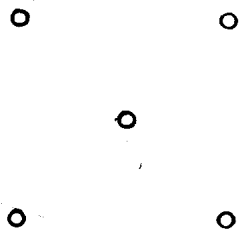

象，天地乃两仪之体尔。今画天左旋者，取天一、天三之位也；画地右动者，取地二、地四之位也。分而各其处者，盖明上下未交之象也。

(三) 天五图

解说：

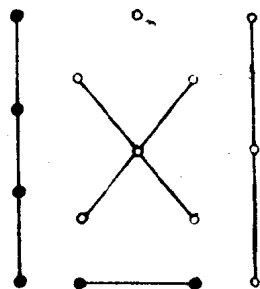
天一、地二、天三、地四，此四象生数也。至于天五，则居中而主乎变化，不知何物也，强名曰“中和之气”，不知所以然而然也。交接乎天地之气，成就乎五行之质，弥纶错综，无所不周，三才之道既备，退藏于密，寂然无事，兹所谓“阴阳不测之谓神”者也。《经》虽云“四象生八卦”，然须三、五之变易，备七、八、九、六之成数，而后能生八卦而定位矣。

(四) 天地之数十有五图

解说：

或问曰：天地之数，何以由天五而生变化？答曰：天地之生数足，所以生变化也。天地之数十有五，自天一至天五，凡十五数也。天一、天三、天五成九，此阳之数也，故“乾元用九”。地二、地四成六，此阴之

数也，故“坤元用六”。兼五行之成数四十，合而为五十有五，备天地之极数也，所以能成变化而行鬼神。

(五) 天一下生地六图

(六) 地二上生天七图

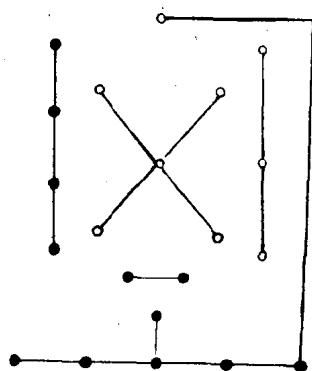

图 (五)

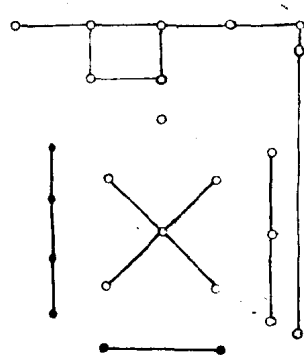
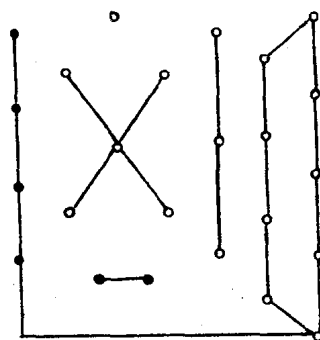

图 (六)

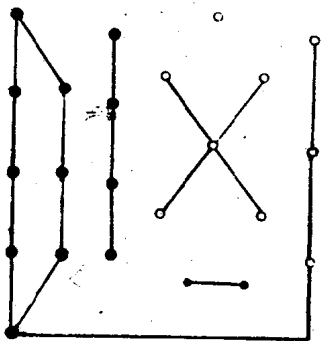
(七) 天三左生地八图

(八) 地四右生天九图

解说 (五至八诸图并说):

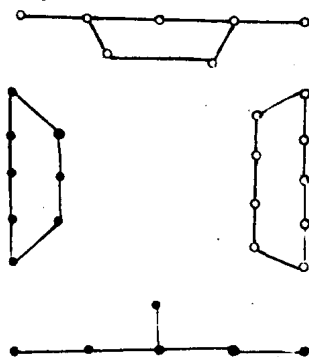
《经》曰：三伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。又曰：三，合也。伍，为偶配也，为天五合配天一，下生地六之类是也。以通其变化，交错而成四象、八卦之数也。成天地之文者，为阴阳交而著其文理也。极其数者，为极天地之数也。天地之极数五，十有五之谓也。遂定天地之象者，天地之数既设，则象从而定也。

(九) 两仪生四象图

解说:

《经》曰：两仪生四象。孔氏疏谓金、木、水、火稟天地而有，故云“两仪生四象”。土则分王四季，又地中之别惟云四象也。且金、木、水、火有形之物，安得为象哉？孔氏失之远矣。又云：易有四象，所以示者。庄氏云：四象谓六十四卦之中有实象，有假象，有义象，有用象也。今

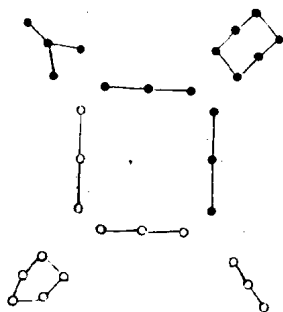

于释卦之处已破之矣。何氏谓天生神物，圣人则之一也；天地变化，圣人效之二也；天垂象，见吉凶，三也；河出图，洛出书，圣人则之四也。今谓此四事，圣人易外别有其功，非专易内之物。称易有四象，且又云易有四象，所以示也；系辞焉，所以告也。然则象与辞，相对之物。辞既爻卦之下辞，象谓爻卦之象也。上两仪生四象，七、八、九、六之谓也。诸儒有谓七、八、九、六，今则从以为义也。且疏家以七、八、九、六之四象，为所以示之四象，则驳杂之甚也。何哉？夫七、八、九、六乃少阴、少阳、老阴、老阳之位，生八卦之四象，非易之所以示四象也。略试论之：且夫四象者，其义有二：一者谓两仪所生之四象，二者谓易有四象，所以示之四象，若天一、地二、天三、地四所以兼天五之变化，上下交易，四象备其成数，而后能生八卦矣。于是乎坎、离、震、兑，居四象之正位。不云“五象”者，以五无定位，举其四，则五可知矣。夫五上驾天一，而下生地六；下驾地二，而上生天七；右驾天三，而左生地八；左驾地四，而右生天九，此河图四十有五之数耳。斯则二仪所生之四象，所谓易有四象，所以示者。若《系辞》云吉凶者，失得之象一也；悔吝者，忧虞之象二也；变化者，进退之象三也；刚柔者，昼夜之象四也。且孔氏疏云：象之与辞，相对之物。辞既爻卦之下辞，象谓爻卦之象也。又上句云：易有四象，所以示也；下句云：系辞焉，所以告也。详其吉凶、悔吝、变化、刚柔四者之象，既系辞所陈，则与爻卦正协其义也。而又孔氏复引二仪所生之四象，举七、八、九、六之数，则其义非也，不亦失之甚乎？

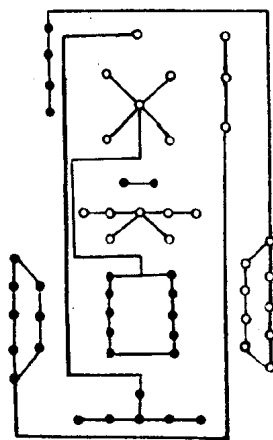
(十) 四象生八卦图

解说：

五行成数者，水数六，金数九，火数七，木数八也。水居坎而生乾，金居兑而生坤，火居离而生巽，木居震而生艮。已居四正而生乾、坤、艮、巽，共成八卦也。

(十一) 二仪得十成变化图

解说：

此乃五行生成数，本属“洛书”。此画之者，欲备天地五十五数也。

(十二) 天数图

(十三) 地数图

(十四) 天地之数图

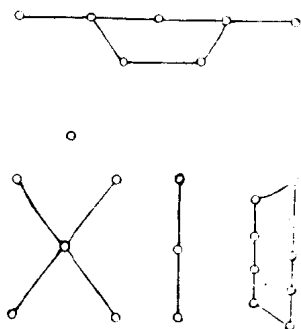

图 (十二)

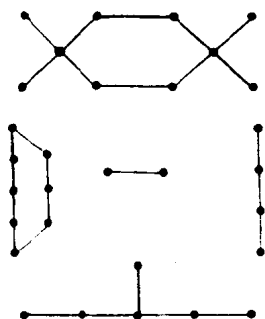

图 (十三)

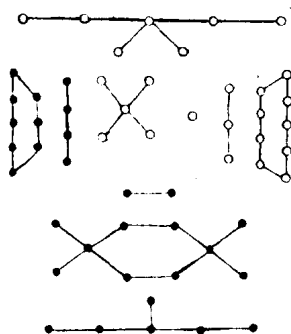

图 (十四)

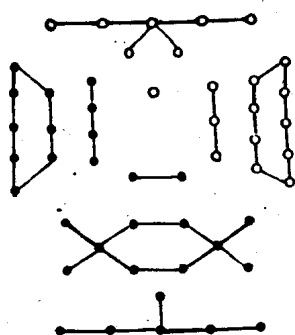
解说：

内十五天地之用，九、六之数也。兼五行之数四十，合而为五十有五，备天地之数也。

（十五）大衍之数图

解说（十二至十五诸图并说）：

《经》曰：凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。又曰：大衍之数五十，则减天地之数五也。韩氏曰：演天地之数，所赖者五十也，则不言减五之数。所以孔氏疏以为五十有五，乃天地阴阳奇偶之数，非是文演天地之策也。且诸儒分大衍之数分而为二之义中，则述天地之数五十有五之用，

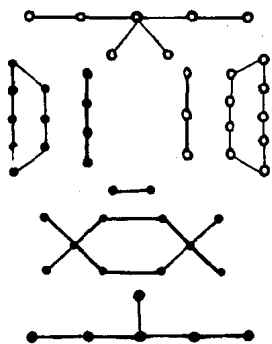

末则陈四营成易、十有八变而成卦之理，此岂可同乎本末而异其中之数也。况乎揲蓍之数，以象天地，岂可舍其数而求其象乎？斯亦疏家之失，不求“天五退藏于密”之义也。且夫五十有五，天地之极数也。大衍之数，天地之用数也。盖由天五不用，所以大衍之数少天地之数五也。或曰：天五不用，何以明其不用之由？答曰：天五不用，非不用也，是用四象者也。且天一、地二、天三、地四，此四象生数也，天五所以鞅四象生数而成七、八、九、六之四象。是四象之中，皆有五也。则知五能包四象，四象皆五之用也。举其四，则五在其中矣。故易但言四象，以示不言五象也。今揲蓍之义，以筮而尚占者也，以象天地之用数，所以大衍之数减天地之数五也。

(十六) 其用四十有九图

解说：

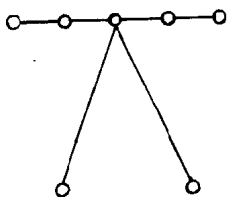
大衍之数五十，其用四十有九。
 韩氏注曰：衍天地之数，所赖者五十。其用四十有九，则其一不用也。不用而用以之通，非数而数以之成，斯易之太极也。四十有九，数之极也。夫无不可以无明，必因于有，固尝于有物之极，而必明其所由之宗也。孔氏疏：京房云：五十者，谓十日、十二辰、二十八宿也。凡五十其一不用者，天之生气将欲以虚求实，故用四十九焉。马季长云：易有太极，谓北辰。北辰生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行，五行生十二月，十二月生二十四气。北辰居位不动，其余四十九运而用之也。荀爽云：卦各有六爻，六八四十八，加乾、坤二用，凡五十。初九“潜龙勿用”，故用四十九也。郑康成云：天地之数，五十有五者，以五行气通于万物，故减五，大衍又减一，故用四十九。姚口董遇云：天地之数五十有五者，其六以象六口之数，故减而用四十九也。顾欢云：立此五十数以数神，神虽非数，因数而显，故虚其一数，以明不可言之义也。今详诸家所释，义有多端，虽各执其说，而理则未允。敢试论之：韩氏注以虚一为太极，则未详其所出之宗也。何者？夫太极生两仪，两仪既分，天始生一，肇其有数也。而后生四象，五行之数，合而为五十有五，此乃天地之极数也。今若以太极为虚一之数，则是大衍当用五十有四也。不然，则余五之数，无所设耳。况乎大衍衍天地之数也，则

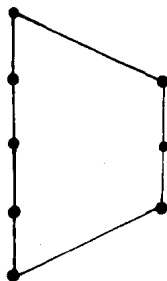
明乎后天地之数矣。大衍既后天地之数，则太极不可配虚其一之位也明矣。又无不可以元明，必因于有，是则以太极为无之称。且太极者，元气混而为一之时也。其气已兆，非无之谓，则韩氏之注，义亦迂矣。或曰：韩氏之注，承辅嗣之旨。且辅嗣之注，独冠古今，斐然议之，无乃不可乎？答曰：此必韩氏之寓言，非辅嗣之意也。且若愚以胸臆论之，是谓狂简。今质以圣人辞，且易有太极，是生两仪，易既言有，则非无之谓也。不其然乎？至于京、荀、马、郑众贤之论，皆采摭天地名数，强配其义。且若以天地之名数强加配偶，则靡所不可。然而天地之数，生成相因，理如贯珠，不可骈贅而设也。虽能强立其义，推而究之，则于所由之宗不会矣。试论于末篇。

天地之数十有五，居其内而外斡五行之数四十也，今止用其四十九者，何也？盖由天五为变化之始，散在五行之位，故中无定象。又天一居尊而不动，以用天德也（天德九也）。天一者，象之始也，有生之宗也，为造化之主，故居尊而不动也。惟天三、地二、地四之数，合而成九阳之数也。天三则乾之三画，地二、地四则坤之六画也。地道无成而代有终，阳得兼阴之义也。故乾之三兼坤之六，成阳之九，斡运五行成数而通变化也，所以揲耆之义，以象其数也。或问曰：易云“坤元用六”，今则乾三兼之是坤之六，无用乎？答曰：非也，在其中矣。此盖易举其多数而言之也。数六是少数，举其多则少可知矣。是知阳进而“乾元用九”，阳退则“坤元用六”也。亦由当期之日，惟合老阴、老阳之数，其少阴、少阳之数，则在其中。举多兼少，易义皆然矣。

(十七) 少阳图

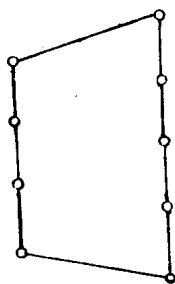
(十八) 少阴图

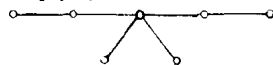
(十九) 老阳图

(二十) 老阴图

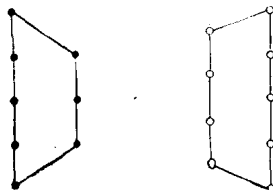

(二十一) 七八九六合数图

解说：(十七至二十一图并说)

且夫七、八、九、六之数，以四位合而数之，故老阳四九则三十六也，少阳四七则二十八也，老阴四六则二十四也，少阴四八则三十二也。

(二十二) 乾画三位图

(二十三) 坤画三位图

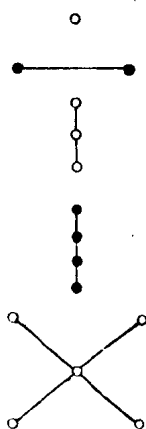

图 (二十二)

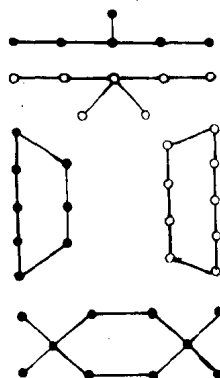

图 (二十三)

解说 (二十二、二十三两图并说)：

乾画奇也，坤画偶也，且乾、坤之位分则奇偶之，列则阴阳之位序矣。

(二十四) 阳中阴图

(二十五) 阴中阳图

(二十六) 乾独阳图

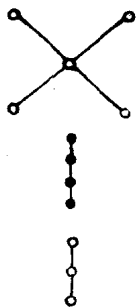

图 (二十四)

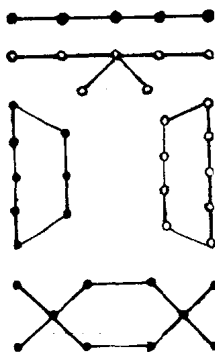

图 (二十五)

图 (二十六)

(二十七) 坤独阴图

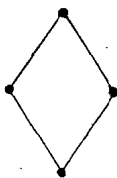
解说 (十九至二十七诸图并说):

《经》曰：一阴一阳之谓道。韩氏注云：道者，无之称，无不通也，无不由也，况之曰道，寂然无体，不可为象，必有之用极，而无之功显，故至于“神无方而易无体”，而道可见矣。故穷变以尽神，因神而明道，阴阳虽殊，无一以待之。在阴为无阴，阴以之生；在阳为无阳，阳以之成，故曰“一阴一阳”也。又孔氏云：一谓无阴无阳，乃谓之道也。观其注疏之家祖述无以为义，不释其道之妙用也。且道无形，亦必陈乎宗旨。易称一阴一阳之

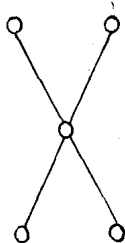

谓道，必垂一阴一阳之义耳。略试论之：且夫一阴一阳者，独阴、独阳之谓也。独阴、独阳且不能生物，必俟一阴一阳合，然后运其妙用，而成变化；四象因之而有，万物由之而生，故曰：无不由之谓道也。若夫独阴、独阳者，天地所禀（天独阳、地独阴）至于五行之物，则各含一阴一阳之气而生也。所以天一与地六合而生水，地二与天七合而生火，天三与地八合而生木，地四与天九合而生金，天五与地十合而生土，此则五行之质，各禀一阴一阳之气耳。至于动物植物，又合五行之气而生也。今欲明其义，故先布天地独阴、独阳之体，次列五行含二气之象，末陈人禀五行之质也。

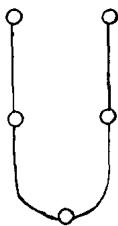
(二十八) 离为火图

(二十九) 坎为水图

(三十) 震为木图

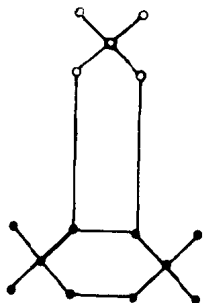
(三十一) 兑为金图

(三十二) 天五合地十为土图

解说：

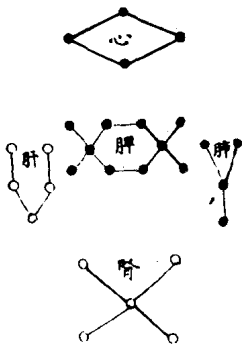
土无象也，分王四季。地则称阴之气，气稟独阴，不能生物也。暨天五与地十合而生土，成其形质，附地而载，是为五行之一也。故疏云：土者，是地中之别耳。所以地则称乎独阴，土则稟乎二气也。

(三十三) 人稟五行图

解说：

易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六六者非他也，三才之道也。然则三才之道上中下之位，三才之用含五行，则斯须无以济矣。至于人之生也，外济五行之利，内具五行之性。五行者，木、火、土、金、水也。木性仁，火性礼，土性信，金性义，水性智，是故圆首方足，最灵于天地之间者，蕴是性也。人虽至愚，其于外也，日知由五行之用；其于内也，或蒙其性而不循五常之教者，可不哀哉！

(三十四) 乾坤生六子图

(三十五) 乾下交坤图

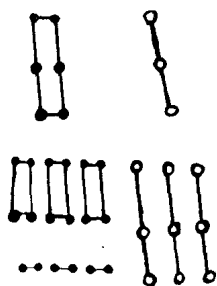

图 (三十四)

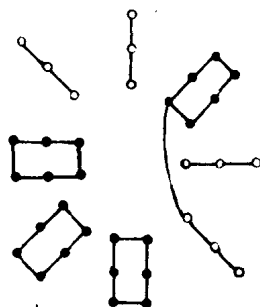
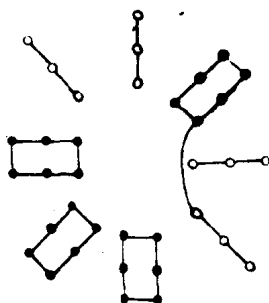

图 (三十五)

解说:

乾，天也，故称乎父，下济而光明焉。

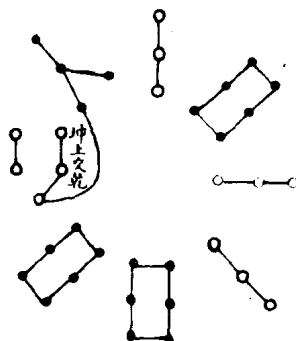
(三十六) 坤上交乾图

解说：

坤，地也，故称乎母，母卑而上行焉。

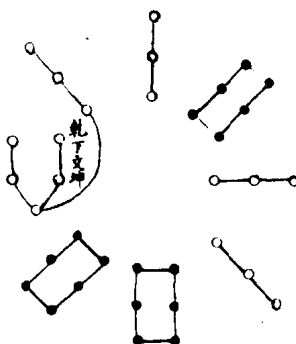
(三十七) 震为长男图

解说：

震一索而得男，故谓长男。

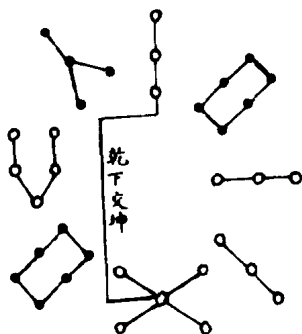
(三十八) 巽为长女图

解说：

巽一索而得女，故谓之长女。

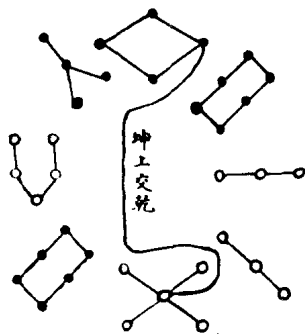
(三十九) 坎为中男图

解说:

坎再索而得男，故谓之中男。

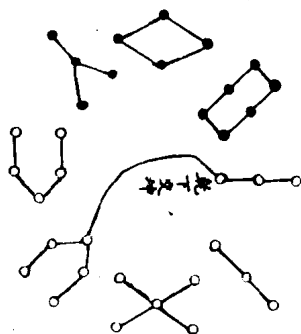
(四十) 离为中女图

解说:

离再索而得女，故谓之中女。

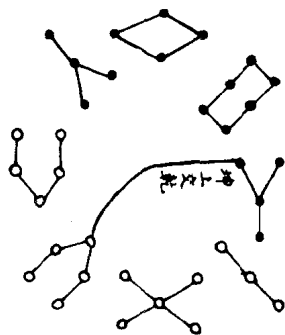
(四十一) 艮为少男图

解说：

艮三索而得男，故谓之少男。

(四十二) 兑为少女图

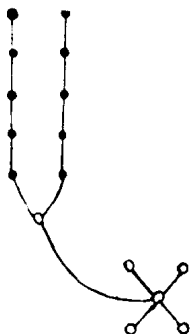

解说：

兑三索而得女，故谓之少女。

已上（编者按：指三十四至四十二诸图）更布自然之象者，盖欲明上下自然交易相生之理，成八卦变化之义也。

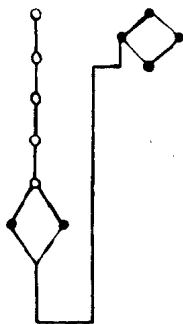
(四十三) 坎生复卦图

(四十四) 离生姤卦图

解说 (三十四至四十四诸图并说):

夫易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣，则知太极乃两仪之始，八卦则重卦之始也。重卦之首以复卦，何谓也？阳气之始也。略试论之：且夫四正之卦，所以分四时十二月之位，兼乾、坤、艮、震者，所以通其变化；因而重之，所以效其变化之用也。观其变化之道，义有所宗，故其复卦生于坎中，动于震上，交于坤，变二震、二兑、二乾而终。自复至乾之六月，斯则阳爻上生之义也。姤卦生于离中，消于巽下，交于乾，变二巽、二艮、二坤而终。自姤至于坤之六月，斯则阴爻下生之义也。自复至坤，凡十二卦，主十二月。卦主十二月，中分

二十四气，爻分七十二候，以周其月日之数。是故离、坎分天地子午以（编者按：此处原缺一字，恐为“东”字）为阳，子午以西为阴。若夫更错以他卦之象，则总三百八十四爻，所以极三才之道。或问曰：合数图以正之，卦之与爻分四时十二月之位，又兼乾、坤、艮、巽之卦通其变。且复卦生坎中，动于震，交于坤，易曰地中有雷，复正协其义也。若姤卦则生于离之中，消于巽，交于乾，易曰天下有风，姤且巽非四正之卦也，则与复卦不同其义。今卦体则是巽承于乾，而变易其位从兑者何谓也？答曰：斯则取归妹之象。易曰：归妹，天地之大义也。天地不交，则万物不兴。归妹者，人之终始也。所以资长男交少女之义。交少女而长女主其卦者，明其妹系于姊嫁，而妹非正也，所谓侄娣之义也。若以长男交长女，虽曰夫妇常久之道，然未尽广延之理也。则知能终其始者，必归妹也，故易称天地之大义。是以卦之变易，必从归妹，妹非正室，必以姊主其卦也。是以其体则取兑合震，其名则以巽承乾也，变易之义其在兹乎。

（四十五）三才图

解说：

（编者按：此处原缺。）前贤释三才之义，皆以设刚柔两画，以布二气，布以三位而象三才。谓圣人率意以画之矣，斯亦不详《系辞》之义也。夫卦者，天垂自然之象也。圣人始得之于“河图”“洛书”，遂观天地奇偶之数，从而画之，是成八卦，则非率意以画其数也。略试论之：夫三画所以成卦者，取天地自然奇偶之数也。乾之三画而分三位者，为天之奇数三，故画三位也；地之偶数三，亦画三位也。余六卦者皆乾、坤之子，其体则一，故亦三位之

○
○
天

○
●
人

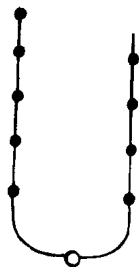
●
●
地

设耳。且夫天独阳也，地独阴也。然独阳、独阴，则不能生物。暨天地之气、五行之数定，始能生乎动植，故《经》曰：有天地然后万物生焉。岂一气之中，有蕴三才之道邪？所谓兼三才而两之，盖圣人重卦之义也，非八纯卦之谓也。三才，则天、地、人之谓也；两之，则重之谓也。上二画为天，中二画为人，下二画为地。以人合天、地之气生，故分天、地之气，而居中也。所以九二称“在田”，明地道也；九五称“飞龙在天”，明天道也。斯则其理坦然而明白矣。如曰不然，敢质之于《系辞》曰：六爻之动，三极之道也。又曰：有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者，非他也，三才之道也。又曰：昔者圣人之作易，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。斯则皆云六画包三才之义。则无三画韞三才之说，不其然乎。若夫六爻皆有人事者，为人伦则天法地之象，故初上皆包人事之义耳。

（四十六）七日来复图

解说：

《正义》曰：阳气始剥尽，谓阳气始于剥尽之后，至阳气来复时，凡七日也。其释注明分。如褚氏、庄氏并云：五月一阴生，至十一月一阳生，凡七月。而云七日不云月者，欲见阳长须速，故变月而言日也。今辅嗣云：剥尽至来复，是从剥尽至来复时经七日也。若从五月言之，何得云始尽也？又临卦亦是阳长，言八月，今复卦亦是阳长，何独变月而称日？观注之意，必为不然，亦用《易纬》“六日七分”之

义，同郑康成之说，但于文省略不复具言。按《易纬》。《稽览图》云：卦气起于艮、巽、离、坎、震、兑，各主一方，其六十卦，卦有三百六十爻，日凡主三百六十日，余有五日四分日之一，每日分为八十分，五日分为四百分；四分日之一，又为二十分，是四百二十分。六十卦分之，六七四十二，各得七分，是每卦得六日七分也。剥卦阳气之尽，在九月之末，十月当纯坤用事，坤卦在六日七分之前，从剥尽至阳气来复，隔坤之一卦六日七分。举成数言之，故辅嗣言凡七日也。且今七日来复之义，详夫孔氏之疏，虽得之于前，而又失之于后也。何哉？且《易》云“七日来复”，辅嗣之注又言七日，虽则引《经》注破氏、庄氏之误，于义为得。末又引《易纬》郑氏六日七分，则其理又背《经》注之义。且《易纬》郑氏言每卦得六日七分，则未详六日七分能终一卦之义。略试论之：且坎、离、震、兑四正之卦也。存四位生乾、坤、艮、巽之卦，每位统一时每爻主一月，此则四纯之卦也。又若重卦自复至乾六爻，而经六月也；自姤至坤亦六爻，而经六月也，则一爻而主一月也昭昭矣。而云六日七分为义，则作疏者不思之甚也。且夫七日来复者，十月之末，坤卦既终，阴已退，阳气复生也。为天有十日，阳上生也。至七为少阳，阴阳交易而生，当阳复来之时，为老阴。（编者按：此下原缺）

待经阴之数尽至七日少阳。（编者按：此下原缺）

七日来复，（编者按：此下原缺）则合经注之义也。

《系辞》曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十，此乃五行生成之数也。天一生水，地二生火，天三生木，地四生金，天五生土，此其生数也。如此则阳无匹阴无偶，故地六成水，天七成火，地八成木，天九成金，地十成土，于是阴阳各有匹偶，而物得成矣。故谓之成数也。又曰：天数五，地数五，五位相得，而各有合。此所以成变化而行

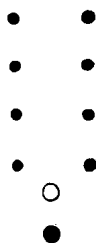
鬼神谓此也。又数之所起，起于阴阳，阴阳往来，在于日道。十一月冬至，以及夏至，当为阳来。正月为春，木位也，日南极阳来而阴往。冬水位也，当以一阳生为水数。五月夏至，日北极阴进而阳退。夏火位也，当以一阴生为火数。但阴不名奇数，必六月二阴生为火数也。是故易称乾贞于十一月，坤贞于六月，来而皆左行。由此冬至以及夏至，当为阳来也。正月为春，木位也，三阳已生，故三为木数。夏至以及于冬至为阴进。八月为秋，金位也，四阴以生，故四为金数。三月春之季，土位，五阴以生，故五为土数。此其（编者按：此下原缺）也。又万物之本有生于无，著生于微。万物成形，必以微著为渐；五行先后，亦以微著为次。五行之体，水最微，为一；火渐著，为二；木形实，为三；金体固，为四；土质大为五，亦是次序之宜矣。刘氏与顾氏皆以为水、火、木、金、得土数而成，故水数成六，火数成七，木数成八，金数成九，土数成十，义亦然也。今详众贤之论，以天一至天五，为五行之生数，则不释所以能生之之义也，以地六至地十，为五行之成数，则不释所以能成之之义也，故学者莫洞其旨。盖由象与形，不析有无之义也；道与器，未分上下之理也。略试论之：易曰形而上者谓之道，形而下者谓之器，则地六而上谓之道，地六而下谓之器也。谓天一，地二，天三、地四，止有四象，未著乎形体，故曰形而上者谓之道也。天五运乎变化，上驾天一，下生地六，水之数也；下驾地二，上生天七，火之数也；右驾天三，左生地八，木之数也；左驾地四，右生天九，金之数也。地十应五而居中，土之数也。此则已著乎形数，故曰形而下者谓之器，所谓象之与形者易云见，乃谓之象。“河图”，所以示其象也，形乃谓之器；“洛书”，所以陈其形也。本乎天者亲上，本乎地者亲下，故曰：河以通乾出天苞；洛以流坤吐地符。易者，韞道与器，所以圣人兼之而作易。《经》云：河出图，洛出书，圣人则之。斯之谓矣。且夫“河图”之数，惟四十有

五，盖不言土数也。不显土数者，以“河图”陈八卦之象，若其土数，则入乎形数矣。是兼其用而不显其成数也。“洛书”则五十五数，所以成变化而著形器者也。故“河图”陈四象，而不言五行；“洛书”演五行而不述四象。然则，四象亦金、木、水、火之成数也。在“河图”则老阳、老阴、少阳、少阴之数是也；在“洛书”则金、木、水、火之数也。所以异者，由四象附土数而成质，故四象异于五行矣。然而皆从天五而变化也。至于天数五，地数五，五位相得而各有合焉者，此备陈五行相生之数耳。且五行虽有成数，未各相合，则亦未有所从而生矣。故天一与地六合而生水，地二与天七合而生火，天三与地八合而生木，地四与天九合而生金，天五与地十合而生土。伏羲而下，但乘其数，至黄帝始名，（编者按：此下原缺）乙丙丁也。今众贤以一阳生为水数，二阴生为火数，三阳生为木数，四阴生为金数，五阳生为土数，说强配之也，则非天地自然之数也。至于以微著为渐者，亦非通论，何哉？且以坚固言之，则土不当后于金也；以广大言之，则火不当后于水也；盖五行之质，各禀自然，偶合而生，相因于数，微著之论，实非《经》旨矣。又若十一月一阳生，为奇数者，谓天一动乎坎之中也。五月一阴生为偶数者，谓地二动乎离之中也。以六月二阴生为偶数，则未知所出之宗也。

详夫《易纬·稽览图》及郑六日七分之说，盖取乾坤老阳、老阴之策配之也。《经》曰：乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百六十，当期之日。疏云：举其大略，则不数五日四分之一也。又疏云：二篇之爻，总三百八十四，阴阳各半焉。阳爻一百九十二，位爻别三十六，总有六千九百一十二也。阴爻一百九十二，位爻别二十四，总有四千六百八也。阴阳总合万有一千五百二十，当万物之数也。且经为乾、坤二卦，老阳、老阴三百六十之数当期之日，则不更别起数矣。卦之与爻则未详《易纬》郑氏六日七分之义也。夫阴阳之爻，总有三百八十四焉。且

《易纬》及郑氏虽以坎、离、震、兑四正之卦之爻减乎二十四之数，与当期之日相契，则又与圣人之辞不同矣。何以知之？且夫起子止亥十二月之数，所以主十二卦之爻也。十二卦之爻者，自复至坤之位也。岂可取杂书、贤人之说，而破圣人之经义哉？或曰不然，其如《系辞》何？

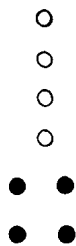
(四十七) 临卦八月图

(四十八) 遁卦图

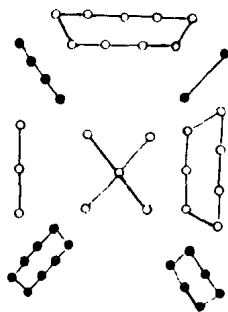
解说（四十七、四十八两图并说）：

临至于八月有凶，《彖》曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨，以正天之道也。至于八月有凶，消不久也。（编者按：此下原缺）诸家之注解，各有异焉。且何氏云：从建子阳生，至建未为八月；褚氏云：自建寅至建酉为八月；孔氏疏又曰：今按此注云“小人道长，君子道消”，宜据否卦之时，以临卦建丑而至否卦，则建申为八月也。理有未安，略试论之：粤若诸家之说，皆与临卦之义不相偶契。何以知之？且卦《彖》之辞，所以各论一卦之体也。夫临卦者，主建丑之月也。何氏从建子阳

生而数，则卦辞当在复卦之下，不当属临卦也。褚氏从寅而数，则卦辞当在泰卦之下，亦不当属临卦也。孔氏宜据建申否卦为八月，则否之六三当消泰之九三，又与临卦九三之不应也。今若以建未为八月，取遁卦之六二，消临卦之九二，则于义为允矣。何者？且临卦之《彖》曰：“浸而长”，注云“阳道转进，阴道日消”也。遁卦之《彖》亦曰“浸而长”，注云“阴道欲进而长，正道亦未全灭也”。今以二卦之爻既相偶合，又《彖》辞皆有阴阳浸长之说，则其义不得不然也，所以称建未为八月耳。或问：当文王演卦之时，乃商之末世也，岂（编者按：此下原缺）正月为义哉？答曰：周公作爻辞，父基子构，所以爻辞多，文王后事，则知文王之旨，周公述而成之，故以周正为定。况乎易有二名，夏曰《连山》，商曰《归藏》，周曰《周易》。“连山”，则神农氏之号也；《归藏》，则轩辕氏之号也。既“连山”“归藏”，并是代号，所以题“周”以别余代，亦由《周礼》之谓也。且易既题“周”以正名，则公不得不以周之正朔定其月也。孰谓不然？若何氏以建子至建未为八月，则是究其末而不原其本矣。至于孔氏引辅嗣之注，以君子道消，小人道长，必以否卦之义也。但阴则小人之道长，阳则君子之道长，不必专在否卦之义也，明矣。又王氏《卦略》云：遁，小人浸长，难在于内，亨在于外，与临卦相对者也。临刚长则柔危，遁柔长则刚危矣。临二阳居内，君子之道日长；遁二阴在内，小人之道日进。且八月凶者，天之道火（编者按：此下原缺）寒暑退阳长，至二得位居中，故于此时垂消退之戒。阳息于十一月，为复；至十二月，为临。消于五月为姤，至六月为遁，自子至未凡八月也。

(四十九) 河图

解说：

以五为主，六、八为膝，二、四为肩，左三右七，戴九履一。

(五十) 河图天地数

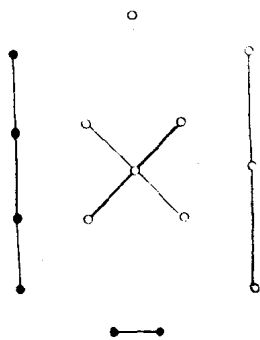

图 (五十)

(五十一) 河图四象

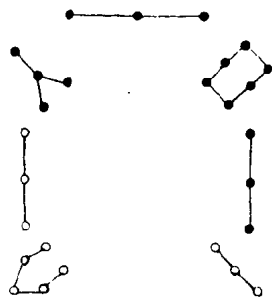

图 (五十一)

(五十二) 河图八卦

(五十三) 洛书五行生数

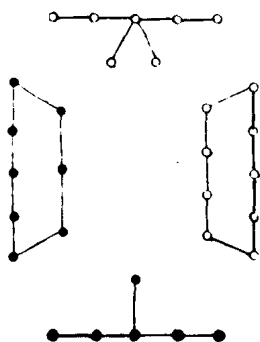

图 (五十二)

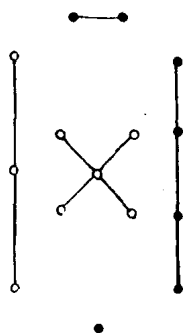
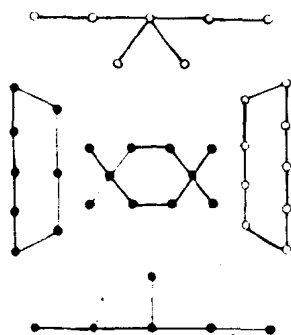

图 (五十三)

(五十四) 洛书五行成数

解说 (五十三、五十四两图并说):

或问曰：“洛书”云一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土，则与“龙图”五行之数之位不偶者，何也？答曰：此谓陈其生数也。且虽则陈其生数，乃是已交之数也。下篇分土王四时，则备其成数矣。且夫“洛书”“九畴”惟出于五行之数，故先陈其已交之生数，然后以土数足之，乃可见其成数也。

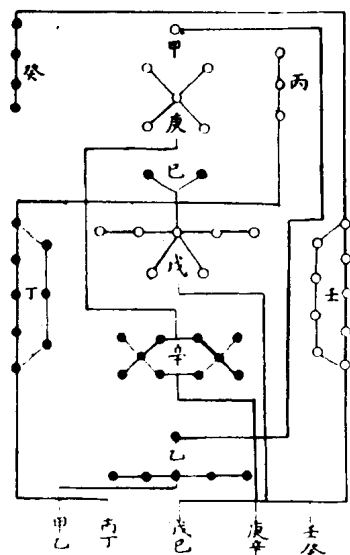
(五十五) 十日生五行并相生图

解说：

天一、地六，地二、天七，天三、地八，地四、天九，天五、地十，合而生水、火、木、金、土。十日者，刚日也。相生者，金生水，水生木，木生火，火生土，土生金也。相克者，金克水，木克土，土克水，水克火，火克金也。

解说（四十九至五十五诸图并说）：

《易》曰：河出图，洛出书，圣人则之。纬云：《春秋纬》云：河以通乾出天苞；洛以流坤吐地符。河龙图发，洛龟书感。“河图”有九篇，“洛书”有六篇。《书·正义》曰：“洛书”九类，各有文字，即是书也。而云：“天乃锡禹”，如此天与禹者，即是“洛书”也。《汉·五行志》：刘歆以为伏羲系天而王，河出图，则而画八卦是也。禹治洪水，锡“洛书”，法而陈《洪范》是也。颖达共为此说，龟负洛书，经无其事。《中候》及诸纬多说黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武受图书之事，皆云龙负图，龟负书。纬候之书，不知谁著，通人讨核，以为伪起哀、平者也。前汉之末，始有此书，不知起谁氏也。以

前学者必相传此说，故孔氏以《九类》是神龟负文而出，列于背，有数从一而至于九，见其文，遂因而第之以《九类》也。陈而行之，所以常道得其次叙也。言禹第之者，以天神言语必当简要，不应曲有次第，丁宁若此，故以禹次而第之也。然大禹既得《九类》，常道始有次叙，未有“洛书”之前，常道所以不乱者，世有浇、淳，教有疏、密，三皇以前无文亦治，何止无“洛书”也。但既得“九类”以后，法而行之则治，违之则乱也。且不知“洛书”本文计天言简要，必无次第之数。上传云：禹因而次之。则孔氏以第，是禹之所为。初一日等二十八字，必是禹加之也。其敬用农用等一十八字，大刘及顾氏以为龟负也。小刘以为敬用等亦禹所第叙。其龟文惟有二十字，并无明据，未知孰是，故两存焉耳。详夫众贤之论，多背经书之旨。观其大法，凡九类，盖是禹叙“洛书”，因而第之，遂著成法，则非是神龟负书出于大禹之时也。何以明其然？略试论之：箕子曰：在昔鲧湮洪水，汨陈其五行，帝乃震怒，不畀“洪范九畴”，彝伦攸斁。鲧则殛死，禹乃嗣兴，天乃锡禹“洪范九畴”，彝伦攸。则不载神龟负图之事。惟孔氏注称天锡禹“洛书”，神龟负文而出，列于背有数至九也。诸儒更演载天书言语字数之说，后乃迹相祖述，遂以禹亲受“洛书”而陈“九类”。且经无载图书之事，惟《易·系辞》云：河出图，洛出书，圣人则之。此盖仲尼以作易而云也。则知“河图”“洛书”出于羲皇之世矣。乃是古者河出龙图，洛出龟书，羲皇（编者按：此下原缺）画八卦，因而重之，为六十四卦（编者按：此下原缺）文王作《卦辞》，周公作《爻辞》，仲尼辅之《十翼》，易道始明。观今“龙图”，其位有九，四象八卦皆所包蕴。且其图纵横皆合天地自然之数，则非后人能假伪而设之也。夫“龙图”呈卦，非圣人不能画之，卦含万象，非圣人不能明之，以此而观，则洛出书，非出大禹之时也。《书》云：天锡禹“九畴”者，盖是天生圣德于禹，诚明“洛书”之义，因第而次之，垂范后世也。今

“河图”相传于前代，其数自一至九包四象八卦之义，而兼五行之数，“洛书”则惟五行生成之数也。然羲皇但画卦以垂教，则五行之数未显，故禹更陈五行而显“九类”也。今诸儒以禹受“洛书”，“书”载天神言语，陈列字数，实非通论。天何言哉，圣人则之必不然也。或曰：未可，敢质于《经》。且尧任九子，各主其一。“九畴”之数，九子之职也。至农用八政，司空、司徒之官，唐虞世设之矣。协用五纪，羲氏、和氏已正之矣。斯则非俟禹受“洛书”之后，设其官也。且夫天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。天象则（编者按：此下原缺）虽韞其义，非至圣不能明之。（编者按：此下原缺）“河图”、“洛书”，非羲皇不能画之。卦合其象，非文王不能伸之。爻象之兴，非周公不能著之。故仲尼曰：文王既没，文不在兹乎？又曰：天生德于予，则知天生睿哲于圣人，默究乎幽绩，是谓锡之也。故仲虺之诰曰：天乃锡王勇智，表正万邦之谓也。且孔氏以箕子称天乃锡禹“九畴”，便谓之洛出龟书，则不思圣人云“河出图，洛出书”在作易之前也。又唐法“九畴”，唐虞之前已行之矣，而云禹受洛书之后，始有常道，次叙不曰诬之者乎？

《春秋纬》曰：“洛书”六篇。孔氏云：“洛书”神龟负文而出，列于背，有数一至九。今代之所传“龟书”，惟总五行生成之数，未知孰是。略试论之：《春秋纬》言“洛书”六篇，则与五行“九畴”之数不偶，亦未明其义。孔氏云“洛书”有数一至九，谓《书》之“九畴”自一五行至五福、六极之数也。且《书》之“九畴”惟五行是包天地自然之数，余八法皆是禹参酌天时、人事类之耳。则非龟所负之文也。今详《洪范·五行传》凡言灾异，必推五行为之宗。又若鲧无圣德，汨陈五行，是以彝伦攸斁。则知五行是天垂自然之数，其文负于神龟，余八法皆大禹引而伸之，犹“龙图”止负四象八纯之卦，余重卦六十四皆伏羲仰观俯察，象其物宜，伸之以爻象也。况乎五行包自然之性，八卦韞自然之

象，圣人更为之变易，各以类分，而观吉凶矣。若今世之所传者“龟书”不为妄也。尚或疑焉者，试精之于问答，或问曰：且云“图”“书”皆出于羲皇之世，则“九畴”亦陈于羲皇之代，不当言禹第而次之也。答曰：“河图”八卦，垂其象也，故可以尽陈其位。“洛书”五行，含其性也，必以文字分其类。伏羲之世，世质民淳，文字未作，故“九畴”莫得而传也，但申其数耳。至大禹圣人，遂演成“九类”，垂为世范。“九畴”自禹而始也。或问曰：既云“龙图”兼五行，则五行已具于“龙图”矣。不应更用“龟书”也。答曰：虽兼五行，有中位而无土数，唯四十有五，是有其象，而未著其形也，唯四象、八卦之义耳。“龟书”乃其五行生成之数五十有五矣。易者包象与器，故圣人资“图”、“书”而作之也。或问曰：《书》云：天乃锡禹《洪范》九畴，必“洛书”，今臆说破之，无乃（编者按：此下原缺）答曰：仲尼称河出图，洛出书于伏羲画易之前，不当云出夏禹之世也。如曰不然，是“洛书”复出于夏禹之时矣。诚如是，禹之前无“九畴”也，又何以尧之典九法，坦然明白乎哉？问曰：今书世之传者“龙图”、“龟书”，“经”所不载，纬候之书，蔑闻其义，诚诞说也。答曰：“龙图”、“龟书”虽不载之于《经》，亦前贤迭相传授也。然而数与象合位，将卦偶不盈不缩符于自然，非人智所能设之也。况乎古今阴阳之书，靡不宗之。至于通神明之德，与天地之理，应如影响，岂曰妄乎？

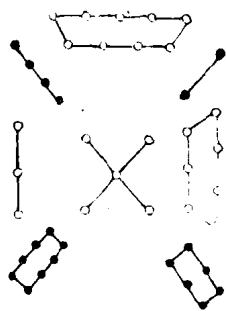
宋·刘牧《易数钩隐

图遗论九事》

(一) 太皞氏授龙马负图

解说：

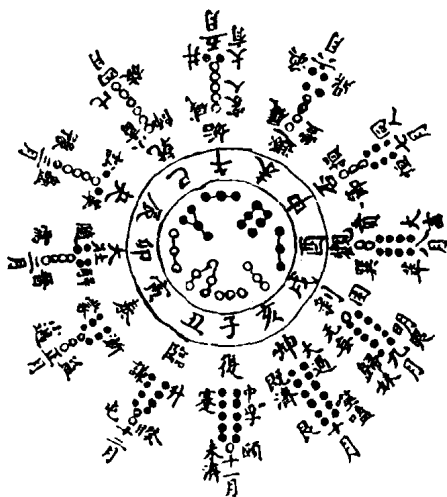
昔伏羲氏之有天下，感龙马之瑞，负天地之数出于河，是谓“龙图”者也。戴九履一，左三右七，二与四为肩，六与八为足，五为腹心，纵横数之，皆十五。盖《易系》所谓“三伍以变，错综其数”者也。太皞乃则而象之，遂因四正定五行之数，以阳气肇于建子，为发生之源，阴气萌于建午，为肃杀之基，二气交通，然后变化所以生万物焉，

杀万物焉。且天一起坎，地二生离，天三处震，地四居兑，天五由中，此五行之生数也。且孤阴不生，独阳不发，故子配地六，午配天七，卯配地八，酉配天九，中配地十，既极五行之成数，遂定八卦之象，因而重之，以成六十四画三百八十四爻，此圣人设卦观象之奥旨也。且密牺相去文王逾几万祀，当乎即位，乃纣之九年也。作易者，其有忧患文王乎？文王既没五百余岁，方生孔子，孔子生而赞易道且曰：河出图，洛出书，圣人则之。是知龙马之瑞，非密牺不能昭格；“河图”之数，非夫子不能衍畅。原

夫错综之数，上极二仪，中括万物，天人之变，鬼神之奥，于是乎尽在。敢有非其图者，如圣人之辞何。

(二) 重六十四卦推荡诀图

解说：

圣人观象画卦，盖按“龙图”错综之数也。仰观天而俯察地，近取身而远类物，六画之象既立，三才之道斯备，所以极四营之变，成万物之数者也。原夫八卦之宗，起于四象。四象者，五行之成数也。水数六，除三画为坎，余三画布于亥上，成乾；金数九，除三画为兑，余六画布于未上，成坤；火数七，除三画为离，余四画布于巳上，成巽；木数八，除三画为震，余五画布于寅上，成艮，此所谓四象生八卦也。且五行特举金、木、水、火而不言土者，各王四时也。然圣人无中得象，象外生意，于是乎布画而成卦，营策以重爻。乾之数二百一十有六，坤之数百四十有四，凡三百有六十，当期之日，二篇之策，万有一千五百二

十，当万物之数也。大矣哉！阳之七、九，阴之六、八，皆天地自然之数，非人智所能造也。密牺氏虽生蕴神智，亦代天行工而已。

（三）大衍之数五十图

解说：

大衍之数五十，其用四十有九。五十者，蓍之神用也。显阴阳之数，定乾坤之策，成六十四卦三百八十四爻也。四十九者，虚天一而不用，象乎太极而神功不测也。五十五者，天地之极数，所以成变化而行鬼神也。然则大衍之数，先哲之论多矣。马季长、郑康成之徒各存一说，义亦昭然。谨按：《系辞》曰“天数五”，五奇也。“地数五”，五偶也。“五位相得而各有合”以成金、木、水、火、土也。

天数一、三、五、七、九也，地数二、四、六、八、十也，此乃五十五之数也。夫言五位者，奇偶之位也；有合者，阴阳相合也。既阴阳相合而生五行，则必于五位之中，（编者按：此下原缺）所主矣。至如天一与地六合而生水，合之者（编者按：此下原缺）生之者子也。言于父母，数中虚一为水，以（编者按：此

天七
地二
合
火生

天三
地八
合
木生

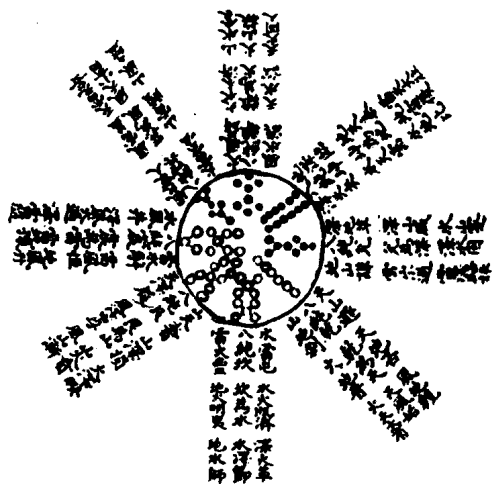
天五
地十
合
土生

地四
天九
合
金生

天六
地一
合
水生

下原缺)之用,亦犹大衍之虚也。夫如是,则地二天七,天三地八,地四天九,天五地十合生之际须各(编者按:此下原缺)金土而备五行之数者也。然每位虚一非也。盖五位父母密藏五子之用,而欲成就变化,宣行鬼神者也。五行既能佐佑天地,生成万物,是阴阳不可得而测也,况于人乎?故曰:密藏五子之用也。如云不然,则五行之数,自何而生哉!生万物者,木、火之数也;成万物者,金、水之数也。土无正位,寄王四季,可知矣。圣人云:精气为物,游魂为变,此之谓也。况天地奇偶配合,而生五行,虽睹合之之道,而不究生之之理,则五子何得从而著之哉!是以五位虚五以成五行藏用之道,则大衍五十,断可明矣。

(四) 八卦变六十四卦图

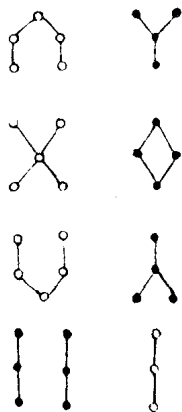

解说：

四营成易，十有八变而成卦。八卦而（原缺）小成，引而伸之以成六十四卦。三才之道，万物之源，阴阳之数，鬼神之奥，不能逃其情状矣。然八八之变，概举则文繁，是故操乾为首，以例余卦。☰☰ 乾为天，☰☴ 天风姤，☰☶ 天山遁，☷☷ 天地否，☷☴ 风地观，☶☶ 山地剥，☲☲ 火地晋，☲☱ 火天大有。兹七卦，由乾而出也。易曰“游魂为变”，凡变之第七，游魂也；第八归魂也。言归魂者，归始生卦之体也。余皆仿此。

（五）辨阴阳卦图**解说：**

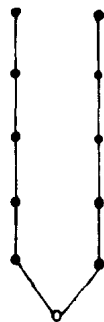
乾天也，故称乎父。巽、离、兑三女，由乾而索也。坤，地也，故称乎母。震、坎、艮三男，自坤而生也。阳卦多阴，阳一君而二民，震、坎、艮，阳卦也；阴卦多阳，阴二君而一民，巽、离、兑，阴卦也。阳一画为君，二画为民，其理顺，故曰“君子之道”也。阴二画为君，一画为民，其理逆，故曰“小人之道”也。

(六) 复见天地之心图

解说：

按密牺“龙图”亥上见六，乃十月老阴之位也。阴气至此方极。六者，阴数也。且乾、坤为阴阳造化之主，七日来复，不离乾坤二卦之体。乾之阳，九也；坤之阴，六也。自建子一阳生，至巳，统属于乾也。自建午一阴生，至亥，统属于坤也。子午、相去，隔亥上之六，则六日也。六乃老阴之数，至于少阳来复，则七日之象明矣。然则一阴一阳之谓道，十月阴气虽极，阳气亦居其下，故荔枝出。四月纯阳用事，阴气亦伏其下，故靡草死，颖达云：十月亥位三十日。圣人不欲言一月来复，但举一卦配定，六日七分者，非也。何以明之？且既济 ䷾ ䷾ 六二云：妇丧其茀，勿逐，七日得。解微云：七日变成复，所以寄言七日也。又陆子云：凡阴阳往复，常在七日。以此质之，义可见矣。若夫建子之月，天轮左动，地轴右转，一气交感，生于万物。明年冬至，各反其本。本者，心也。以二气言之，则是阳进而阴退也。夏至阳气复于巳，冬至阴气复于亥，故谓之“反本”。

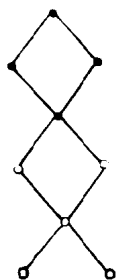
《易》曰：雷在地中，动息也；复见天地心，反本也。天地养万物以静为心，不为而物自为，不生而物自生，寂然不动，此乾、坤之心也。然则易者，易也，刚柔相易，运行而不殆也。阳为之主焉。阴进则阳减，阳复则阴剥，昼复则夜往，夜至则昼复，无时而易也。圣人以是观其变化也，生杀也，往而复之无差焉，故或谓阳复为天地之心者也。然天地之心与物而见也，将求之而不可得也。子曰：天下何思何虑？天下殊涂而同归，一致

而百虑。圣人之无心与天地一者也，以物为之心也。何已心之往哉！故有以求之不至矣，无以求之亦不至矣，是以大圣人无而有之，行乎其中矣。

（七）卦终未济图

解说：

易分上下二篇。按《乾凿度》，孔子曰：阳三阴四，位之正也。故八八之卦，析为上下，象阴阳也。（阳纯而奇，故上篇三十。阴不纯而杂，故下篇三十四。）上经首之以乾、坤，造化之本、万汇之宗也。系之以坎、离、日月之象，丽天出地，而能终始万物也。下经先之以咸、恒，男女之始，夫妇之道，能奉承宗庙为天地主也。终之以既济、未济，显盛衰之戒，正君臣之义，明乎辨慎而全王道也。是以既济九三、九五失上下之节，戒小人之勿用也。未济九四、六五得君臣之道，有君子之光者也。大哉！圣人之教也。既济则思未济之患，在未济则明慎居安，以俟乎时，所以未济之始，承既济之终。既济之终，已濡其首，未济之始，尾必濡矣。首尾相濡，终始迭变，循环不息，与二仪并。噫！既济而盈，可无惧乎。九四震用伐鬼方，三年有赏于大国。陆子曰：三年者，阳开之数也。夫易之道，以年统月，以岁统日，以月统旬，以日统时，故凡言日者，以一册当时；言年者，以一册当一月，故三日、三年皆九之一册也。七日者，一九二六之册；旬与十年者，九六七八之册也。月有朔虚，岁有闰盈，故言月者，合七八之册而半之，以象一朔之旬；言岁举九六之爻而全之，以象一闰之日。三旬为一朔，八月之旬，当极阴之册，二十有四。三岁为一闰，一闰之

日，当二篇之爻三百八十有四，故三百六十册，当期之日，虚分包矣。三百八十四爻，当闰之日，盈分萃矣。此乃圣人之微，非迂而辨之、曲而畅之也。不然，何阴阳奇偶自然与天地潜契哉！

(八) 蓍数揲法图

解说：

大衍之数五十，其用四十有九，盖虚一而不用也。不用而用，以之通；非数而数，以之成也。故将四十九蓍两手围之，犹混沌未分之际也。分而为二以象两，为将蓍分于左右手中，以象天地也。卦一以象三，为于左手取一存于小指中，象三才也。揲之以四以象四时，为先

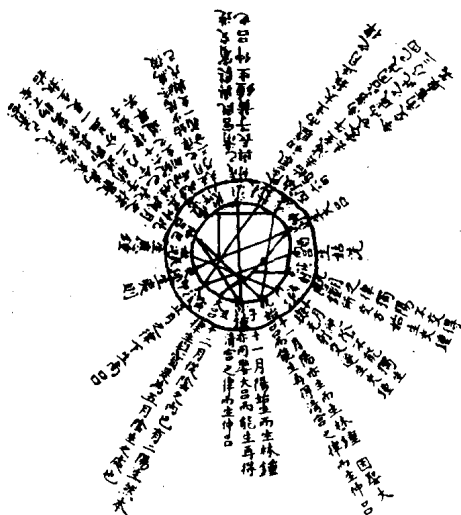

将左手中蓍，四四数之也。归奇于扚以象闰，为四四之余者，合于挂一处也。五岁再闰，故再扚而后挂者，为将右手蓍复四四数之，余者亦合于挂一处，故曰后挂也。如此一揲之，不五则九；二三揲之，不四则八，尽其三揲，一爻成矣；十有八变，一卦成矣。

(九) 阴阳律吕图

解说：

昔黄帝使伶伦自大夏之西、昆仑之东，取嶰谷之竹，以其窍厚而均者，断两节之，间而吹之，为黄钟清宫之管。管最长者，制十二笛，以听凤凰之鸣，其雄鸣六，雌鸣六，自清宫皆可以生之，是黄钟为律本。故乾 三 三 之初九律之首阳之变也。因而六之，以九为法，得林钟（以六乘黄钟之九得五十四也）大吕，故坤 三 三 之初六，吕之首阴之变也，皆“参天两地”之法也。九、六，阴阳、夫妇、子母之道也。异类为子母，（谓黄钟生林

钟，须得大吕而生。）同类为夫妇，（谓大吕须嫁于黄钟，是为夫妇，而能生六月。）盖天地之情也。且夫阳气始归戊巳清宫，是其黄钟之母也。才得五月蕤宾之交，其律已付长子，候冬至而用

也。黄钟自十一月阳气始生而用事，是为律本也。然五月一阴生，后得清宫还付而收之，方生仲吕耳。案《晋书》云：汉京房知六律五音之数、六十律相生之法，以上生下，皆三生二；以下生上，皆三生四。阳下生阴，阴上生阳，终于仲吕，而十二管毕矣。仲吕上生执始，执始下生去灭，上下相生，终于南事，六十律毕矣。夫十二律之变至于六十，犹八卦之为六十四也。

宋·佚名辑《周易图》

(一) 太极图

解说：

太极未有象数，惟一气耳。一气既分，轻清者为天，重浊者为地，是生两仪也。两仪既分，则金、木、水、火四方之位列，是生四象也。水数六，居坎而生乾；金数九，居兑而生坤；火数七，居离而生巽；木数八，居震而生艮，是四象生八卦也。

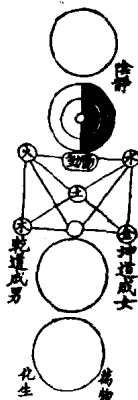

(二) 周氏太极图

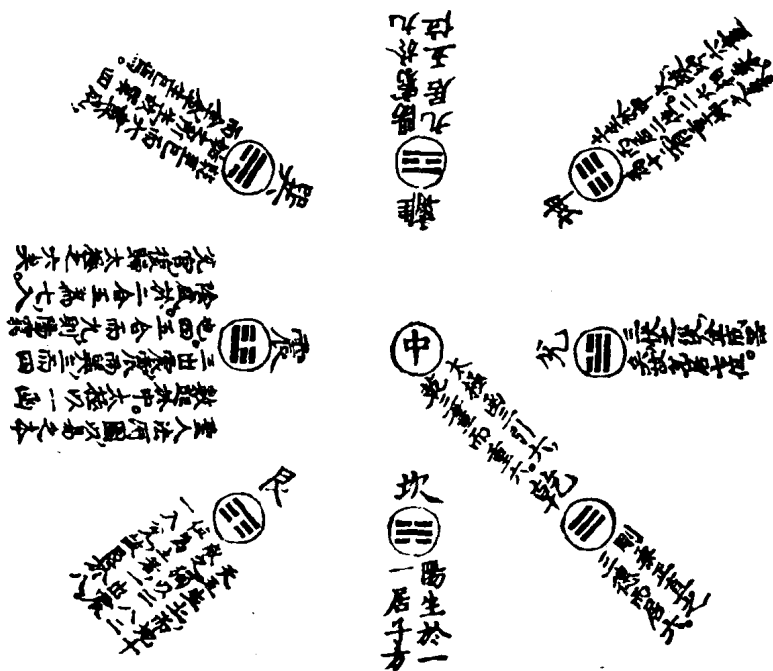
解说：

周茂叔先生曰：无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静极复动，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。阳变阴

合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性，无极之真，二、五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化成万物。万物生生，而变化无穷焉。

(三) 郑氏太极贯一图

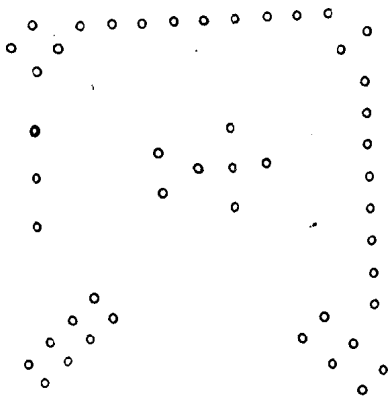

解说：

少枚先生曰：八卦之位，始于伏，重于夏、商，衍于周，作经于孔，皆不易其方位，实本“河图”“洛书”之本文、本数也。其述作之意，一归于中，所谓“执中惟一”之道。皇极一而系于五，共得六数，乃太极涵三之引六也。近太极莫若乾，出中而居，六位正，而曾子谓“一贯之忠恕”也。用太极者莫若震，故以震居三位，盖得太极涵三之圆，不动正，而子思所谓“发而中节之和”也。判太极者莫若坎与坤，坎得其一，坤得其二，一即二矣，二即三矣，此水、土所以并生，于申善与恶，阴与阳，执其一者，皆非道，是曰“失中”，而中庸之学不取也。以大概论之：一、三、七、九，阳数布于四方，分至之义；二、四、六、八，阴数布于四隅，启闭之义，求中气而积闰之理也。

(四) 河图之数图**解说：**

刘牧传自范谔昌，谔昌得之许坚，坚得于李溉，溉得于种放，放得于希夷先生。其图戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，纵横皆十五数，总四十有五。列御寇曰：易者，一也；一变而为七，七变而为九，九复变而为一。李康伯曰：伏羲观“河图”

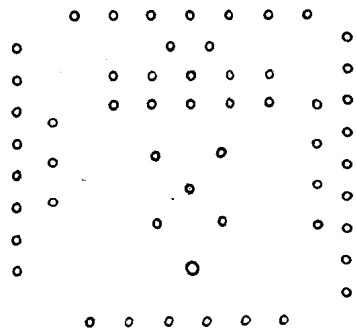

而画卦者，此也。又谓之“九宫”，故阴阳家一、六、八为白，二、黑，三绿，四碧，五黄，七赤，九紫，其本于此乎？

(五) 洛书数图

解说：

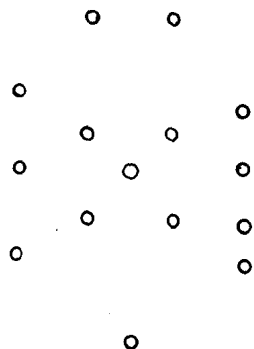
聂氏（麟）曰：天一与地六合于北，而生水；地二与天七合于南，而生火；天三与地八合于东，而生木；地四与天九合于西，而生金；天五与地十合于中，而生土。朱汉上谓一、三、五、七、九，奇数，所谓天数二十五。二、四、六、八、十偶数，所谓地数三十。凡五十有五，成变化，行鬼神者，此也。

(六) 天地自然十五数图

解说：

聂氏曰：其旨有六：一者“河图”，纵横皆十五数；二者天一至地十，凡十五数；三者太极浑然一也，一判而为仪二也，二仪分而为象四也，四象生八卦，此十五数也；（编者按：此下恐脱四者一段文字）五者五行之数，中分以象阴阳，七为少阳，八为少阴，亦十五数也；六者八

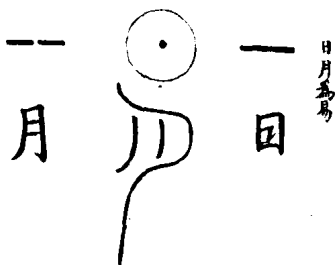
为少阴，阴动而退，为盛阴，故称六；七为少阳，阳动而进，为盛阳，故称九；六与九合，亦十五，是皆天地自然之数。

(七) 日月为易图

解说：

郑氏（厚）曰：易从日，从月。一，日也；一，月也。天下之理，一奇一偶尽矣，此外无余易也。天文、地理、人事、物类，以至性命之微，变化之妙，凡否、泰，损、益，刚、柔，

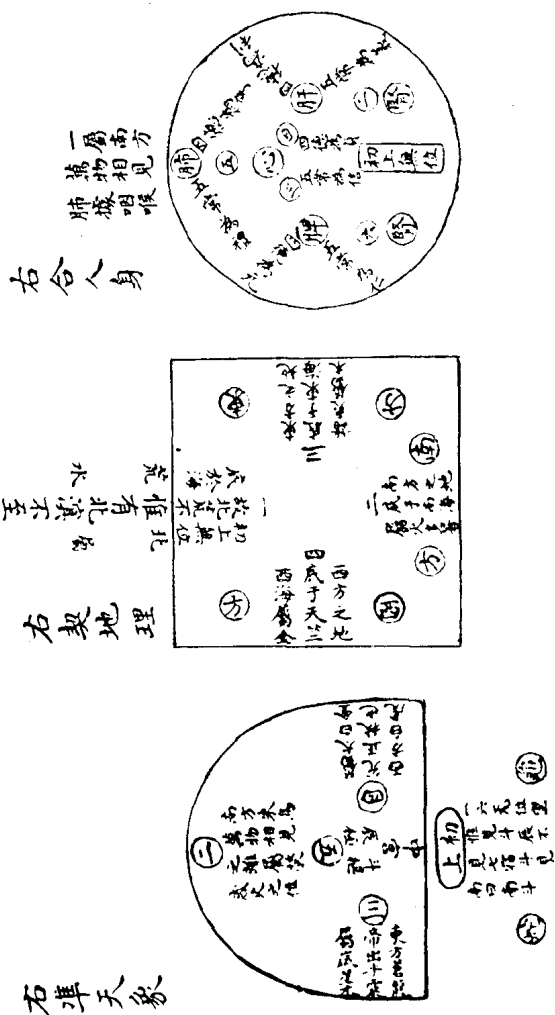
得、丧，出、处，语、默，皆有对敌，是故易设一长画，一短画，以总括之，所谓“一阴一阳之谓道”，此也。

(八) 六位三极图

解说：

合沙郑少枚先生曰：六位以二、三、四、五为经，七、八、九、六为纬者，象天文也。天以龙、虎、鸟、龟为经，辰、岁、荧惑、太白为纬。六位之经无玄武之数者，北望惟见斗枢、辰极也。故斗谓之北斗，辰谓之北辰。虽名曰北，而实天中，是一、六太极之数，潜宿于五也。“河图”六、一居亥子之北，五居中央，是中央与北皆得太极之数也。六位之纬，无镇星之数者，镇星二十八载一周天，岁、荧惑、太白、辰，皆历镇星所镇之宿而行，如阴阳家所谓土居中宫，王四季之说也。故易爻凡三百八十

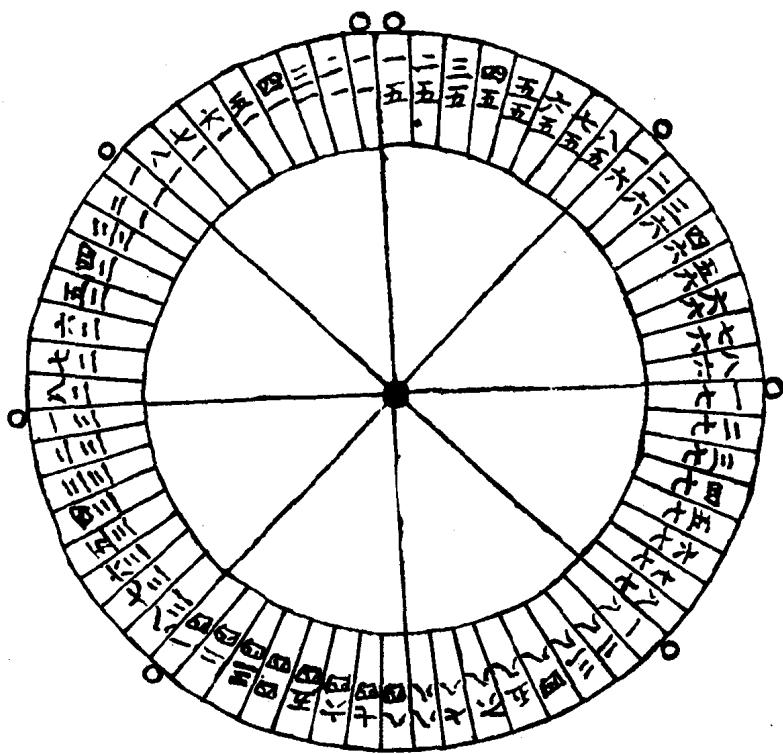

四，上契上象之数，而吉凶之变占于七、八、九、六，如五星之变焉。

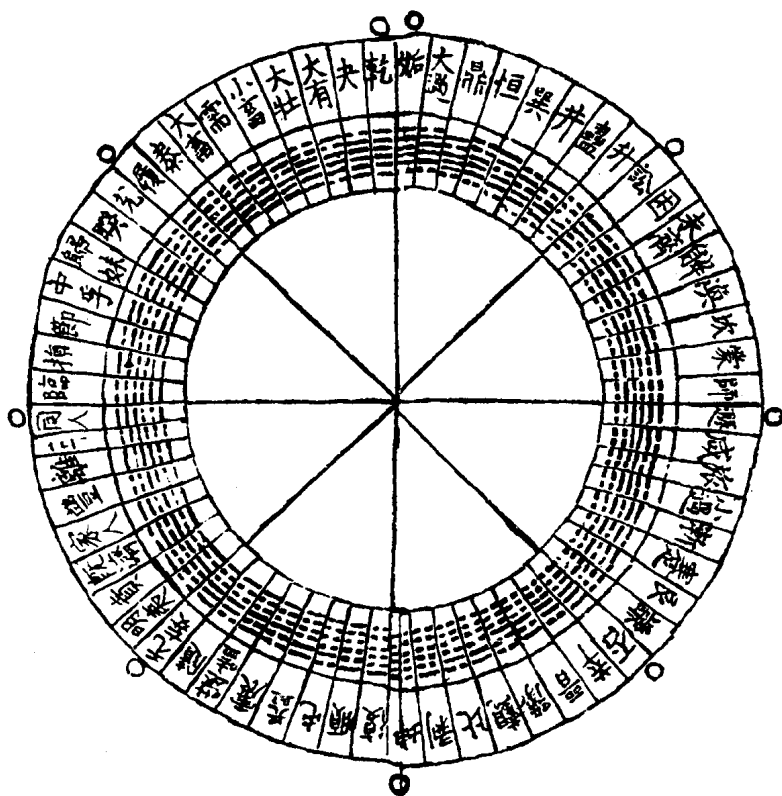
(九) 先后中天总图

(十) 先天数图

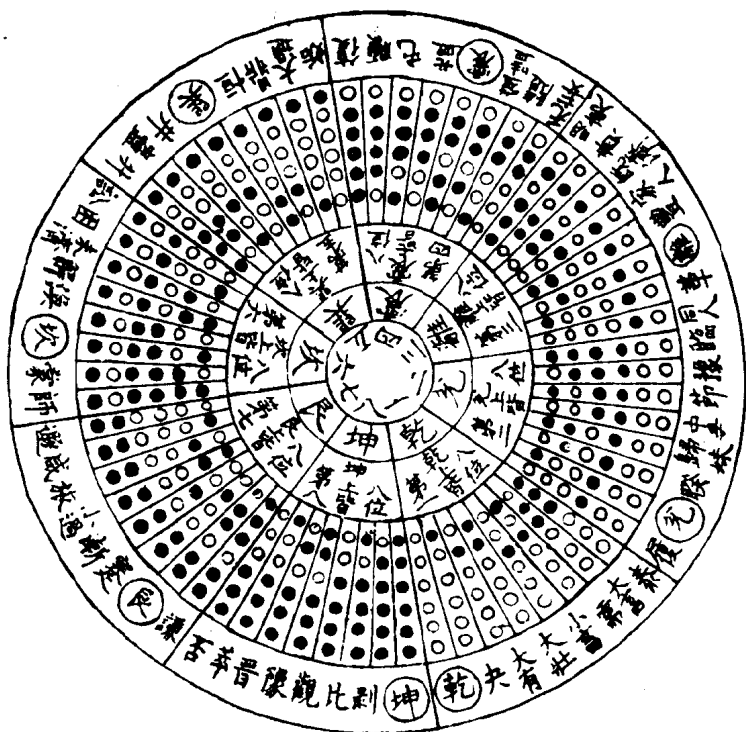
(十一) 先天象图

解说 (十、十一，两图并说)：

二图伏羲八卦也。盖天地自然数逆、数顺，取其义不穷，初出希夷陈先生，而传于康节邵先生。

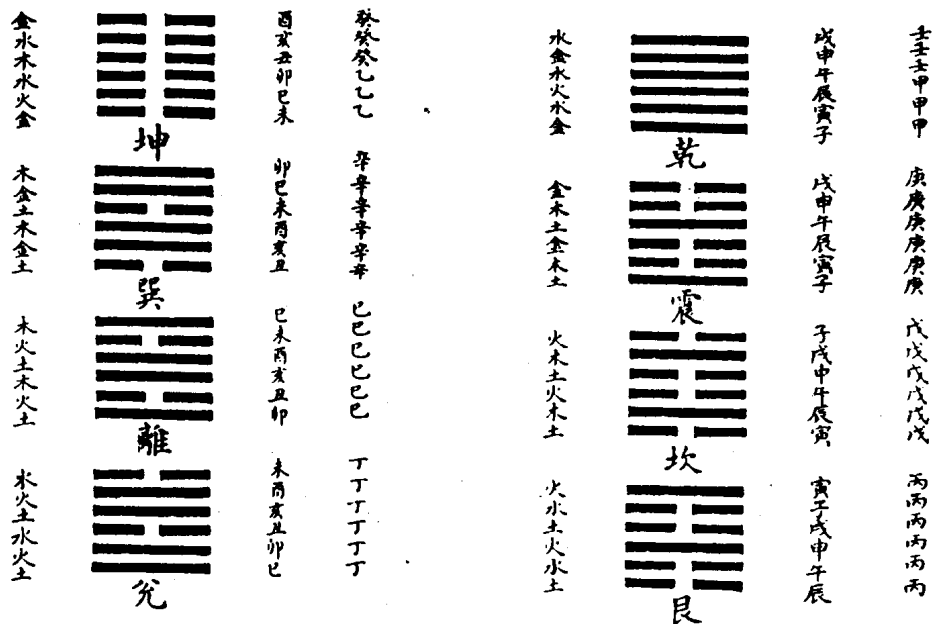
(十二) 六十四卦阴阳倍乘之图

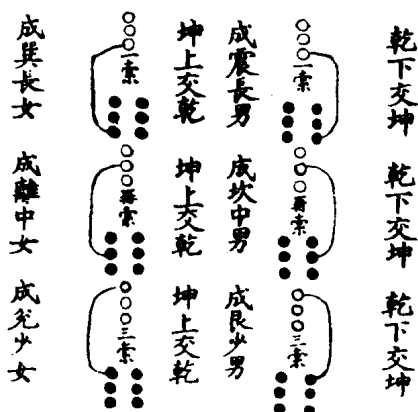
解说：

此图传自洪紫微迈，云：此图一、二、三、四、五、六、七、八，故八位之序皆合“先天图”，一一、三四、八七、六五为不同。

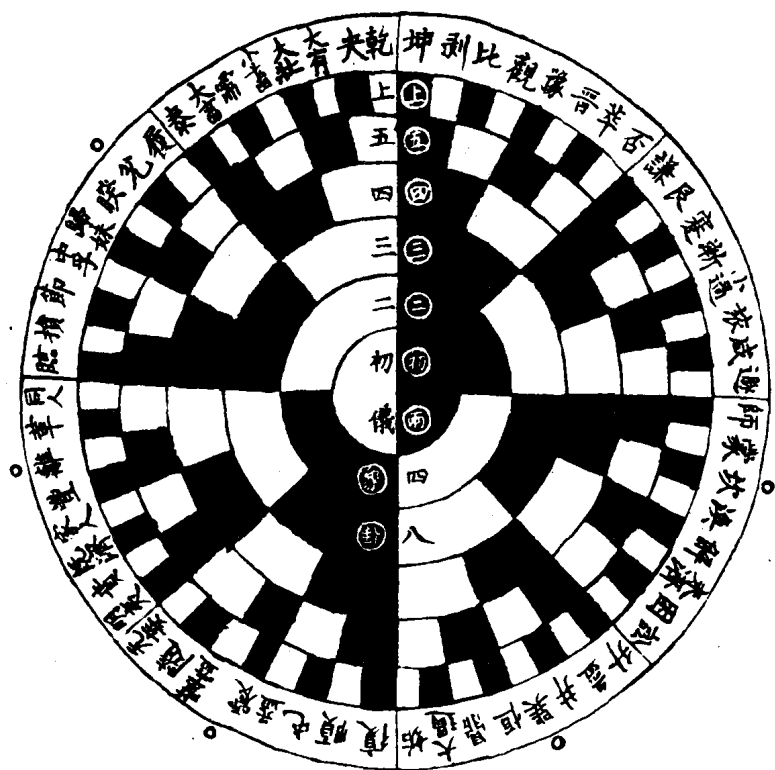
(十三) 乾坤六子图

(十四) 浑天六位图

(十五) 六十四卦生自两仪图

(十六) 先甲后甲图

解说：

汉上曰：春分之日，旦出于甲；秋分之日，暮入于庚。甲、

庚者，天地之终始也。内黑晕自甲子，甲戌、甲申为先甲之三，而甲申正合外晕之庚。以庚、申而言，则知先甲之日矣。外白晕自甲午、甲辰、甲寅为后甲之三，而甲寅复合于内晕之庚。以庚、寅而言，则知后甲之日矣。

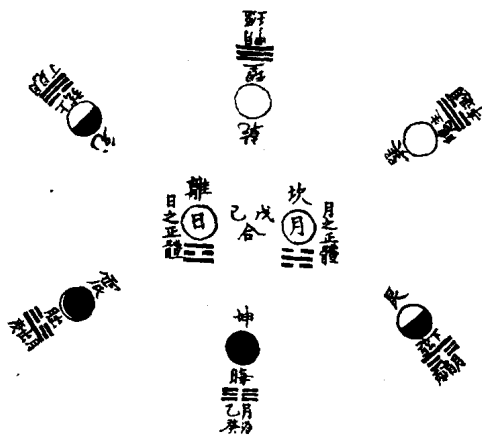

(十七) 八卦纳甲图

解说：

离为日，坎为月，是日月之正体也。月离于日，而有明。自晦朔之合，而为坤象。越三日，朏而出于庚，为震之象。复五日，上弦而见于丁，为兑之象。复七日，盈于甲壬，与日相望，而全其明，所以有乾之

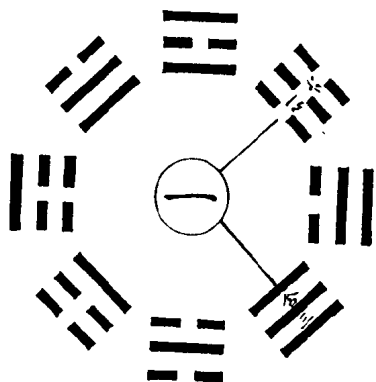
象。既盈而生魄，乃退于辛，为巽之象。凡八日，下弦乃消于丙，为艮之象。亘七日，复与日会于辰次之所。

(十八) 八卦本象之图

解说：

合沙郑先生曰：乾三画而为天者，以一涵三也。坤六画而为地者，偶二而为六也。天一地二之本数，天奇地偶之本画，不待较而可知，然妙理在乎一涵三，二涵六耳。乾一涵三，故索为三男而皆奇；坤二涵六，故索为三女而皆偶，此天地生成之理，岂不妙哉！震为雷，雷出于地下，故一阳在

下；坎为水，水蓄于地中，故一阳在中；艮为山，山形于地上，故一阳在上。然阳动阴静，以动为基者，故动震是也；以静为基者，故止艮是也。动者在中，非内非外，故或流或止、或动或静焉，此坎所以为水。巽为木，木发生于地下，故一阴亦在下；离为火，火出于木中，故一阴在中；兑为泽，泽钟于地上，故一阴在上。然阴柔而阳刚，故木也始弱而终强，阳在末也；阳明而阴晦，故火也外明而内晦，阳在外也；阳燥而阴润，故泽也外润而内燥，阳在内也。或问：泽内燥何也？愚曰：内燥则能生金，外润则能钟水。金所以能生水，火所以能生金者，即泽而知之也，圣人岂苟云哉！

(二十) 八卦生六十四卦圖

(二十一) 李氏六卦生六十四卦图

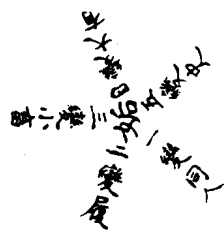

乾

坤

五陽一陰卦
皆自始來
乾一爻
而為始
始一爻五
變成五卦

乾

坤

四陽二陰卦
皆自遞來
乾再爻
而為遞
遞五復五變
成十四卦

乾

坤

三陽三陰卦
皆自否來
乾三爻
而為否
否三復三
變成九卦

解 说：

郑氏云：乾顺进一得姤，姤，乾之一世。自姤进二得遁，遁，乾之二世。自遁进四得否，否，乾之三世。自否进八得观，观，乾之四世。自观进十六而得剥，剥，乾之五世也。上爻不变，故三十二数不用。彼三十阴，三十二阳，皆六十四卦上爻耳。卦有游魂，归魂，亦以八与十六为法。乾游魂自剥退八而得晋，归魂自乾进十六而得大有，此自然之理也。坤逆进，亦以此准焉。震退一得豫，自豫进二得解，自解进四得恒，自恒退八得升，自升进十六得井，而五世备。游魂则自井进八而得大过，归魂则自本卦进十六而得随焉。坎右进一节，退二屯，自屯进四既济，自既济进八革，自革退十六得丰，而五世备矣。游魂则自丰退八而得明夷，归魂

乾为天

天风姤^(一) 天山遁^(二) 天地否^(三)
 风地观^(四) 山地剥^(五) 大地晋^(六)
 大天大有^(七)

坤为地

地雷复^(一) 地泽临^(二) 地天泰^(三)
 雷天壮^(四) 泽天夬^(五) 水天需^(六)
 水地比^(七)

震为雷

雷地豫^(一) 雷水解^(二) 雷风恒^(三)
 地风升^(四) 水风井^(五) 泽风大过^(六)
 泽雷随^(七)

坎为水

水泽节^(一) 水雷屯^(二) 水火既济^(三)
 泽火革^(四) 雷火丰^(五) 地火明夷^(六)
 地水师^(七)

艮为山

山火贲^(一) 山火贲^(二) 山泽损^(三)
 火泽睽^(四) 天泽履^(五) 风泽中孚^(六)
 风山渐^(七)

巽为风

火山旅^(一) 火风鼎^(二) 风火家人^(三)
 山水蒙^(四) 风水涣^(五) 天水讼^(六)
 天火同人^(七)

震为风

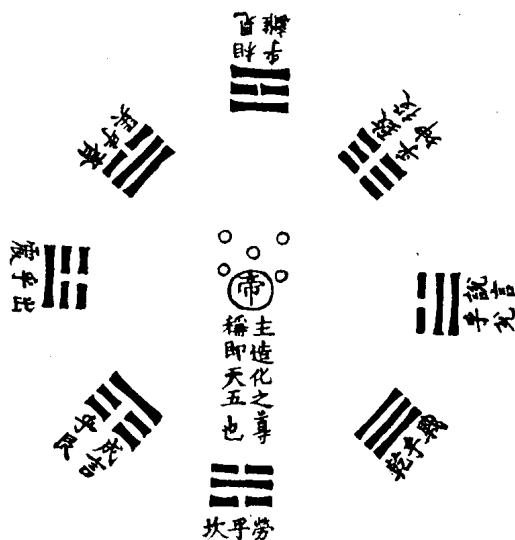
风小畜^(一) 风火家人^(二) 风雷益^(三)
 天雷无妄^(四) 火雷噬嗑^(五) 山雷颐^(六)
 山风蛊^(七)

兑为泽

泽水困^(一) 泽地萃^(二) 泽山咸^(三)
 水山蹇^(四) 地山谦^(五) 雷小过^(六)
 雷泽归妹^(七)

则自本卦退十六而得师焉。离亦如之。艮右退一贲，自贲退二大畜，退四损，自睽退十六履，而五世备。游魂则自履进八而得中孚，归魂则自本卦退十六得渐。兑亦如之。

(二十三) 帝出震图

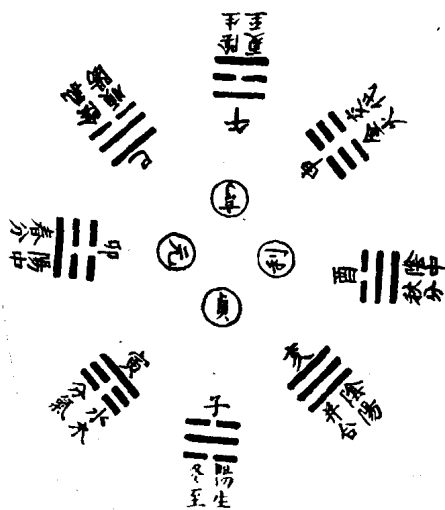
解说：

希夷曰：正位称方，故震东，离南，兑西，坎北；四维言位，故艮东北，巽东南，乾西北；坤独称地者，盖八方皆统于地也。兑言正秋，亦不言方位者，举正秋，则四方之主时为四正，类可见矣。离称相见，以万物皆见于此也。兑称说言者，以正秋非万物所说之时，惟以兑体为泽。泽者，物之所说，而不取其时焉。艮称成言者，以艮之体终止万物，无生成之义，今以生成初言者，以艮连于寅也，故特言之。坤加致字者，以其致用于乾也。触类皆然。

(二十四) 卦配方位图

解说：

郑合沙曰：造化之一气，即圣人之一心。造化之气，本于发生，而圣人之心，亦将以济世也。故不免由静以之动，自无而入有，使万物得以遂其生，安其业。人不见其迹者，其故何哉？盖造化之气，与圣人之心，虽动而不离，虽有而不舍，无彼万物与万民也，齐、见、役、说、战、劳于其间，而不自觉知耳。此八卦之序，所以出乎震，而成乎艮也。谓之帝者，岂非造化之气，与圣人之心一乎？

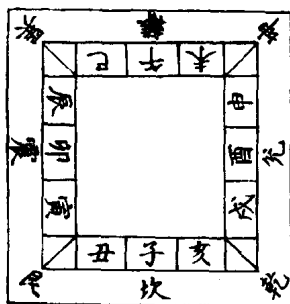

(二十五) 乾坤不居四正位图

解说：

石先生曰：乾居西北，父道也。父道者尊严，严凝之气盛于西北。坤居西南，母道也。母道者养育，育物之气盛于西南。又

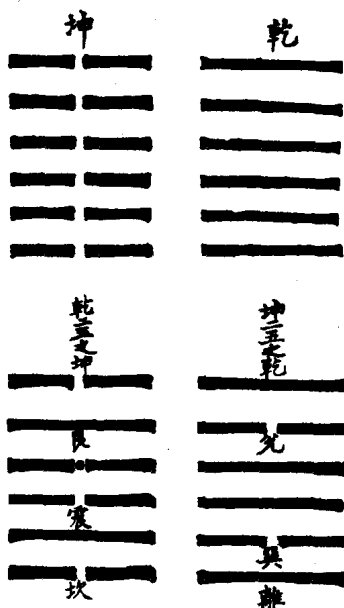
说西北冬之会，是乃万物成就之方：西南万物茂盛之方。坤者，地之道，在长养之位，育万物成就归功于乾，若臣道从王事，不敢成己功，必归功于君。此见天无为而万物生，君拱己而天下治也。

(二十六) 坎离天地之中图

解说：

朱汉上曰：乾、坤，天、地、鬼、神也；坎、离，日、月、水、火也；艮、兑，山、泽也；震、巽，风、雷也；坎、离、震、兑，四时也。坎，为天地之中也。圣人得天地之中，则能与天、地、日、月、四时、鬼、神合。先天而天弗违，圣人即天地也；后天而奉天时，天地即圣人也。圣人与天地为一，是以作而万物睹。同声相应，震、巽是也；同气相求，艮、兑是也；水流湿，火就燥，坎、离是也。云从龙，风从虎，有生有形，各从其类，自然而已。

震下艮上 山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

無聞。

坎下坎上 水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

艮下兌上 山上有澤，咸。君子以虛受人。

巽下震上 雷風恒。君子以立不易方。

艮下乾上 天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

乾下震上 雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

坤下離上 明出地上，晉。君子以自昭明德。

離下坤上 明入地中，明夷。君子以莅眾，用晦而明。

離下巽上 風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

震下巽上 風雷益。君子以見善則遷，有過則改。

則忌。

巽下乾上 天下有風，姤。后以施命誥四方。

坤下兌上 澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

巽下坤上 地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

坎下兌上 澤無水，困。君子以致命遂志。

巽下坎上 木上有水，井。君子以勞民相功。

離下兌上 澤中有火，革。君子以治曆明時。

巽下離上 木上有火，鼎。君子以正位凝命。

震下震上 洊雷，震。君子以恐懼修省。

艮下艮上 兼山，艮。君子以思不出其位。

艮下巽上 山上有水，漸。君子以居賢德善俗。

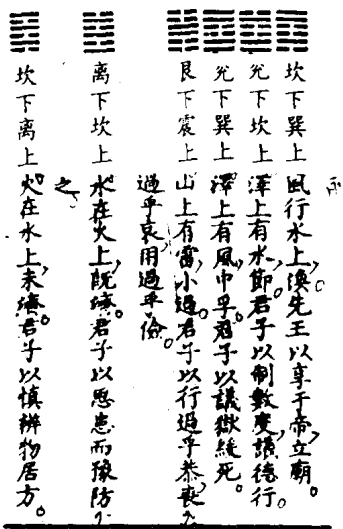
兌下震上 澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

離下震上 雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

艮下離上 山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。

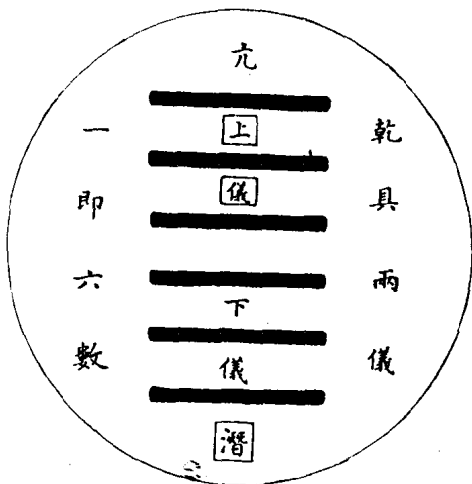
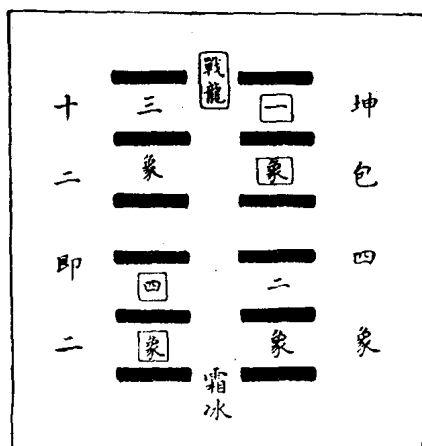
巽下巽上 隨風，巽。君子以申命行事。

兌下兌上 前澤兌，君子以朋友講習。

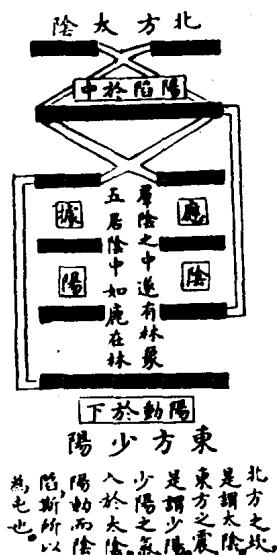
(二十八) 乾坤易簡之圖 (六十四卦圖)

并說，合沙郑先生撰)

解说：

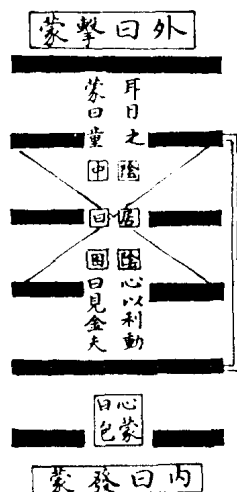
乾、坤者，数之一、二也，形之方、圆也，气之清、浊也，理之动、静也。故乾具两仪之意，而分上、下乾；坤包四象之体，而分南、北、东、西。两仪、四象共数有六，并其乾坤之本体，则八卦之数周备矣。此乾坤所以去太极未远，内贞外悔两仪之理也，元亨利贞四象之道也，二、三、四、五以为经，七、八、九、六以为纬，八卦之方也。所以自一而二，自二而四，自四而八，自八而十六，自十六而三十二，自三十二而六十四，六十四而天道备矣。岁功成矣，人事周矣。此易故六十四卦而乾坤居首也。学者能由六十四以归一，由一以悟太极，则伏羲、文王、孔子皆备于我，成变化，行鬼神，亦是道也。

(二十九) 屯象图

解说：

北方之坎是谓太阴，东方之震是谓少阳。阳之气入于太阴，阳动而阴陷，斯所以为屯也。

(三十) 蒙养正图

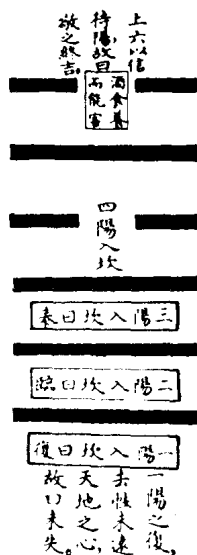
解说：

童蒙在五，击之在上，是外学也。耳目所入，虽足以资吾，适足以贼吾之真性，故不利为寇也。包蒙在二，发之在初，是内学也。心之所造，贵于几先，一著于心，便成机械，所以脱桎梏吝也。利者，吾心之桎梏乎。

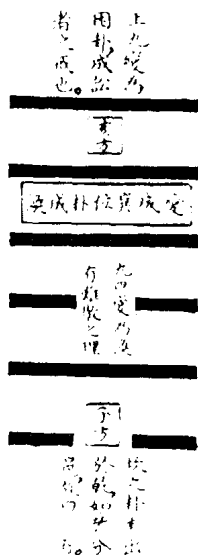
(三十一) 需须图

解说：

坎中之阳以为助，乾卦之阳求待上，一阳而为之援，一阴避之而与进，一阳阻之而使退，此所以为需之吉凶也。然圣人之意不责于二阴，而责于三阳，不责于三阳，而责于坎中之阳，利所在也，故责之重也，遂系之以酒食之象焉。酒食者，养人之具也，人之所求待也。为酒食之所困，而有害者亦有之也。始贪其利，终罹其害者，小人之常也。必有道以处之，所贵乎贞吉也。贞者，中正之义，内中正则外固，外固则不陷矣。

(三十二) 讼象图

解说：

乾居亥位，坎起子方，亥子皆北，皆属于水，始无所争也。一离于形，则天西倾，水东注天上，蟠水下润，于是而讼矣。

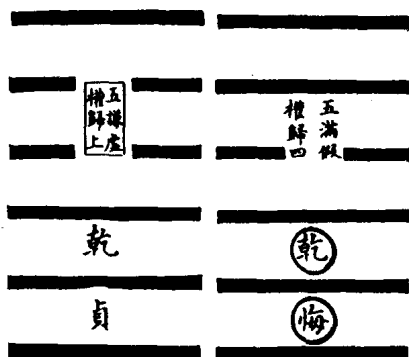
(三十三) 师比御众之图**解说：**

坤为众，而师亦为众者，师统众之义也。统众者，非德则不可。故以乾之九二入于坤为师，以乾德在二也。律因数起，数自中出。黄钟之律起为度量衡，差之毫厘，则不可也。北方之坎，黄钟之本也，故繇言丈人，爻言律，丈与律，法度之出，非有德者乎？北主幽阴杀伐之象，南主向明朝会之象。六爻分二、三、四、五之数。二居南方，离明之地也，故以比为南面。五居中央，非北也。天北望，惟见斗枢，辰极，辰曰“北辰”，斗曰“北斗”，虽名曰北，实中天也。师北向，故有五人为伍之意。比南面，故有五等分爵之象。上居五位，后其君者也，故曰：“后夫凶”。

(三十四) 大小畜吉凶图**解说：**

巽居东南方，乾气自子至巳入于巽，为巽所畜，名曰：“小畜”。以阴生于巽，巽阴之微，故以“小”言。艮居东北方，乾气

自子至寅入于艮，为艮所畜，名曰“大畜”者。阳终于艮，艮，阳之究也，故曰“大”。自子至寅，三画之乾也，是艮畜乾贞，巽畜乾悔也。大畜之所以得权者，变小畜之九五而六五，谦虚下人，所以得权而畜人也。小畜之所以失权者，变大畜六五而为九五耳。满假自大，所以失权，而为人所畜也。

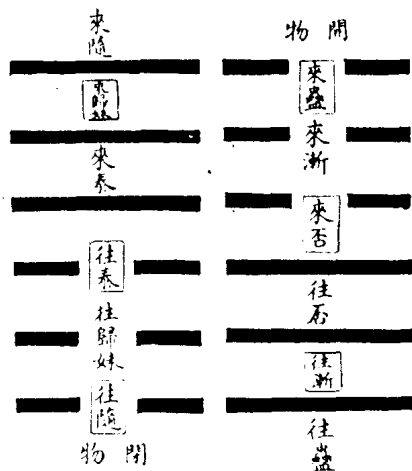

(三十五) 履虎尾图

解说：

乾居亥位，初爻本室壁，二爻方起奎，奎系之者，见其履虎尾也。坤居申位，参本坤之初爻，以参系兑者，见虎尾之啞人也。乾居兑下，则无履虎尾，啞与不啞之象矣。以乾乘兑，所以履虎之象明也。履卦自兑入乾，由戌达亥，以人应天之道乎？

(三十六) 否泰往来图**解说：**

观泰之象，则见否之所生；观否之象，则见泰之所起，是阴阳之气上、下、升、降以成象也，故否、泰之卦皆往来。

(三十七) 同人图**解说：** (图三十七)

乾居上三十六策，变其中爻，则同乎离。离居下二十四策，变其中爻，则同乎乾。是谓二人同心，言外貌不同，而心同也。

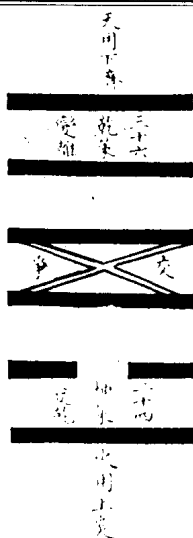

图 (三十七)

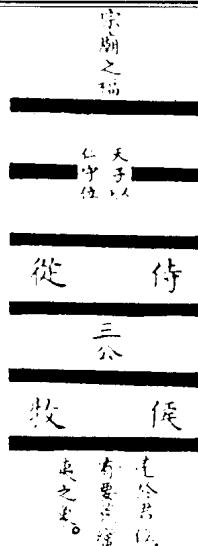

图 (三十八)

(三十八) 大有守位图

解说：(图三十八)

大有之卦众阳盛，时而五以六居之，人君体元居正可不知守位之仁乎？推而明之，四为侍从，则曰“匪其彭”；三为三公，则曰“公用亨于天子”；二为侯牧，则曰“大车以载”；初远于君位，有要荒蛮夷之象，则曰“无交害”，皆发政施仁之道，如是，则福及宗庙，而未有万世之业矣。

(三十九) 谦象图

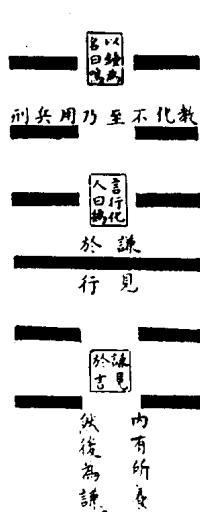

图 (三十九)

图 (四十)

解说：(图三十九)

艮居寅，属木，仁也；坤居申，属金，义也，故五上有杀伐之象。谦者，以至诚为本，言心声也。不情之言则不出于诚，非心之本，是为伪也。故鸣谦居中者为至诚，居外者为不情，是以谦为鸣耳，外谦而内好胜也。

(四十) 豫象图

解说：(图四十)

震居坤下，是谓一阳之复，天地之心也。今出坤上，是出地

之豫，亦天地之心也。坤中之爻，静中之静也，故曰“介于石”。震中之爻，动中之静也，故曰“贞疾，恒不死”。

(四十一) 随系失图

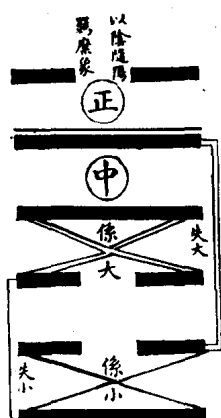

图 (四十一)

图 (四十二)

解说：(图四十一)

自震达兑，由东徂西，春作秋成之义也。夫是之谓随阳。自阴中而起，阴随阳动也。阴来迎阳而说之，阳随阴聚也。故兑之上爻，有羈縻之象。

(四十二) 蛊象图

解说：(图四十二)

巽居已位，金之所生也。至酉金王，而巽之功成矣。故巽五

爻言庚金在艮下，尤居寅位木之乡也，故言甲。甲庚分子午之位，循环无穷，行权之道也。金克于木，今居于木下，是蠹生于木中也。有盥自然之象，上九居山之高，有高上之志，足以振盥壤之风，使懦夫有立焉。

(四十三) 临象图

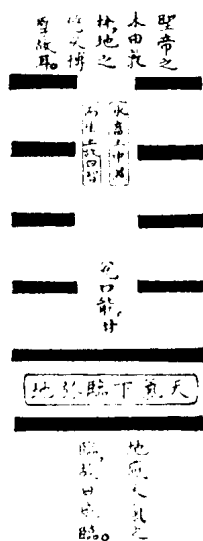

图 (四十三)

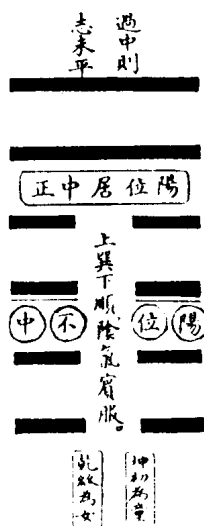

图 (四十四)

解说：(图四十三)

临卦之象，指为人主者，以临乎下也。临下之术在施德于下，则二阳在下，如天气感地焉。存心于上，则行中以智，而敦朴为先，如高明柔克焉。彼兑口之甘，是能言而不能行。如王者徒降，诏谕丁宁而仁泽实不行也。何足以论施德存心之道哉！

(四十四) 观国光图

解说：(图四十四)

四阴生阴，侵阳之卦也。比之于阳侵阴，乃大壮之理也。不曰小壮，而曰观者，阴顺巽而无侵阳之意也。下既顺巽，上必以中正，然后足以使下观而化。安有侵阳之事乎？

(四十五) 噬嗑身口象图

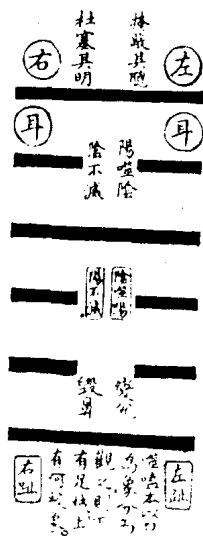

图 (四十五)

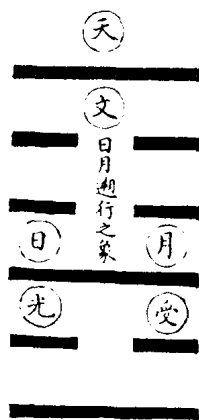

图 (四十六)

解说：(图四十五)

噬嗑本以口为象，而趾、鼻、耳、目亦系之者，盖一身赖口以为养也。养之有道，噬嗑之福；养不以道，噬嗑之祸。祸多福

少，小人贪嗜者多也。噬嗑先电而后雷，电扬而雷震，舌动而齿咀，此自然之理也。噬嗑与贲，皆颐中有物，一为贲，一为噬嗑者，噬嗑得颐之下，动贲得颐之上，止惟下动，则噬嗑矣。

(四十六) 贲天文图

解说：(图四十六)

离为日、月、星、辰，天之文也；艮为山、川、草、木，地之文也。而孔子独谓之天文，而不及地者，盖观象以作《象》，象有日月溯明之象也。日月因溯明而合朔，朔晦相循而四时成矣。此所以察时变也。离有继明之意，而贲变离之四爻，日月相抱持也，此所以为天文之要道焉。

(四十七) 剥为阳气图

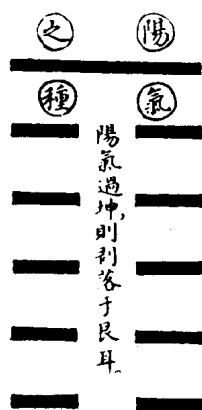

图 (四十七)

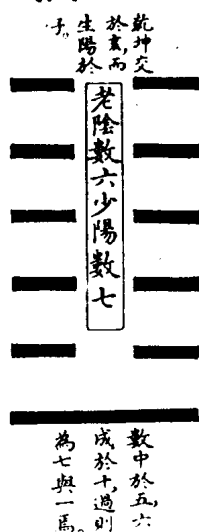

图 (四十八)

解说：（图四十七）

复卦之下阳，即剥之上阳落于地也，故有硕果不实之象。其阳气之种乎，所以乾为木果，而生木于亥也。亥者，乾之位也。木有生而未芽，芽则在子矣。子者，孳也。未芽之果，本于剥上之阳，如果在木末焉。

（四十八）复七日图

解说：（图四十八）

六数进则为七，退则为五，是五为六之未盈，六为五之已满，过则为七矣。六为极矣。一阳生，则“七日来复”也；二阳生，则“八月有凶”也。七为少阳，八为少阴，日为震，月为兑。临虽阳长，而实得八兑之数也，故曰“有凶于八月”也。复卦一阳来复曰“七日”者，盖坤阴极于亥，六数尽于一，复出于坎，并而得七也。数穷于六甲，运穷于三统，而复为元，亦“七日来复”之义云耳。

(四十九) 无妄本中孚图

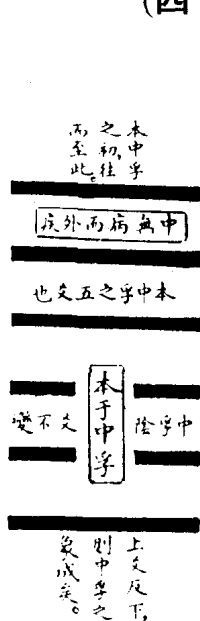
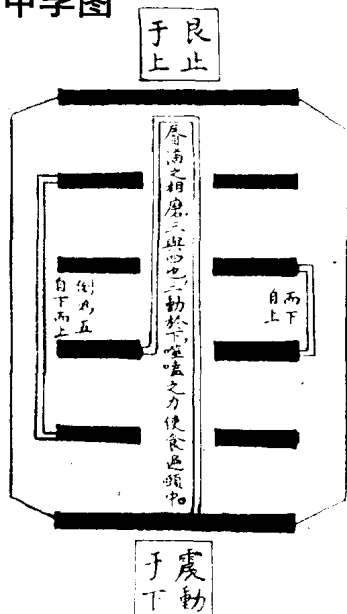

图 (四十九)

解说: (图四十九)

中孚，信也；无妄，亦信也。中孚之信，其自然之诚乎？无妄之信，是或使之也。故曰：刚自外来，而为主于内。诚信之道，本自中出而主者，亦以中。今反自外来，而为内主，安得自然！此所以异乎中孚也。

(五十) 颐灵龟图

此通离象明也
 震亦为也

图 (五十)

解说: (图五十)

颐中虚，虚则灵龟之象。君子见之，以灵龟自警，小人见

之，则孕颐垂涎。三为下齿，噬之动者也，故凶甚于二、五。三之所以动者，因初有震象耳。离为龟，亦此意。

(五十一) 大过栋隆桡图

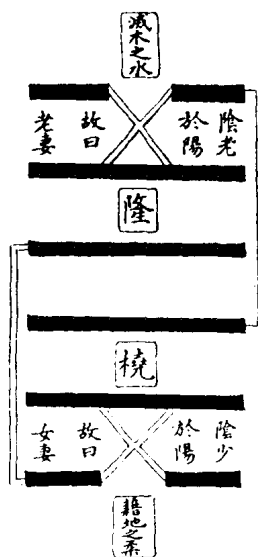

图 (五十一)

解说：(图五十一)

大过一卦，吉凶在初与上也。栋之隆，以应藉；地之茅，慎之至也。栋之桡，以应灭木之水，故大过之繇辞，见于九三也。阳气骄为大者，过九二配以少阴，故能发生枯杨之稊，稊，杨之芽枿耳。九五配以老阴，发生之理穷矣，遂有枯杨之华象。华则不能结实而为萌芽也。

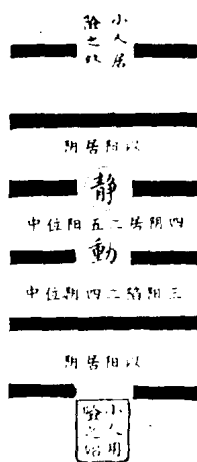

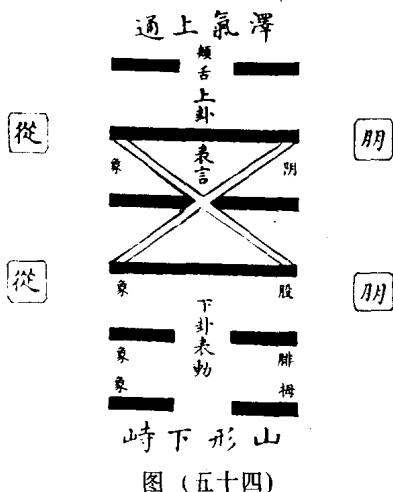
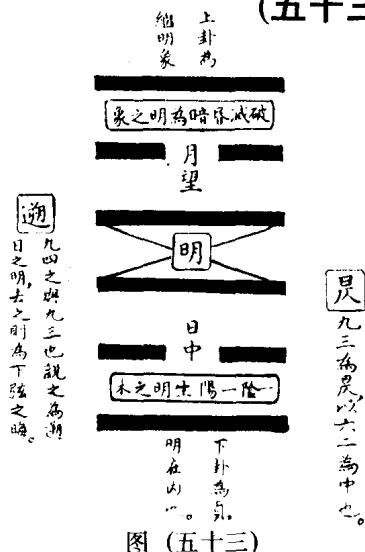
图 (五十二)

(五十二) 习坎行险图

解说：(图五十二)

坎曰“维心亨”，是心无善恶之思，无喜怒哀乐之动，一入于习，则同者变而为异。故坎卦始终象小人习险，以自陷其身，戒人用心之恶也。阴阳者，善恶之端也，动静之分也。心之动，则恶萌矣。阳动而阴静，阳善而阴恶，六三以阴居阳，所以为恶之大，又陷于二阴之中，是染习皆恶也。六四以阴居阴，静之至也，是复性而反诚，又居于二阳之间，是染习皆善也。故“樽酒簋贰用缶”，有简率敦朴之象。二五虽以阳中而未免陷二阴之党，染习之气不能免也。孔子所以指之以“未出中”。中，未大之象焉。

(五十三) 离继明图

解说：（图五十三）

下卦离之贞，上卦离之悔，是下卦为贞明，而上卦为继明也。月者，溯日以明。合朔之时，月包于日，而后溯其明也。此上卦所以包下卦，有日月溯明之象也。离为日而不为月，在重离则月象生焉。故曰“明两”，又曰“日月丽乎天。六二自“黄离”，是自中而明，所谓诚性之明。六五有哀悲之象者，是月既望而将远于日，亦明极而晦生，反言吉者，以忧惧得吉也。

（五十四）咸朋从图

解说：（图五十四）

一气居中，故泽之云蒸于山，而山之泉入于泽，是山泽相咸也。卦有三阳，而九四居其中，心象也。惜乎朋于二阳，未免有意有必有固有我，故“憧憧”而“往来”。九五上连于六，是用于上六也。故上六为颊、舌，而五为脢。九三下连六二，是用于六二也，故六二为腓，而三为股。股随腓而动，脢则不能随颊，舌以发言，此吉凶所以异也。

(五十五) 恒久图

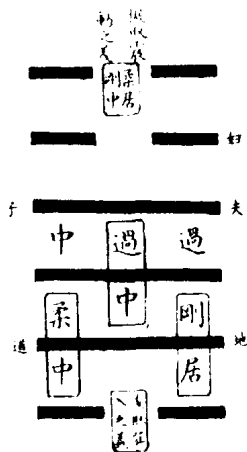

图 (五十五)

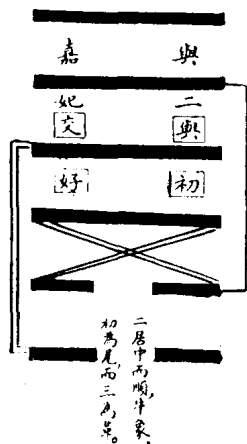

图 (五十六)

解说：(图五十五)

六爻惟九二一爻得一刚一柔之道，而居中，故与之以能久。中六五虽一刚一柔而居中，然与共天位者亦柔也，故有妇人贞从一之象，所以异于二矣。九三以刚居刚，动而过中，不恒之象。初、上爻、二爻一浚以趋下，一振而向上，皆迷途之甚者，不得其中，故皆凶。

(五十六) 遁象图

解说：(图五十六)

二以中顺之德，而取象于黄牛。牛之所以能负重者，革之坚

也。牛无革，则机上肉耳，何能为战！九三以刚居外，有革之象，三苟随乾以遁，则二遇祸矣。所以劝其执之。四阴位，以九居之，下应初六，故曰“好”，言交好也，是阴位下交于阴爻也。五阳位，以九居之，下应六二，故曰“嘉”，嘉，妃也，是阳位之阳爻，下妃于阴位之阴爻也。阴妃于我，故交于我；小人不可交，则与之绝，此所以“吉”。妃，则吾正偶耳，不能绝也。故但正其志，则淫邪非僻不能入，此所以为“贞吉”。

(五十七) 大壮羊藩图

图 (五十七)

解说：(图五十七)

大壮之卦，下累四阳，有栋宇基址之象，故云壮也。上震下乾，震为苍筤竹，故有藩象。乾之九三变则入兑，故有羊象。兑西而震东，卯酉正冲，故有“羊触藩”之象。初者，羊之趾也。羊以角触，而趾用其力，角羸则趾困矣。九四实吾之同类，苟决其

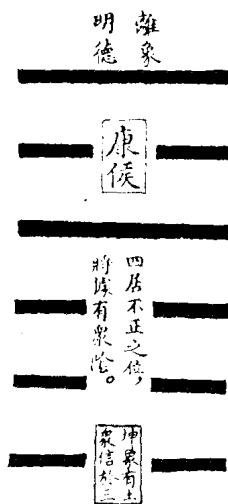

图 (五十八)

藩，以开大涂，容羊进而不羸之，则下三阳反为吾“壮与之辘”矣。此九二、九四所以有贞吉之辞。

(五十八) 晋康侯之象

解说：(图五十八)

八卦之象，乾实为马。晋以坤之贞，而阴爻居五位，岂有马象哉！盖乾“锡之马”，因以“致蕃庶”，诸侯之象明矣。必明出地上，象诸侯者，以火在天上为大有，象天子故耳。天子与诸侯皆南面之君，必有明德以安民，民安则位安，故曰“康侯”也。

(五十九) 明夷箕子图

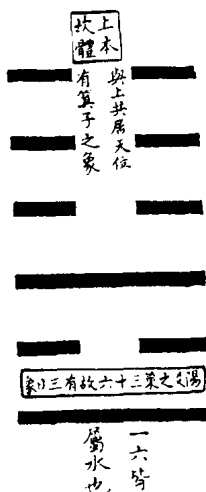

图 (五十九)

图 (六十)

解说：（图五十九）

明夷之卦，圣人赞之，以《彖》“象”最显，于人事最明。五为箕子，则上为纣矣。九三有南狩，而得“大首”之辞，岂非武王乎？“拯马壮”者，又岂非武王之辅相乱臣乎？六四本坤画，而下与三同居人位，又岂非微子、太公之归周乎？初九与上六同乎坎水，将飞而翼垂，将行而粮不继，岂欲拯之而力不能，如伯夷、叔齐之徒乎？

（六十）家人象图

解说：（图六十）

或问：文中子家人之象。子曰：明内齐外，盖离、巽之象也。然象在一阴一阳相妃于中，有父母夫妇之象，意本于夫子之《彖》。焦延寿以上爻为宗庙，五为君，今用之于家人，则君位为父矣。孔子曰：家人，有严君焉。父母之谓也。

(六十一) 睽卦象图

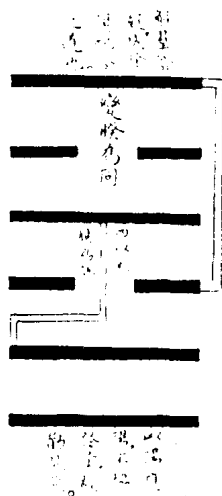

图 (六十一)

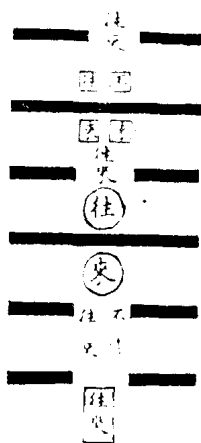

图 (六十二)

解说：(图六十一)

睽之为卦，六爻相疑者，阴阳相疑也。阳居阴位，是以位相疑。二应五，而五连于上，上应三，而三连于二，是以应相疑。疑则睽而不合矣。故圣人于六爻之辞，皆释其疑也，而使阴阳各安其位焉。所以睽卦物象，比之他卦最盛，盖欲尽意而已。

(六十二) 蹇往来图

解说：(图六十二)

蹇之二阳皆陷于阴中，故蹇繁往来者四，而不繁往来者二。

四者皆失中，而二与五皆得中也。中以自养，虽处蹇中，素患难行乎？患难，何往来之有？五在上位之中，善处蹇而不凌下，使人乐归之，此所以致朋来而不孤立于兑。兑，非类也，变我则与同，此四爻所以有牵羊之象，亦以二爻变有羊象耳。

(六十三) 解出坎险图

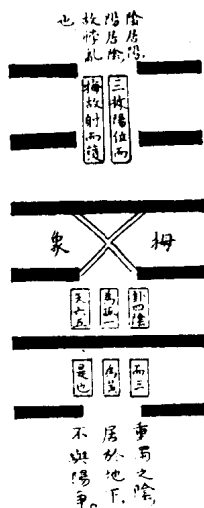

图 (六十三)

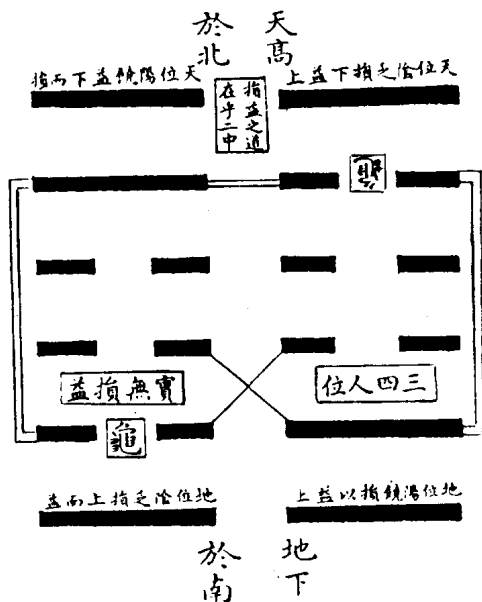

图 (六十四)

解说：(图六十三)

坎中之一阳，即震下之一阳，始包于坎中，既而出于坎上，动于震下，若果核之仁变而为芽，故曰：得黄矢者，中直也。中直，则芽达矣。其卦阴阳悖乱，而不当其位，上爻有解悖之象，以震之在坎也。君子屈于下，混迹小人之时，而发生敷布之心，不志也。一旦脱迹而去，遂伸其志，此九四之与六三所以有“拇”象者，君子之警戒也。

(六十四) 损益用中图

解说：(图六十四)

二卦之象，皆言与时偕行。二卦之爻，皆言十朋之龟。言时者，谓时当损而损，天下不以为险吝；当益而益，天下不以为骄奢也。言龟者，谓龟筮协从臣民，无逆也。

(六十五) 夬决之图

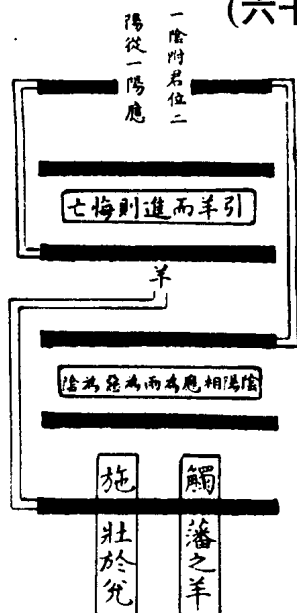

图 (六十五)

解说：(图六十五)

五阳而决一阴，五君子而去一小人，不为难矣。然阴附五位，五与四皆属之，是谓兑卦所谓包阳之阴，挟君子之小人，所以难决、难去耳。大壮之羊，施壮于震，震同类也。藩之羊，施

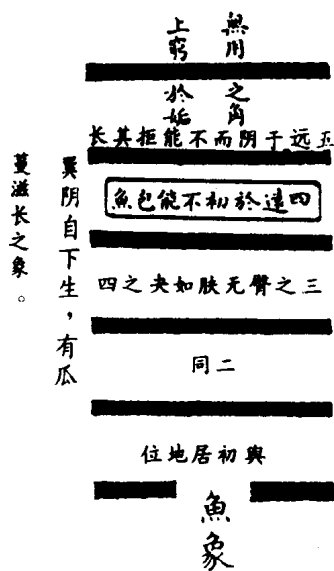

图 (六十六)

于兑，兑非类也。变我则与同，此四爻所以有牵羊之象，此三爻变有羊象耳。

(六十六) 姤遇图

解说：(图六十六)

初于本爻观之，则有豕象，而九三实其臀。初二四观之，则有鱼象，言阳包阴也。于九五观之，则有瓜蔓滋长之象，姤本乾也。一阴变其初，有龙反化鱼象，龙化鱼而角无用矣。此姤之角所以上穷。乾之一阳起于而终于巳，巳实居巽方，是乾之六阳与巽相遇于巳位，而巽之一阴遂萌矣。此阴之生，故名曰“姤”也。

(六十七) 萃聚图

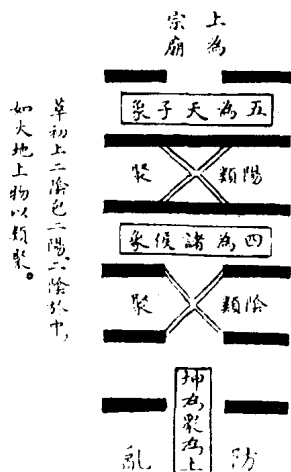

图 (六十七)

解说：(图六十七)

萃之初、上包二阳、二阴于中，如物以类聚之象。阳据南面

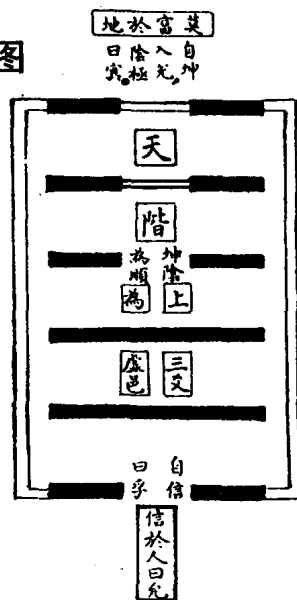

图 (六十八)

之位，一为天子，一为诸侯，下统三公、二十七大夫、八十一元士，上奉宗庙之严，防众之乱，故初爻惩失众之象寓于上画。萃者，物以秋成而聚。秋主于兑，兑卦本于上爻，为主。今西南之坤气运至西方，而阴画众矣，故二阳统之，而上爻失众焉。

(六十八) 升阶图

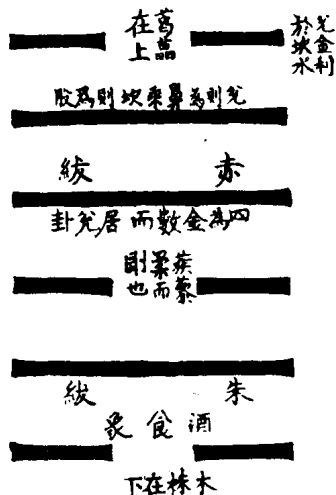
解说：（图六十八）

巽下一阴，与坤三阴一体也。阴沉滞而阳升腾，初附二阳而升，三阴又与之一体，故有允升之象。允者，言见信于人。坤用事于亥，而亥亦木之生，而未成形者也。至于子位，则震居坤下，震亦木也，是木之始根芽耳。若巽居坤下，则有二阳，非若震之一阳始萌，故曰“升”也。升居丑位，及乎卯，则木王矣。外卦以位言也。而五天位，是不可以阶升也。然贞者，正也。尧、舜、禹、汤升天位以正，如升平阶。苟不以贞，宁免于颠跻乎？

(六十九) 困蒺藜葛藟株木图

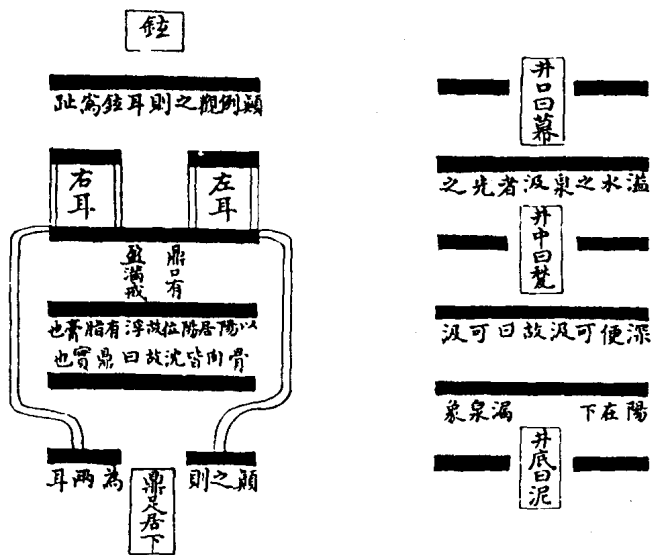
解说：

困之为卦，属乎九月。兑气用事，而临于戌土。泽水为土所壅，故《大象》曰“泽无水，困”。卦因兑坎相重而成。兑正秋，而坎为冬。兑之一阴，象乎始得秋气而蔓草未杀，故为“葛藟之困”。六三则秋冬之交，蔓草叶脱而刺存焉，故为“蒺藜”之困。

若初六则坎之下，正大冬之时也。蔓草为霜杀而靡有孑遗，所存者，株木耳。此困卦三阴系以草木之象。

(七十) 井鼎水火二用之图

解说：

井以阳为泉者，水因天一之阳而生也。坎中之阳出于北方，寒泉也。北方生寒，寒生水之义。巽之二阳一在地位，趣下而入

是谷而非井矣。一阳虽在人位，居甃之下汲之不及，又曾不若五爻浮溢于甃上也。井欲溢而鼎戒盈，此德与器之辨。鼎卦铉、耳、趾皆全，而趾欠其一，所以初爻言“鼎颠趾”，言鼎倒而趾在上也。下一阴反有两耳之象，五曰“黄耳”，以别初爻焉。

(七十一) 革炉鞴鼓铸图

解说:

革虽有鼎，鬲革生为熟之象，然以炉鞴之象为正，盖以离火鼓铸兑金，而金从革也。革而后鼎者，以鼓铸而成鼎也。夏后氏铸鼎，而汤武因之，以宝其器，故有汤武革命之象。

(七十二) 震动心迹图

中無所
有，而色
見，而目
故曰震
索索視
索索視

動之迹

迹為著三心為微

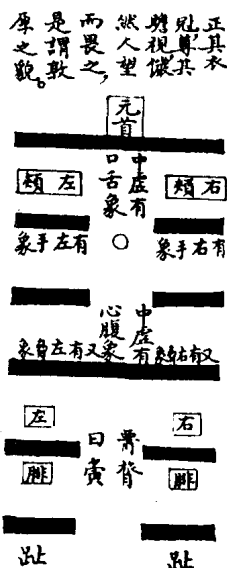
動之心

戒懼則振
而後言樂
而後笑故
笑言啞啞

解说：

震之六爻，初动以戒惧，而后“言笑”；二又戒以“丧贝”，而“勿逐”，是欲内无妄动于一心，而外无贪其利也；三则言“苏苏”，是欲人修愿辨惑，无终入于迷涂，皆动心之要也。外卦论动之迹，故四言“遂泥”，表事之凝滞不决；五言“无丧”，表事之成；上言“征凶”，戒事之败。

(七十三) 艮背象图

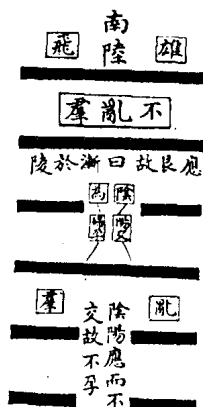
解说:

艮象言辅颊，不言口；言身，不言腹；言夤限，不言脐、有背面而立之象，故曰“艮其背”。统一卦观之，下不分其腓、趾，上不别其身、辅，四阴排布，宛有背骨状。上一阳为肩膊，中一阳而为脊膂，脊膂取其贯中而已。艮之九三，艮之主也。以阳居阳，其性躁动，譬之腰焉。髌折行止，运动实系于心，系之以“薰心”之象。六二以阴居阴，其性情故有“腓”象，心欲动而腓不举，行安有快意乎？故圣人又系之以“其心不快”之辞。

(七十四) 鸿渐南北图

解说：

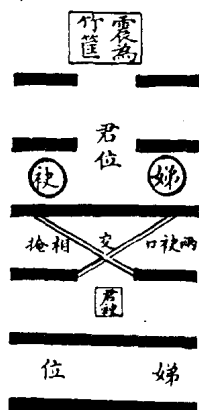
渐卦下艮上巽，当正月立春后鸿渐来之候，故六爻皆系以“鸿”也。鸿者，随阳之鸟，而艮巽限乎子午之阳，方系之以鸿，岂不宜哉？三居艮卦之上，上居巽卦之上，是南北二陆也。三以一阳限于群阴之间，当鸿雁北来之际，鸟鱼将孳尾之时，故有夫征妇孕之象。又与四气交于人位，故孕也。若五与二，一居于天，一处于地，远应而雌雄有别，故不孕耳。

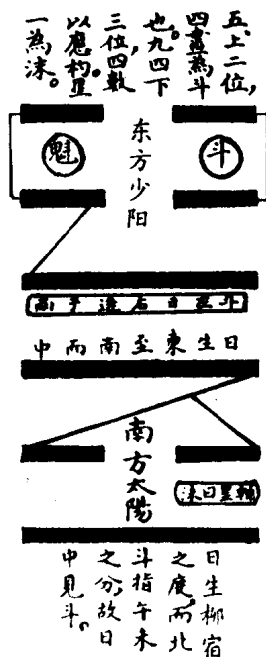
(七十五) 归妹君娣袂图

解说：

震为苍筤竹，下实上虚，筐象也。归妹卦与泰相类，而人位二爻两相交互，有掩袂象。夫一身左阳而右阴，阴阳之交，如两袂之交也。娣位乎下，其画阳也；君位乎上，其画阴也。易以阳善而阴恶，阳贵而阴贱，此君之袂，不如娣之袂，盖以女行非正也。其卦乃迁东方之阳，以就西方之阴，是震气入于兑，木为金所克制，故必“月几望”而后“吉”。若“征”则“凶”，无所利者，以行不以正也。

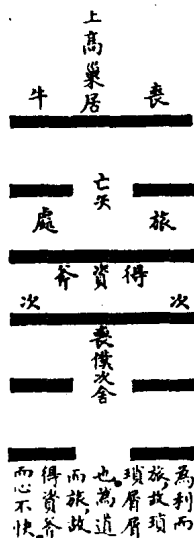
(七十六) 丰日见斗图

解说:

伏羲画震于东，而置离于南，方者表少阳之气动于东方，太阳之名盛于南方也。文王以震重离，遂名曰“丰”，言少阳之震，运至于南方，合太阳之离，明而为丰盛耳。所以文王于丰繇明盛极必衰之理，曰“宜日中”；于丰爻明明极必昏之理，曰“日中见斗”与“沫”也。文王所系卦爻之辞，惟日与斗也。孔子之《彖》；遂论及月，何哉？盖丰卦在五六月之交，日在柳宿之度，而斗指午未之分，柳宿之度，实通三辰，故有见斗之理也。

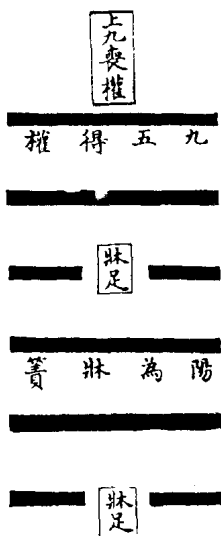
(七十七) 旅次舍图

解说：

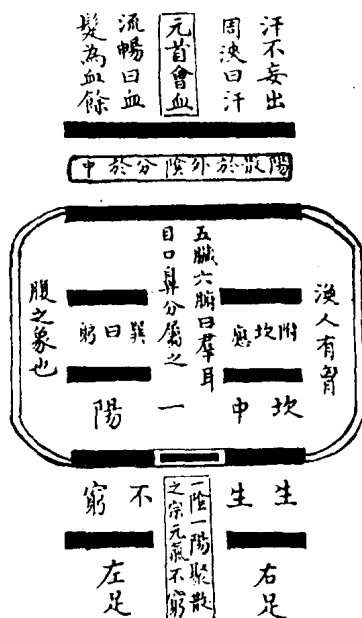
六二以中道，遂怀资得童仆。九四以刚柔相济，而有应，遂得“资斧”，皆近利不若六五也。离之所以明者，顺以行其智也，故曰：“畜牝牛，吉”。上九之丧牛，是丧其明也。旅当夬之后，乾之前，阳盛皆客气，所以反曰“旅”也。上九得势而主权者，寄一身于炎炎之上，不知有：“焚巢”之祸。九三趋炎而躁进，不知有“焚次”之灾。六二、九四虽以柔道而旅，或怀资，或得斧，获利于时，而二必以身而后免过，四之心尤“不快”也。岂非戒旅以求利之事乎？若六五者，始以离雉有文明之美而射之，而亡其矢，而不获，是道之不行也。

(七十八) 巽床下图

解说:

巽以阳为床簣，而以阴为床足者，以床下有足之象，四阳行则有簣之象。九二床之东壁，而上九床之西壁，故皆云“巽在床下”，以床足附之也。九五即乾之九五，为龙，飞而为虎变者也。飞龙为甲，虎变为庚，是亦一气之变更耳。上九丧斧，刚过也。九二用史巫，刚中而未得位也。九三之频蹙，又无位而失中也。由是观之，则权以有位而得中者行矣，非九五而谁乎？

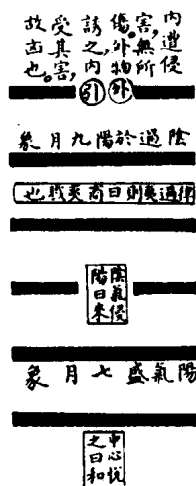
(七十九) 兑象图

解说:

坎之初六主于冬至，离之初九主于夏至，震兑之初则主于春秋之分也，故以兑之下二爻阳气尤盛，为七月之象；中二爻阴阳中分，为八月之象；上二爻阴过于阳，为九月之象。此兑卦所谓四爻言商兑，以见震角、离徵、坎羽之音；五爻言孚剥，以见震、夬、离、姤、坎、复之理也。

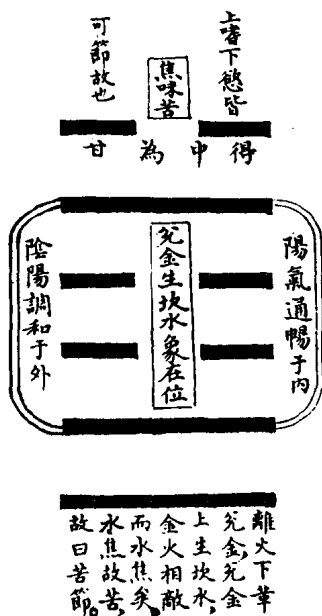
(八十) 涣躬图

解说：

一阳生于子，而六阳亢于巳。子属坎，巳属巽，以巽重坎，所以为涣。涣者，散也。卦气当夏至后、大暑之前，是阳气散于外也。阳虽散于外，而有生生不穷者在其中，是坎中一阳也。人之元气似之。阳主气，阴主形，一阳散于外，故言“汗”“血”；二阴分于中，故言“群”、“躬”，躬分而为四支，群分而为五脏、六腑。形也，是皆元气分散而成也。元气出于坎水，是为天一之精，蒸而为汗，流而为血，以养四支、五脏也。

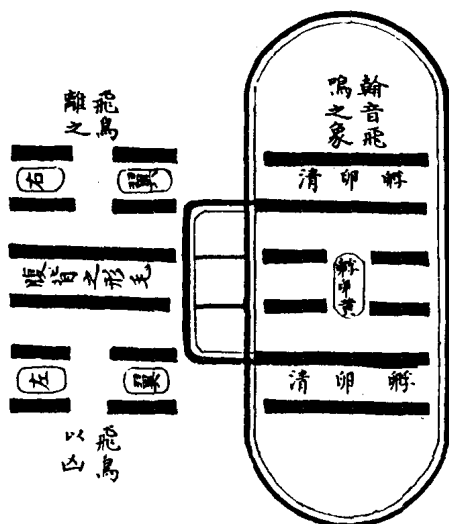
(八十一) 节气图

解说:

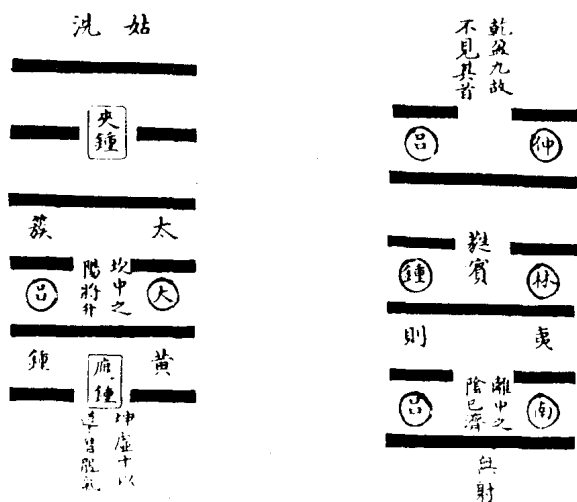
兌之一阳，下泄有戒欲之象；坎之一阴，上缺有戒嗜之象。戒欲，故云“不出户庭”；戒嗜，故云“甘苦之味”。初爻变则为坎，天一之水，是为真精之原，君子能缜密不出，闭其精户，是得养生之要。坎二则火也，门庭者是开窍为心也，心之火贵下济于水；心之明贵出而外明于物，不出则失中道亦失戒欲之义也。三言嗟者悔叹而不节。四言安者安于能节，是皆明告利害所在也。养生之道与渙尽之。

(八十二) 中孚小过卵翼生成图

解说：

中孚生阳，羽族卵生也，咸卦生阴，血肉之物胎生也。故中孚为生阳之始，小过为生阳之成。鸟雀四时生卵，而春盛，故为立春之象，冬至之卵焉。中孚有鸟卵之象，鸟炎上之性，必以豚鱼而后吉。水，北方子位，豚鱼之地也。小过，飞鸟离之凶者，由东行而中南方之纲罟也。纲罟取离阳，至离而太盛，阴气生矣。

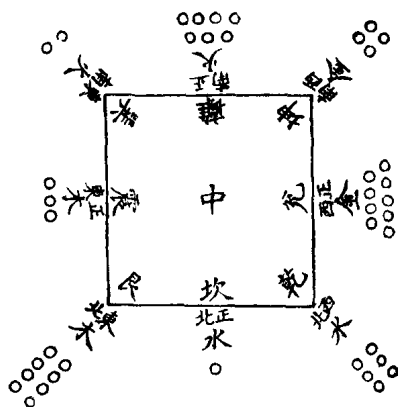
(八十三) 既济未济合律之图

解说：

黄帝之律吕分为乾、坤；配为坎、离。乾、坤即分六阴、六阳，坎、离则成既济、未济。坎中之阳将升，而至于仲吕，辟卦为乾，是谓乾盈。九不见其首，离内之阴已入于坎，至于应钟，辟卦为坤，是谓坤虚十以导潜龙之气。既济之首，乾之首也；未济之尾，坤之尾也。乾尾续于坤尾，九而后十也；坤首继于乾首，二而先一也，皆自然之理。

(八十四) 方以类聚图

解说：

坎，北方也，乾以水之成数，类聚于西北；震，东方也，艮以木之成数，类聚于东北；离，正南也，巽以火之生数，类聚于东南；兑，正西也，坤以金之生数，类聚于西南，故八卦各以其方而类聚。

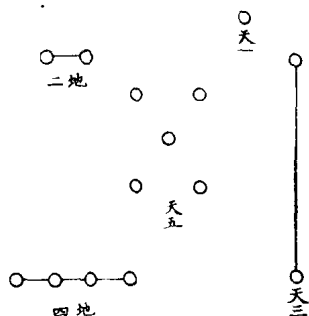
(八十五) 物以群分图

解说:

天下之动者，不能直，偏于阳也；天下之植者，不能动，偏于阴也。阴阳之物，以是而群分。惟人为能动而直，能植而动，所以得阴阳之全，固能灵于物，而为之群分也。

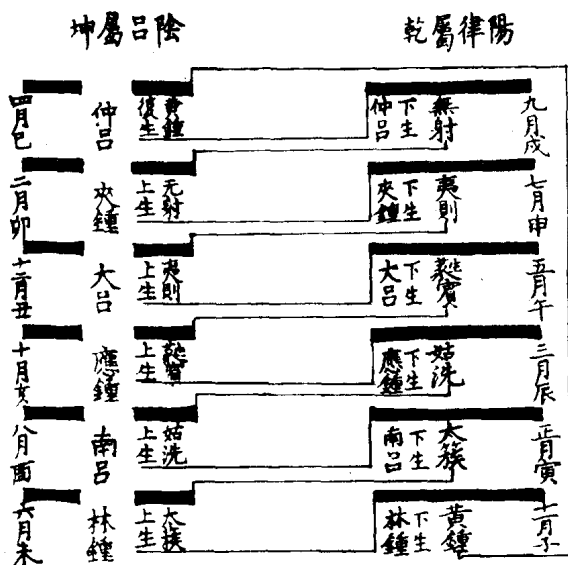
(八十六) 参天两地图

解说:

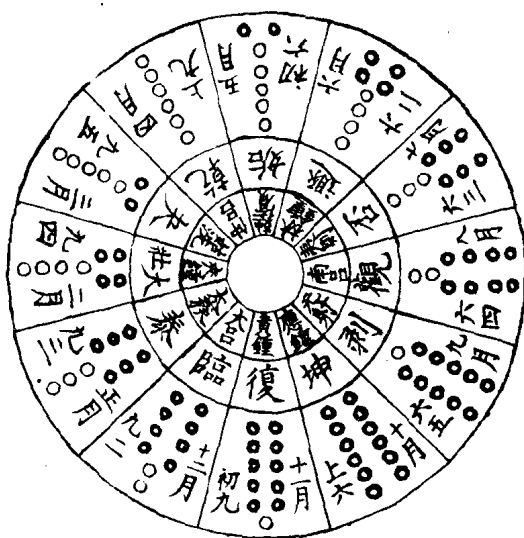
耿南仲曰：参天，则天一、天三、天五总而为九；两地则地二、地四合而为六。方其揲蓍，七、九、八、六皆以为用；及其成卦，舍七而取九，舍八而取六，倚于一偏，是为“倚数”。

(八十七) 乾坤合律图

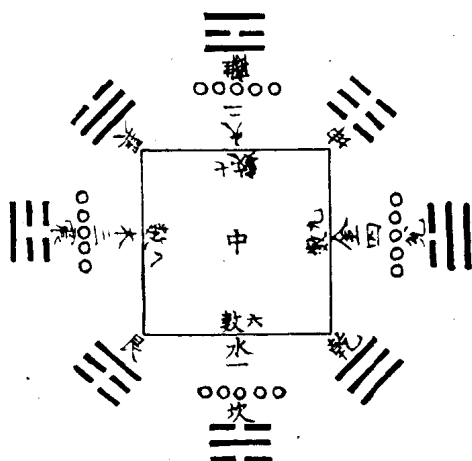
解说：

郑氏注《周礼》云：其律吕相生，以阴阳六体为之。黄钟初九，下生林钟之初六，林钟又上生太簇之初二，太簇又下生南吕之六二，南吕又上生姑洗之九三，姑洗又下生应钟之六三，应钟又上生蕤宾之九四，蕤宾又下生大吕之六四，大吕又上生夷则之九五，夷则又下生夹钟之六五，夹钟又上生无射之上九，无射又下生仲吕之上六，故仲吕复生黄钟而循环焉。

(八十八) 卦分律吕图**解说：**

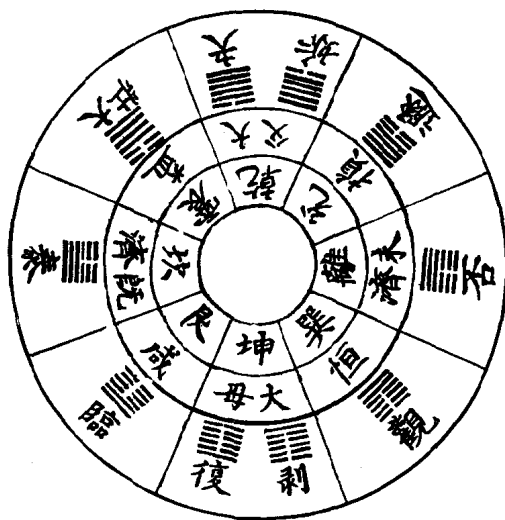
杨氏云：十一月复一阳生黄钟，气至四月之阳，为乾，故开阖谓之乾；五月姤一阴生蕤宾，气应至十月六阴，为坤，故阖谓之坤焉。

(八十九) 四象八卦图

解说:

范氏（潯昌）曰：四象者，以形言之，则水、火、木、金；以数言之，则老阳、老阴、少阳、少阴，九、六、七、八，惟土无形，四象各以中央土配之，则是为辰戌丑未之成数也。水数六，故以三画成坎，余三画布于亥上为乾；金数九，除三画成兑，余六画布于未上为坤；火数七，除三画成离，余四画布于巳上为巽；木数八，除三画成震，余五画布于寅上为艮，此四象生八卦也。

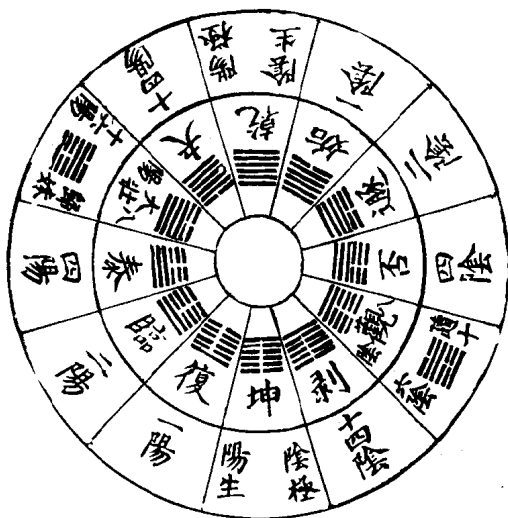
(九十) 乾坤大父母图

解说:

乾一变姤，二变遁，三变否，至五变为剥而止。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。坤一变复，二变临，三变泰，至五变为夬而止。夬必有遇，故受之以姤。

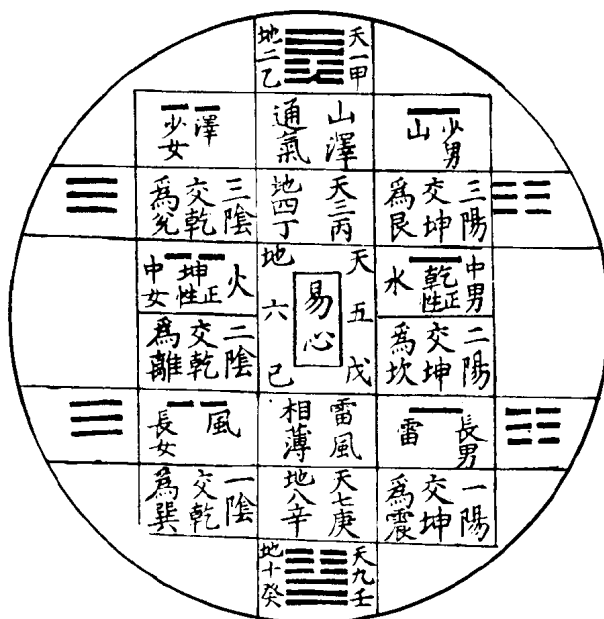
(九十一) 复姤小父母图

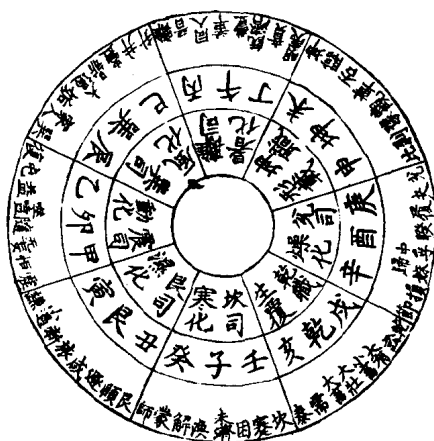
解说：

一阳来复，变临为二阳，变至泰为四阳，变至大壮为八阳，变至夬为十四阳，终其变于归妹，成十六阳。一阴始姤，变遁为二阴，变至否为四阴，变至观为八阴，变至剥为十四阴，终其变于随，成十六阴。

(九十二) 三变大成圖

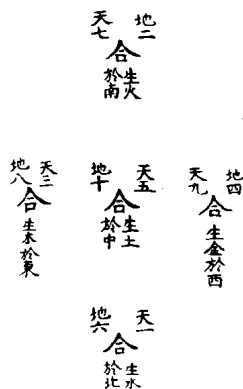
(九十三) 八卦司化图

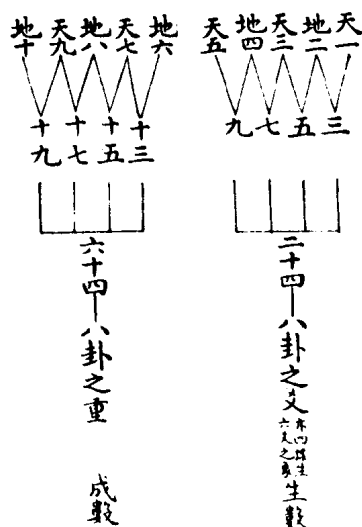
(九十四) 五位相得各有合图

解说:

聂氏曰：一、三、五、七、九，阳之奇也；二、四、六、八、十，阴之偶也。五位以阴阳相得，而各有所合。以阳生者成以阴，以阴生者成以阳，是天数二十有五，地数三十，所以成变化，而行鬼神也。

(九十五) 十有八变成卦图

解说：

男女合者，上下经惟十二位，正位乾、坤、坎、离、咸、恒、损、益八卦，分为十八位。乾坤变颐、大过，颐、大过变坎、离，坎、离变中孚、小过，中孚、小过变咸、恒，成人伦也。

(九十六) 十三卦取象图

大	畜	森	艮	道	豫	随	渙	坤	乾	益	噬	噬
决之所以为书契之象	光本坤体坤为文而乾刚居中是为棺槨之象	所以为大壮之象	巽木在泽之下而四阳	巽木为栋乾天为宇	离为丝光为巽木之反有弓象光金刻木之直而为矢所以威天下也	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇	震木为栋乾天为宇

解说：

《丛说》云：古人制器取法，皆有内外重象，其用亦然。网罟，耒耨，市货，衣裳，舟楫，牛马，门桥，杵臼，弧矢，栋宇，棺槨，书契，两象也。畋渔，耒耨，交易，垂衣裳，济不通，引重致远，待暴客，济万民，威天下，待风雨，治百官，察万民，封木丧期，亦两象也。

(九十七) 陈氏三陈九卦图

						一		
履	恒	困	履	恒	困	履	恒	困
和	以	以	和	以	以	德	德	德
而	一	寡	而	一	而	之	之	之
至	德	怨	至	德	怨	辯	固	辯
						二		
謙	損	井	謙	損	井	謙	損	井
尊	以	以	尊	以	以	德	德	德
而	遠	辨	而	遠	辨	之	之	之
先	害	義	先	害	義	地	脩	地
難	益	巽	難	益	巽			
而	以	以	而	以	以			
後	興	行	後	興	行			
易	利	權	易	利	權			
						三		
復	益	巽	復	益	巽	復	益	巽
而	以	以	而	以	以	德	德	德
辨	興	行	辨	興	行	之	之	之
於	利	權	於	利	權	本	本	本
物			物					

解说：

希夷曰：“龙图”天散而示之，伏羲合而用之，仲尼默而形之，三陈九德探其旨，所以知之也。故履德之基明用十，谦德之柄（明用十五，兼明五用在于谦。）复德之本明用二十四也。故三卦属上经，明乾之用统于坤；六卦属下经，明坤之用兼于乾也。斯则天三三，地二二之义耳。

(九十八) 序卦圖

反對不變八卦：乾 坤 坎 離
 字 宇 適 順 適
 一陽五陰反對六卦：復 剝 謙 師
 比 比 比 比
 二陰四陽反對十卦：睽 兌 訟 需 否 泰 鼎 革

上	乾 ☰	坤 ☷	蒙 ☶
經	訟 ☶	比 ☶	復 ☶
三	否 ☷	大有 ☰	豫 ☱
十	剝 ☶	觀 ☶	賁 ☶
	復 ☶	大畜 ☰	頤 ☶
	過大 ☱	坎 ☵	離 ☲
下	恒 ☶	壯 ☱	震 ☳
經	睽 ☶	解 ☱	益 ☱
三	姤 ☱	升 ☶	井 ☵
十	鼎 ☱	艮 ☶	林 ☱
四	旅 ☱	兌 ☱	節 ☱
	中 ☱	小 ☱	未 ☱

一陰五陽反對六卦：姤 夬 同
 否 泰 復 小畜
 二陽四陰反對十卦：升 萃 明夷 震 豐 解
 否 泰 井 困 益 隨 賁 觀 益
 三陰四陽反對二十卦：泰 否 睽 節 旅 歸 賁 豐 旅 恒 咸

解说：

《汉上》曰：文王作易，以乾、坤、坎、离为上篇之用，以艮、兑、震、巽为下篇之用。上篇终于坎、离，下篇终于既济、未济。颐、大过、小过、中孚为二篇之正。乾、坤者，易之本；坎、离者，乾、坤之用。离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，小过肖坤。颐肖离，大过肖坎。既济，坎、离之交；未济，坎、离之合。坎、离所以为乾、坤用者，得天地之中也。斯圣人酬酢不倚，千变万化不离乎其中。邵康节先生曰至哉！文王之作易也，其得天地之用乎？至夫子序卦，然后明生生不穷，而天地之蕴尽矣。故上经天地万物具而人道具，下经人道备而天地万物备，岂倚一偏哉！韩康伯读序卦而不察也。

(九十九) 杂卦图

豫 遯 需 丰 革 姤 睽 涣 井 剥 允 谦 畜 震 临 乾

豫 姤 履 旅 鼎 遯 夬 节 困 复 巽 豫 姤 艮 兑 坤

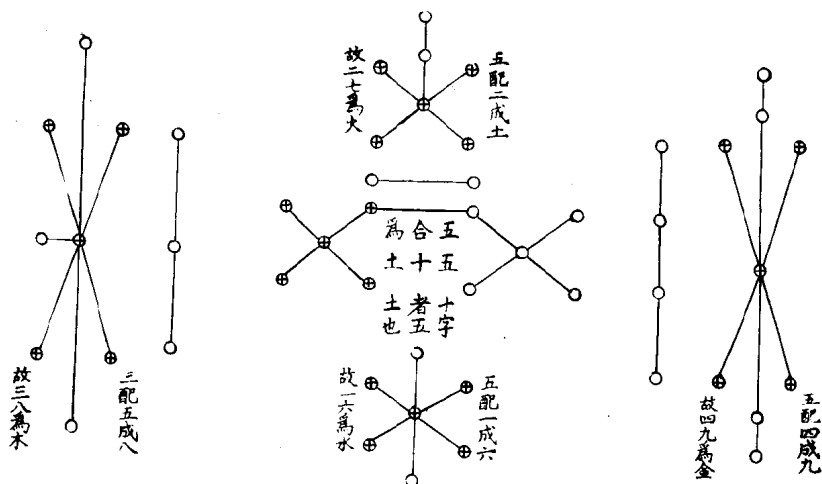
渐 需 离 遯 畜 否 解 咸 晋 随 噬 率 损 屯 比

大 頤 松 坎 革 夬 泰 蹇 恒 巽 益 升 益 蒙 师

解说：

《汉上》曰：《杂卦》专以刚柔、升降、反复取义，揉杂众卦，以畅无穷之用，而百世之后有圣人作，不外是也。邵康节曰：乾、坤三变，坎、离不动，谓此若夫自大过颠也，而下简册缺乱，当曰颐，养正也；大过，颠也；遯，遇也，遯，当作姤，柔遇刚也；夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也；渐，女归待男行也；归妹，女之终也；既济，定也；未济，男之穷也；为文。

(一〇〇) 大衍数图

解说:

韩康伯曰：大衍之数，其用四十有九，则其一不用也。不用而用，以之通；非数而数，以之成，斯易之太极也。四十九，总而为一，散而为四十九，即太极在其中矣。刘氏曰：动静一源，显微无间，知四十九为一之用，即知一为四十九之体。或以干支辰宿八卦阴阳求合五十之数，恐非。

元一
日甲月

子星
三辰

三百六十
䷗

[illegible]

九聲 八聲 七聲 六聲 五聲 四聲 三聲 二聲 一聲

月

右正聲

• •
• •
• •
• •

[illegible]

亥星^{十二}
辛^三辰

十音 十音

士音 九音 八音 耆音 奢音 罍音 三音 三音 一音

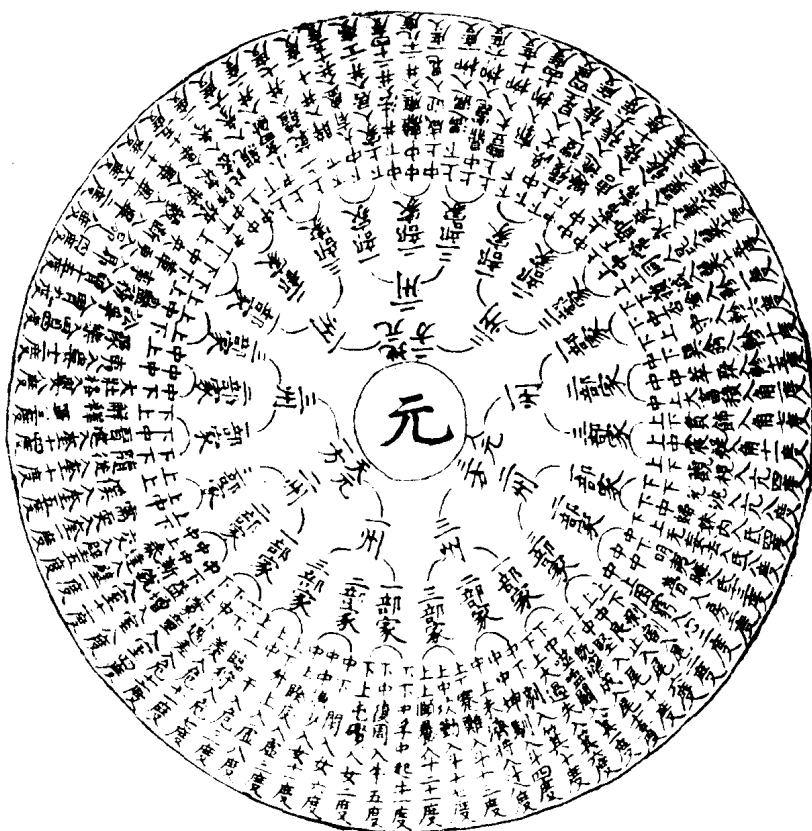
千二百八十

右正考

莊震
人赤
卓中
折丑

古甲九辰	坤巧立案	黑花香血	五尾仰口	安亞乙一	母馬美來	夫誼口飛	武曉口尾	上旨丙必	普朴品匹	東丹天	土食大	乃姪女	老冷呂	走鐵足	草承七	忍三星	山口	口耳
口口近招	口口乾料	黃華旗	香牙月堯	口父王寅	目兒眉民	父兄口吹	父萬口末	步白備	步排平	兌大弟	同單田	內南年	鹿半	自才金	寺口象	口口土	口口二	

(一〇三) 太玄准易图

(一〇四) 关子明拟玄洞极经图

八十七萬二千。
 八會之辰月之水，兌之坤，六十七萬一千
 八百四十六萬四千。
 三運之元星之日，離之乾，三百六十。
 二運之會星之月，離之兌，四千三百二十。
 三運之運星之星，離之離，一十二萬九千
 六百。
 三運之世星之辰，離之震，一百五十五萬
 五千二百。
 五運之歲星之石，離之巽，四千六百六十。
 五萬六千。
 六運之月星之土，離之坎，五萬五千九百
 八十七萬二千。
 七運之日星之火，離之艮，一百六十七萬
 九千六百一十六萬。
 八運之辰星之水，離之坤，二千一十五萬
 五千三百九十二萬。
 一運之元辰之日，震之乾，四千三百二十。
 二運之會辰之月，震之兌，五萬一千八百
 四十。

三運之運辰之星，震之離，一百五十五萬
 五千二百。
 四運之世辰之辰，震之震，一千八百六十
 六萬二千四百。
 五運之歲辰之石，震之巽，五萬九千九百
 八十七萬二千。
 六運之月辰之土，震之坎，六十七萬一千
 八百四十六萬四千。
 七運之日辰之火，震之艮，二千一十五萬
 五千三百九十二萬。
 八運之辰辰之水，震之坤，二萬四千一百
 八十六萬四千七百四萬。
 一運之元石之日，巽之乾，一十二萬九千
 六百。
 二運之會石之月，巽之兌，一百五十五萬
 五千二百。
 三運之運石之星，巽之離，四千六百六十
 五萬六千。
 四運之世石之辰，巽之震，五萬五千九百

八十七萬二千。
 五歲之歲，石之吳，一百六十七萬九千六百一十六萬。
 五歲之月，石之吳，二千一百一十五萬五千三百九十二萬。
 五歲之日，石之吳，六萬四百六十六萬一千七百六十萬。
 五歲之辰，石之吳，七十三萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。
 一④之元，土之日，坎之乾，一百五十五萬五千二百。
 二⑥之會，土之月，坎之兌，一千八百六十六萬二千四百。
 三⑥之運，土之星，坎之離，五萬五千九百八十七萬二千。
 四⑥之世，土之辰，坎之震，六十七萬一千八百四十六萬四千。
 五⑥之歲，土之石，坎之吳，二千一百一十五萬五千三百九十二萬。
 六⑥之月，土之土，坎之坎，二萬四千一百

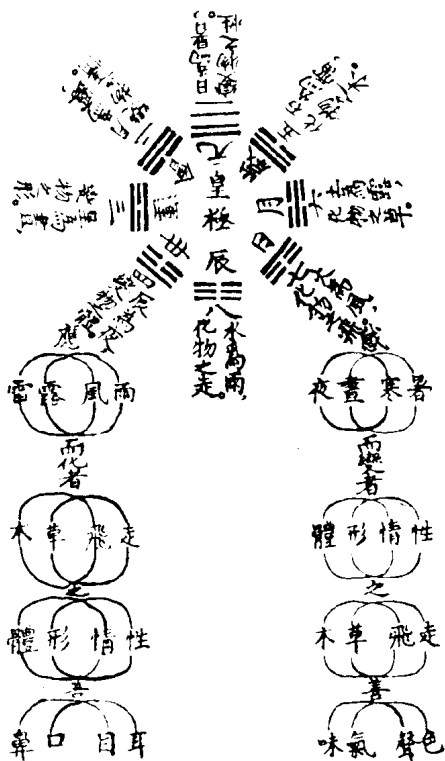
八十六萬四千七百四萬。
 七⑥之月，土之火，坎之艮，七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。
 八⑥之月，土之水，坎之坤，八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬。
 一④之元，火之日，艮之乾，四千六百六十五萬六千。
 二⑥之會，火之月，艮之兌，五萬五千九百八十七萬二千。
 三⑥之運，火之星，艮之離，一百六十七萬九千六百一十六萬。
 四⑥之世，火之辰，艮之震，二千一百一十五萬五千三百九十二萬。
 五⑥之歲，火之石，艮之吳，六萬四百六十六萬一千七百六十萬。
 六⑥之月，火之土，艮之坎，七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。
 七⑥之日，火之火，艮之艮，二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬。
 八⑥之辰，火之水，艮之坤，二千六百一十二萬一千三百八十八萬二千二百二十萬。
 二萬一千三百八十八萬三千二百二十萬。
 一④之元，水之日，坤之乾，五萬五千九百八十七萬二千。
 二⑥之會，水之月，坤之兌，六十七萬一千八百四十六萬四千。
 三⑥之運，水之星，坤之離，二千一百一十五萬五千三百九十二萬。
 四⑥之世，水之辰，坤之震，四萬四千一百八十六萬四千七百四萬。
 五⑥之歲，水之石，坤之吳，七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。
 六⑥之月，水之土，坤之坎，八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬。
 七⑥之日，水之火，坤之艮，二千六百一十二萬一千三百八十八萬二千二百二十萬。
 八⑥之辰，水之水，坤之坤，三萬一千。

(一〇六) 皇极经世先天数图

解说：

此图邵康节先生所述也。古今之数皆始于一，而“皇极之数”实本于伏羲之先天也。乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，是八卦之生数也。阳一而阴二，故阳之生阴，二而六之，为十二。阴之生阳，三而十之，为三十。是以乾始为一，而兑为十二，离则十二而三十为三百六十，震则十二而三十六为四千三百二十，自巽之坤，皆奇偶之生数也。厘之为六十四卦，则以所生之数而

相乘之，知其总数也。如兑之震，则为十五万五千五百二十之数也。周旋六十四卦相生之数，皆如是也。若以日、月、星、辰、水、火、土、石、暑、寒、昼、夜、飞、走、草、木分隶于八卦，得生生之数，则知其所以生；得化化之数，则知其所以化。在学者冥心于此，思则得之矣。

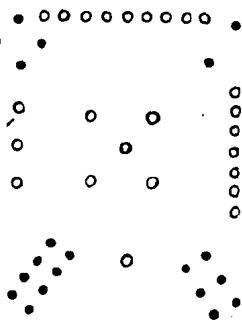
宋·朱震《汉上易传·卦图》

(一) 河图

解说：

“河图”刘牧传于范谔昌，谔昌传于许坚，坚传于李溉，溉传于种放，放传于希夷陈搏。

其图戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，纵横十有五，总四十有五。列御寇曰：易者一也，一变而为七，七变而为九，九复变而为一。李泰伯曰：伏羲观“河图”而画卦，御寇所谓变者，论此图也。一者太极不动之数，七者大衍数，九者玄数也。泰伯谓画卦亦未尽其实，大衍五十之数寓于四十五之中。黄帝书土

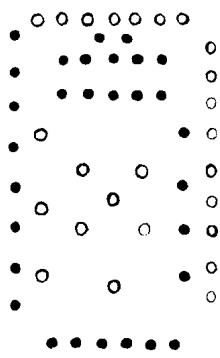

生数五，成数五。《太玄》以五五为土，五即十也。其在《周官·天府》，凡国之玉镇大宝器藏焉。大宝器，《书》所谓“天球，河图在东序”是也。其在易则见于《系辞》。王洙曰：《山海经》云：伏羲氏得“河图”，夏后因之曰《连山》，黄帝氏得“河图”，商人因之曰《归藏》，列山氏得“河图”，周人因之曰《周易》斯乃杜子春之所恁，抑知姚信之言非口自出，但所从传者异耳。梁武攻之涉于率肆，《易》曰：河出图，洛出书，圣人则之。仲尼曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣夫。盖圣人受命，必有符瑞。若图出，不再无劳叹，奚谓河伯不智，尤为妄矣。

(二) 洛书

解说：

“洛书”刘牧传之，一与五合而为六，二与五合而为七，三与五合而为八，四与五合而为九，五与五合而为十。一六为水，二七为火，三八为木，四九为金，五十为土。十即五五也。《洪范》曰：一，五行。《太玄》曰：一与六共宗，二与七共朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。范望曰：重言五者，十可知也。一、三、五、七、九奇数，二十有五，所谓天数；二、四、六、八、十偶数，所谓地数。故曰：天地之数五十有五，五即十也。故“河图”之数四十有五，而五十之数具，“洛书”之数五十有五，而五十之数在焉。惟十即五也，故甲巳九，乙庚八，丙辛七，丁壬六，戊癸五，而不数十，十盈数也。

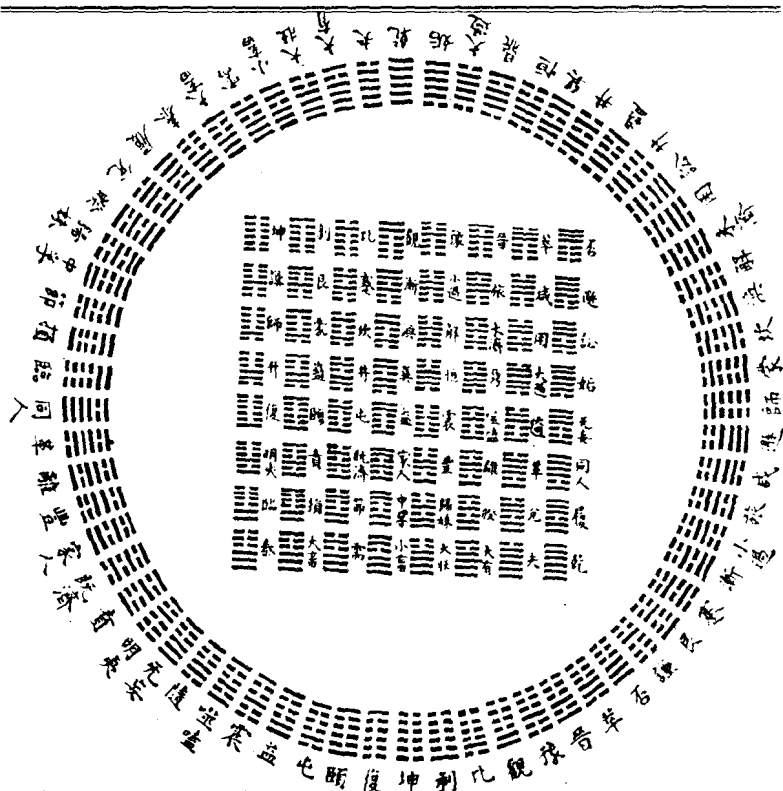

(三) 伏羲八卦图 (原题

此名，它书皆题“伏羲六十四方圆图”)

解说：

“伏羲八卦图”。王豫传于邵康节，而郑史得之。《归藏》初经者，伏羲初画八卦，因而重之者也。其经初乾、初爽坤、初艮、初兑、初萃坎、初离、初厘震、初巽，卦皆六画，即此八卦也。八卦既重，爻在其中。薛氏曰：昔神农氏既重为六十四卦，

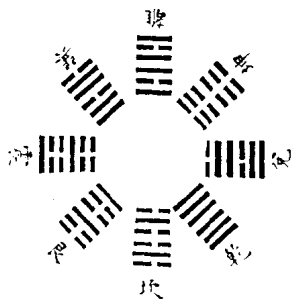
而初经更本包牺八卦成列，而六十四具焉，神农氏因之也。《系辞》曰：神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下，盖取诸益。王辅嗣以为伏羲重卦，郑康成以为神农重卦，其说源于此。子曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。天地定位即乾与坤对，山泽通气则艮与兑对，风雷相薄则震与巽对，水火不相射则离与坎对。而《说卦》健、顺、动、人、陷、丽、止、说、马、牛、龙、鸡、豕、雉、狗、羊、首、腹、足、股、耳、目、手、口，与夫别象次序，皆初卦也。夫曰：乾之初，交于坤之初得震，故为长男；坤之初，交于乾之初得巽，故为长女；乾之二，交于坤之二得坎，故为中男；坤之二，交于乾

之二得离，故为中女；乾之上，交于坤之上得艮，故为少男；坤之上，交于乾之上得兑，故为少女。乾、坤大父母也，故能生八卦；复、姤小父母也，故能生六十四卦。复之初九，交于姤之初六得一阳；姤之初六，交于复之初九得一阴；复之二，交于姤之二得二阳；姤之二，交于复之二得二阴；复之三，交于姤之三得四阳。姤之三，交于复之三得四阴；复之四，交于姤之四得八阳。姤之四，交于复之四得八阴；复之五，交于姤之五得十六阳；姤之五，交于复之五得十六阴；复之上，交于姤之上得三十二阳；姤之上，交于复之上得三十二阴。阴阳男女皆顺行，所以生六十四卦也。

(四) 文王八卦图

解说：

“文王八卦（图）”。《说卦》：帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。又曰：震，东方也，巽，东南也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。坤也者，地也，正秋也。乾，西北之卦也。坎者，水也，正北方之卦也。艮，东北之卦也。又曰：动万物者，莫疾乎雷，桡万物者，莫疾乎风，燥万物者，莫乎火，说万物者，莫说乎泽，润万物者，莫润乎水，终万物、始万物者，莫盛乎艮。此说《周易》也。故管辂曰：圣人何以处乾位于西北，坤位于西南？邵康节曰：置乾于西北，退坤于西南，乾统三男而长子用事，坤统三女而长女代母，坎、离得位而兑、震为偶，以应地之

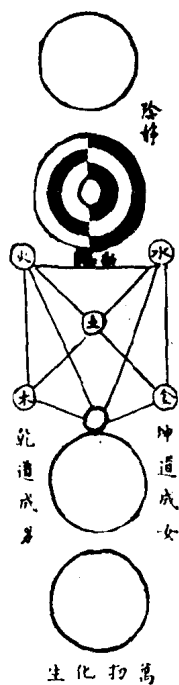

方也。王者之法，尽于是矣。

(五) 太极图

解说：

“太极图”。周敦实茂叔传二程先生。茂叔曰：无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静极而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。唯人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣。五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义（圣人之道，仁义中正而已矣。）而主静（无欲则静）立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。又曰：原始反终，故知死生之说。大哉！易也，斯其至矣。

刚柔相易，周流而变易，于《序卦》、
于《杂卦》尽之)

萬物齊始

萬物資生

乾老

三、

乾道變化

坤厚載物

稱乎父

用九天德不可为首

第六季

利承貞

天行健 乾元亨利贞 地势坤 坤元亨利牝 马之贞

吉則正養

不正 正

中 中

重版

冲逆而
乾来克

LI

六五

THE

次

15

144

下分

二、

新米
市價

ਪੰਨਾ ੧੧

重明

花林石
中是上

FILE

✱✱

1111

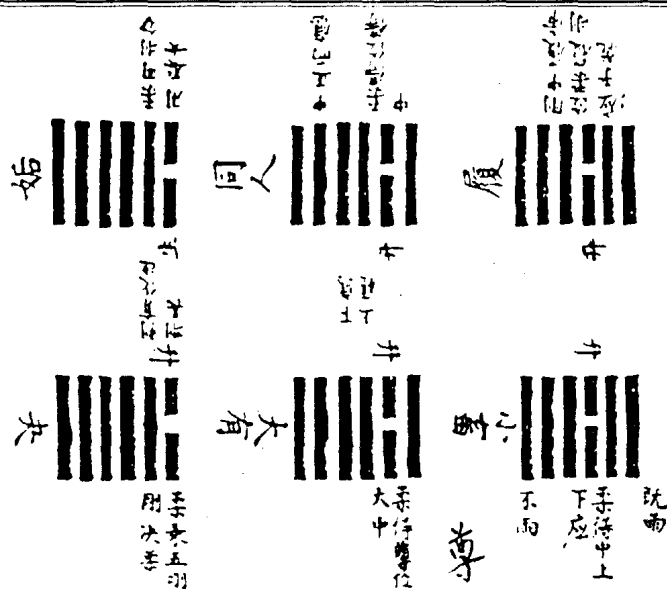
此

RESEARCH

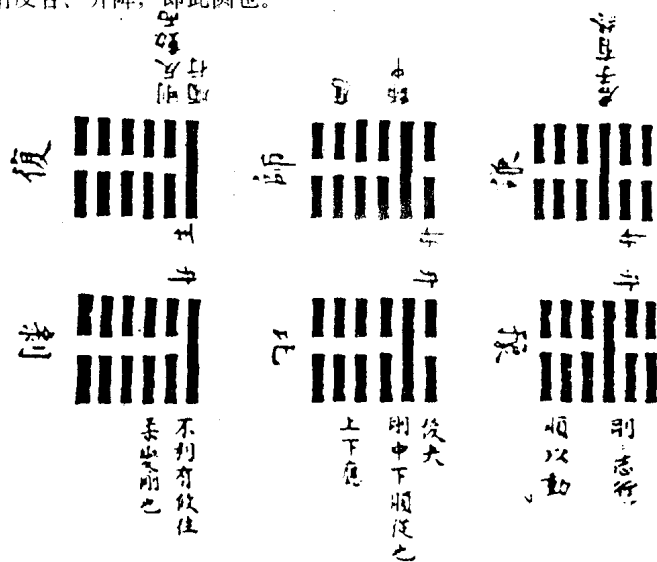
剛得中

五

康节曰：乾坤之名位不可易也；坎离名可易而位不可易也；震、巽，位可易而名不可易也，兑、艮名与位皆不可易也。离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾小过肖坤，颐肖离，坤、大过肖坎，是以乾、坤、离、坎、中孚、颐、大过，小过，皆不可易者也。

希曰：頤、大过与诸卦不同。大过从頤来，六爻皆相变故。卦有反合，爻有升降，所以明天人之际，见盛衰之理焉。故微象含意必本于此。所谓反合、升降，即此图也。

初九 潜龙勿用

初六 履霜 愬愬

初九 潜龙勿用

初九 进退维谷

初六 习坎 有孚 维心 亨

初九 见龙 勿用

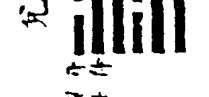
初九 和兑 吉

初九 潜龙勿用

初六 履霜 愬愬

初九 潜龙勿用

初九 进退维谷

初六 习坎 有孚 维心 亨

初九 见龙 勿用

初九 和兑 吉

初九 潜龙勿用

初六 履霜 愬愬

初九 潜龙勿用

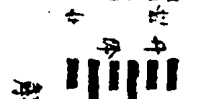
初九 进退维谷

初六 习坎 有孚 维心 亨

初九 见龙 勿用

初九 和兑 吉

初九 潜龙勿用

初六 履霜 愬愬

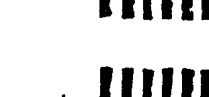
初九 潜龙勿用

初九 进退维谷

初六 习坎 有孚 维心 亨

初九 见龙 勿用

初九 和兑 吉

否

泰

歸妹

樂

泰

否

益

隨

恒

咸

節

渙

損

益

甘

困

否

旅

鼎

未濟

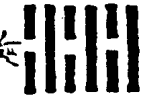
亨

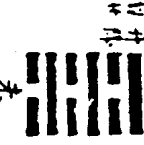
噬嗑

鼎

未濟

乾坤二卦为易之门万物之祖图第一（旧本曰：“成功无为图”）：

乾坤相索三交变六卦不反对图第二：

康节曰：乾、坤之名位，不可易也；坎、离，名可易而位不可易也；震、巽，位可易而名不可易也；兑、艮，名与位皆不可易也。离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，小过肖坤，颐肖离，坤、大过肖坎，是以乾、坤、离、坎、中孚、颐、大过、小过，皆不可易者也。

乾卦一阴下生反对变六卦图第三：

陆希声曰：颐、大过与诸卦不同。大过从颐来，六爻皆相变，故卦有反合，爻有升降，所以明天人之际，见盛衰之理焉。故征象会意，必本于此。陆所谓反合、升降即此图也。

坤卦一阳下生反对变六卦图第四：

乾卦下生二阴各六变反对变十二卦图第五：

坤卦下生二阳各六变反对变十二卦图第六：

乾卦三阴各六变反对变十二卦图第七：

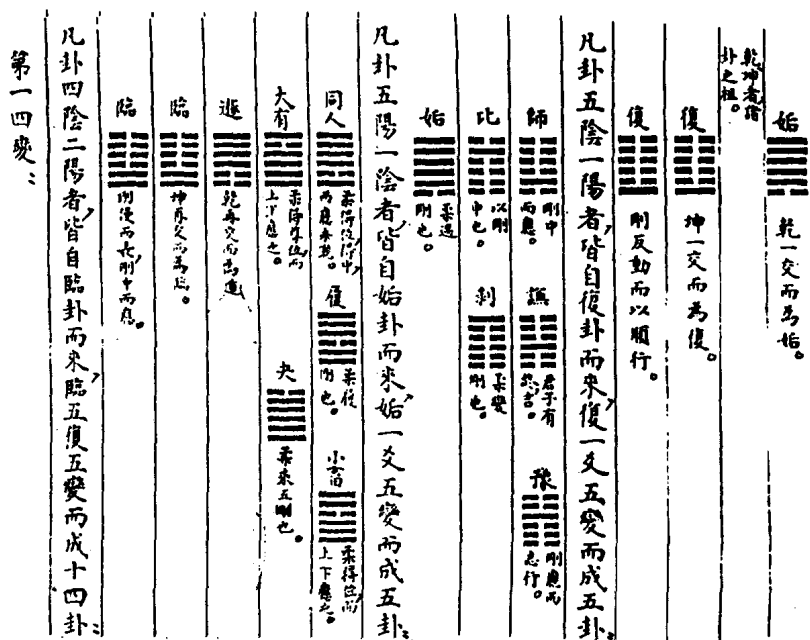
坤卦下生三阳各六变反对变十二卦图第八：

解说：

上李挺之“变卦反对图”八篇。康节曰：卦之反对，皆六阳六阴也。在易则六阳六阴者，十有二对也。去四正者，八阳四阴，八阴四阳者，各六对也。十阳二阴，十阴二阳者，各三对。康节所谓六阳六阴者，否变泰、恒、咸、丰、旅、归妹、渐、节、涣、既济、未济十二卦，泰变否、损、益、贲、噬嗑、蛊、随、井、困、既济、未济、十二卦。四正，颐、大过、中孚、小过也。所谓八阳四阴，八阴四阳者，遁变大壮、讼、需、无妄、大畜、睽、家人、兑、巽、革、鼎十二卦，临变观、明夷、晋、升、萃、蹇、解、艮、震、蒙、屯十二卦。十阳二阴，十阴二阳

者，姤变同人、大有、履、小畜六卦，复变剝、师、比、谦、豫六卦。乾、坤，天地之本；坎、离，天地之用。乾、坤交而为泰，坎、离交而为既济。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申（连山也），以应天时也。置乾于西北，（伏羲初经乾上坤下，故曰天尊地卑，乾坤定矣）。退坤于西南，（《归藏》以坤先乾。）乾统三男而长子用事，坤统三女而长女代母，坎离得位而兑、艮为偶，（复归于伏羲之初经。）以应地之方也。王者之法，尽于是矣。故易始于乾、坤，终于坎、离、既济、未济。而泰、否为上经之中，咸、恒为下经之首。乾坤，本也，坎离，用也。乾、坤、离，上篇之用也。咸、兑、艮也；恒、震、巽也。兑、艮、震、巽，下篇之用也。颐、大过、小过、中孚，二篇之正也。故曰：至哉！文王之作易也，其得天地之用乎？

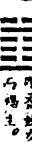
（七）六十四卦相生图

明夷

屯

第二復四變

升

坎

第三復三變

小過

艮

第四復二變

蹇

第五復一變

艮

遯

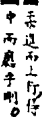
凡卦四陽二陰者，皆自遯卦而求，遯五復五變而成十四卦

第一四變

訟

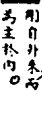

鼎

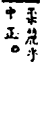

第二復四變

元妄

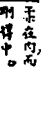

離

第三復三變

中孚

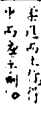

大壯

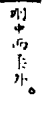
第四復二變

睽

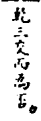

第五復一變

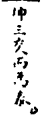
兌

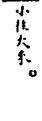
否

泰

泰

凡卦三陰三陽者，皆自泰卦而求，泰三復三變而成九卦

第一三變

歸妹 歸妹，大義也。大義不歸，則柔中而剛得中。	損 損下益上，其道上行。	第二復三變： 豐 既濟 剛柔正而位當也。	賁 柔來而文剛，剛上而文柔。	第三復三變： 恒 剛上而柔下。 井 柔來而剛上，井乃以剛中也。	否 剛上而柔下。大往小來。	凡卦三陽三陰者，皆自否卦而來，否三復三變而成九卦。	第一三變： 漸 女歸吉，道得位，往有功也。 旅 柔得中，而順乎剛。	第二復三變： 咸 柔上而剛下。 未濟	渙 剛來而不窮，柔得位而上同。	困 剛揜也，以剛中也。

上“李挺之六十四卦相生图”一篇，通“变卦反对图”为九篇。康节之子伯温，传之于河阳陈四文（息其名），陈传之于挺之。始虞氏卦变，乾、坤生坎、离，乾息而生复、临、泰、大壮，兑，坤消而生姤、遁、否、观、剥。自复来者一卦（豫），自临来者四卦（明夷、解、升、震。）自泰来者九卦（蛊、贲、恒、损、升、归妹、丰、节、既济。）自大壮来者六卦（需、大畜、大过、睽、鼎、兑。），自兑来者一卦（同人），自遁来者五卦（讼、无妄、家人、革、巽。），自否来者八卦（隋、噬、咸、益、困、渐、渙、未济），自观来者五卦（晋、蹇、颐、萃、艮），自剥来者一卦（谦）。而屯生于坎，蒙生于艮，比生于师，

第三復三變： 益 損上益下，柔得中而上下應。	隨 剛來而下柔。

颐、小过生于晋，睽生于大壮，咸生于无妄，旅生于贲，咸生于噬嗑，中孚生于讼。小畜变需上，履变讼初。姤无生卦。师、同人、大有、兑四卦阙。李鼎祚取蜀才虞氏之书，补其三卦。（大有阙）。而颐卦虞以为生于晋侯，果以为生于观。今以此图考之，其合于图者，三十有六卦，又时有所不合者，二十有八卦。夫自下而上谓之升，自上而下谓之降。升者上也，息也；降者消也。阴生阳，阳生阴，阴复生阳，阳复生阴，升降消息循环无穷。然不离于乾坤一生二，二生三，至于三极矣。故凡卦五阴一阳者，皆自复来，复一爻五变而成五卦（师、谦、豫、比、剥。）。凡卦五阳一阴者，皆自姤来，一爻五变而成五卦（同人、履、小畜、大有、夬。）。凡卦四阴二阳者，皆自临来，临五复五变而成十四卦（明夷、震、屯、颐、升、解、坎、蒙、小过、革、观、蹇、晋、艮。）。凡卦四阳二阴者，皆自遁来，遁五复五变而成十四卦（讼、巽、鼎、大过、无妄、家人、离、革、中孚、大畜、大壮、睽、需、兑。）。凡卦三阴三阳者，皆自泰来，泰三复三变而成九卦（归妹、节、损、丰、既济、贲、恒、升、蛊。）。凡卦三阳三阴者，皆自否来，否三复三变而成九卦（归妹、节、损、丰、既济、贲、恒、井、蛊。）。乾、坤大父母也，复、姤小父母也。坎、离得乾、坤之用者也。颐、大过、小过、中孚、得坎、离者也。故六卦不反对而临生坎、遁生离；临生颐、小过，遁生大过、中孚。或曰：先儒谓贲本泰卦，岂乾、坤重而为泰，又由泰而变乎？曰：此论之卦也，所谓之卦者，皆变而之他卦也。《周易》以变为占，七卦变而为六十三卦，六十四卦变而为四千九十六卦。而卜筮者尚之，此焦延寿之《易林》所以与兴也。圣人因其刚柔相变，系之以辞焉，以明往来、屈信、利害、吉凶之无常也。故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。占兴辞一也，故乾坤重而为泰者，八卦变而为六十四卦也。由泰而为贲者，一卦变而为六十三卦也。或曰：刚柔相

易，皆本诸乾、坤也，凡三子之卦，言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；凡三女之卦，言柔来者，明此本乾也，而坤来化之。故凡言是者，皆三子三女相值之卦也。非是卦，则无是言也。谓泰变为贲，此大感也。曰：不然也。往来者以内外言也，以消息言也，自内而之外，谓之往；自外而之内，谓之来。请复借贲卦言之。柔来而文刚者，坤之柔，自外卦下，而来文乎乾之刚也。分刚上而文柔者，乾之刚，自内卦上，而往文乎坤之柔也。于柔言来，则知分刚上而文柔者，往也；于刚言上，则知柔来而文刚者，下也。上者出也，下者入也。此所谓其出入以度内外，此所谓上下无常也。若言柔来者，明此本乾也，则不当言分刚上而文柔，当曰：“刚来而文柔矣。”无妄之彖曰：“刚自外来，而为主于内”，外卦乾已三画矣。谓之自外来，”则当自卦外来乎。故乾施一阳于坤，以化其一阴而生三子；坤施一阴于乾，以化其一阳而生三女者；乾坤相易以生六子，成八卦也。上下往来，周流无穷者，刚柔相易，以尽其爻之变也。爻之言往来，言上下内外者，岂唯三子三女相值之卦而已哉？故曰：刚柔相推，变其中矣。又曰：往来不穷谓之通。又曰：变动不居，周流六虚。谓之周流六虚，则其往其来，非谓三画之卦也。近世杨杰、鲍极论卦变之义。杨曰：泰者，通而治者也，故圣人变于节、贲、损、蛊、恒、归妹、大畜之《彖》，以为御治之术焉。否者，闭而乱者也，故圣人变于咸、益、随、涣、噬嗑、无妄、讼之《彖》以为救乱之术焉。鲍曰：遁，阴长之卦，邪道并兴。圣人易一爻而成无妄，欲以正道止其邪也。杨谓否变无妄，讼亦误矣。然触类而长，六十四卦之相变，其义可推矣。

(八) 李溉卦气图

解说：（注：此图原缺）

“李溉卦气图”，其说源于《易纬》，在《类是谋》，曰：冬至日在坎，春分日在震，夏至日在离，秋分日在兑，四正之卦。卦有六爻，爻主一气。余六十卦，卦主六日七分，八十分日之七。岁十二月、三百六十五日四分日之一，六十而一周。（孔颖达易疏解七日来复云：《易稽览图》卦气起中孚，故离、坎、震、兑各主一方，其余六十卦卦有六爻，别主一日，凡主三百六十日，余有五四分日之一。每日分为八十分，五日分为四百分日之一。又分为二十分，是四百二十分。六十卦分之，六七四十二卦，别各得七分，每卦得六日七分也。司马温公曰：冬至卦气起于中孚，次复，次屯，次谦，次睽，凡一卦即六日二十四十分日之二十一，五卦合三十日二十四十分日之二百五，此冬至距大寒之数也，故入冬至凡涉七日，而复之气应也。）在《易通卦验》曰：冬至四十五日以次周天，三百六十五日复当，故卦乾西北也，主立冬；坎北方也，主冬至；艮东北也，主立春；震东方也，主春分；巽东南也，主立夏；离南方也，主夏至；坤西南也，主立秋；兑西方也，主秋分。郑康成曰：春三月候卦气者，泰也、大壮也、夬也，皆九三、上六。（坎九五、上六，泰。震初九、六二，大壮。震六三，夬。）夏三月候卦气者，乾也、姤也、遁也，皆九三、上六（震九四、九五，乾。震上六，离初九，姤。离六三、九三，遁。）秋三月候卦气者，否也，观也，剥也，皆六三、上九；（离九四、六五，否。离上九，兑初九，观。兑九二、六三，剥。）冬三月候卦气者，坤也，复也，临也，皆六三、上六。（兑九四、九五，坤。兑上六，坎。初六，

复。坎九二、六三，临。）又曰：冬至坎始用事，而主六气，初六爻也。小寒于坎直九二，大寒于坎直六三，立春于坎直六四，雨水于坎直九五，惊蛰于坎直上六；春分于震直初九，清明于震直六二，谷雨于震直六三，立夏于震直九四，小满于震直六五，芒种于震直上六；夏至于离直初九，小暑于离直六二，大暑于离直九三，立秋于离直九四，处暑于离直六五，白露于离直上九；秋分于兑直初九，寒露于兑直九二，霜降于兑直六三，立冬于兑直九四，小雪于兑直九五，大雪于兑直上六。先儒旧有此图，故康成论乾、坤、屯、蒙、否、泰六卦之贞，曰：余不见为，图者备列之。所谓备列之者，谓此备列四正、六十卦也。李鼎祚论剥画隔坤，复来成震，七日来复之义，曰：先儒已论，虽各指于日月，（先儒褚氏、庄氏云：五月一阴生，至十一月一阳生，凡七月。而云七日，不云月者，欲见阳长须阴，故变月言日。）后学寻讨，犹未测其端倪，略陈梗概，以俟来哲王昭素难孔颖达六日七分，谓坤卦之昼，复卦阳来，则十月节终，一阳便来，不得冬至之日。据其节终，尚去冬至一十五日。二家之学，盖未见此图，是以其论纷然。鼎祚阙疑，请俟来哲，昭素已臆断之矣。鼎祚于此，其优乎？

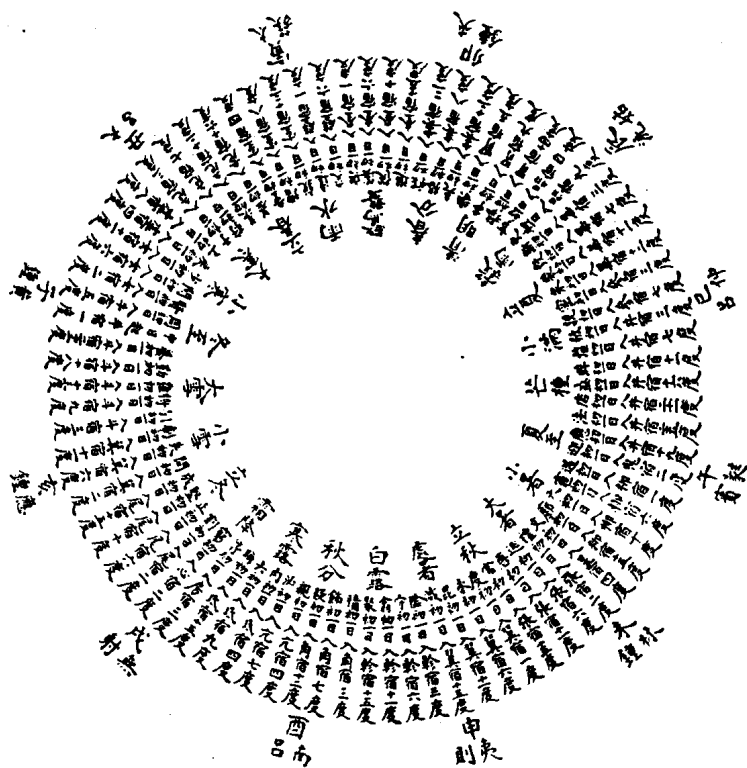
《乾凿度》曰：历以三百六十五日四分日之一为一岁，易三百六十析，当期之日，此律历数也。五岁再闰，故扞而后卦，以应律历之数。郑康成曰：历以记时，律以候气，气章六十日一转，与历相应，则三百六十日粗为终也。历之数有余者，四分之一差不齐，故闰，定四时成岁，令相应也。二十四气，七十二候，见于周公之时训，吕不韦取以为《月令》焉。其上则见于《夏小正》。《夏小正》者，夏后氏之书，孔子得之于杞者也。夏建寅，故其书始于正月；周建子而授民时，巡狩承享，皆用夏正，故其书始于立春。夏小正，具十二月而无中气，有候应而无日数。至于时训，乃五日为候，三候为气，六十日为节。二书详

略虽异，其大要则同，岂时训因小正而加详欤？《左氏传》曰：先王之正时也，履端于始，举正于中，归余于终。中，谓中气也。汉诏曰：昔者黄帝合而不死，名察庶验，定清浊，起五部，建气物，分数气，谓二十四气也。则中气其来尚矣。仲尼赞易时已有时训。观《七月》一篇，则有取于时训，可知易通卦验易家传先师之言，所记气候，比之时训，晚者二十有四，早者三，当以时训为定。故子云《太玄》二十四气，关子明论七十二候，皆以时训。

（九）太玄准易图

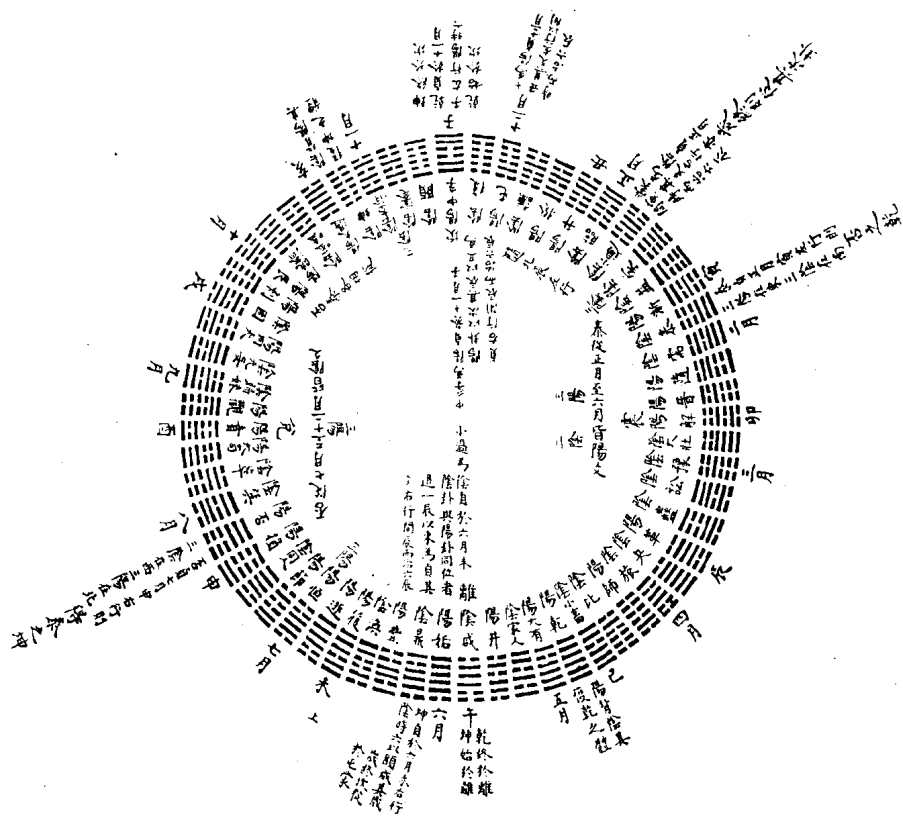
解说：

律历之元，始于冬至，卦气起于中孚，其书本于夏后氏之《连山》。而《连山》则首艮，所以首艮者，八风始于不周，实居西北之方，七宿之次是为东壁、营室。东壁者，辟生气而来之。营室者，营阳气而产之。于辰为亥，于律为应钟，于时为立冬。此颛顼之历，所以首十月也。汉巴郡落下闳运算转历推步晷刻，以太初元年十一月甲子夜半，朔冬至而名节会，察寒暑，定清浊，起五部，违气初分数，然后阴阳离合之道行焉。然落下闳能知历法而止，扬子云通敏贤达，极阴阳之数，不唯知其法，而又知其意。故《太玄》之作，与太初相应，而兼该乎颛顼之历，发明《连山》之旨，以准《周易》，为八十一卦，凡九分共二卦，一五隔一四。细分之，则四分半当一日。准六十卦，一日卦六日七分也。中，中孚也；周，复也；磬闲，屯也；少，谦也；戾，睽也；上于，升也；狩羨，临也。此冬至以至大寒之气也。差，小过也；童，蒙也；增，益也；锐，渐也；达，交泰也；夷，需也；从进，随也；释，解也；格，夷、大壮也；乐、豫也；

争，讼也；务事，蛊也；更，革也；断毅，夬也。此立春以至谷雨之气也。装，旅也；众，师也；密亲，比也；敛，小畜也；疆辟，乾也；盛，大有也；居，家人也；法，井也；应，离也；迎，咸也；遇，姤也；电，灶鼎也；大廓，丰也；文，涣也；礼，履也；逃庸，遁也；常，恒也。此立夏以至大暑之气也。永，恒也；度，节也；昆，同人也；减，损也；噬守，否也；翕，巽也；聚，萃也；积，大畜也；饰，贲也；疑，震也；视，观也；沈，兑也；内，归妹也，去，无妄也；晦瞽，明夷也；穷，困也；割，剥也。此立秋以至霜降之气也。止坚，艮也；成，既济也；阙，噬嗑也；失剧，大过也；驯，坤也；将，未济也；难，蹇也；勤养，坎也。此立冬以至大雪之气也。日月之行，有离合、阴阳之数，有盈虚。踦盈二赞有其辞，而无其卦，而附之于养者，以闰为虚也。踦，火也，日也。羸，水也，月也。日月起于天元之初，归其余也。盖定四时成岁者，以其闰月再而后卦者，由于归奇六日七分，必加算焉。以三百六十五日四分之，不齐也。坎、离、震、兑，四正之卦也。二十四爻周流四时，《玄》则准之。日右斗左，东巡六甲，东西南北，经纬交错，以成八十一首也。一月五卦也，侯也，大夫也，卿也，公也，辟也。辟居于五，谓之君。卦四者，离卦也，《玄》则准之。故一玄象辟，三方象三公，九州象九卿，二十七部象大夫，八十一首象元士，其大要则历数也，律在其中也，体有所循而文不虚生也。陆绩谓自甲子至甲辰，自甲辰至甲申，自甲申至甲子，凡四千六百一十七岁，为一元。元有三统，统有三会，会有二十七章。九会二百四十三章，皆无余分。其钩深致远，与神合符，有如此也。善乎，邹康节之言曰：《太玄》其见天地之心乎？天地之心者，坤极生乾，始于冬至之时也。此之谓律历之元。

(十) 乾坤交错成六十四卦图

荀爽曰：乾始于坎，坎终于离，坤始于离，终于坎。

乾生三男：震、坎、艮，故四卦所生为阳卦。

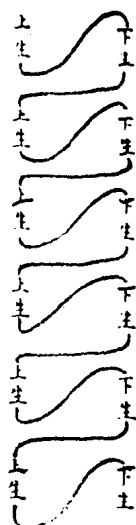
坤生三女：巽、离、兑，故四卦所生为阴卦。

解说：

乾阳也，坤阴也，并如而交错行。乾贞于十一月子，左行阳时六。（贞，正也，初爻以此为正，次爻左右者各从次数之。）坤贞于六月未，（乾、坤阴阳之主也，阴退一辰，故贞于夫。）右行阴时六，以顺成其岁。岁终，次从于屯，蒙。（岁终则从其次，屯、蒙、需、讼也。）屯为阳，贞十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦。阳卦以次，其辰以丑为贞，左行间辰而治六辰。（阴卦与阳卦其位同，谓与日若在衡也。阴则退一辰，谓左右交错相避。）否泰之卦，独各贞其辰。（言不用卦次，泰当贞于戌，否当贞于亥。戌，乾体所在，亥，又乾消息之月。泰、否、坤体气相乱，故避而各贞其辰。谓泰贞正月，否贞七月。六爻者，泰得否之乾，否得泰之坤。否贞申右行，则三阴在西，三阳在北。泰贞寅左行则三阳在东，三阴在南，是则阴阳相比，共复乾坤之体也。）其共北辰，左行相随也。（北辰左行，谓泰从正月至六月，此月阳爻。否从七月至十二月，此月阴爻。否、泰各自相随。）中孚为阳，贞于十一月子。小过为阴，贞于六月未，法于乾、坤。（中孚于十一月子，小过正月之卦也，宜贞于寅二月卯，而贞于六月，非其次，故言象法乾、坤。其余卦则各贞于其辰，同位乃相避。）三十二岁期而周六十四卦，三百八十四爻，一千五百二十复贞，此乾坤交错成六十四卦，陈纯臣所谓六十四卦推荡诀是也。其说见于《乾凿度》，而郑康成及先儒发明之。京房论推荡曰：以阴荡阳，以阳荡阴，阴阳二气荡而成象。又曰：荡阴入阳，阳入阴，阳交互内外，适变八卦，回巡至极则反。此正解《系辞》八卦相荡之义。如六十卦图，本于乾坤，并如阴阳交错而行。故传图者，亦谓之推荡。易，天下之至变者也。六位递迁，四时运动，五行相推，不可执一者也。

(十一) 律吕起于冬至之气图

坤
 仲吕 — 上六
 应钟 — 上五
 大吕 — 上四
 夹钟 — 上三
 南吕 — 上二
 林钟 — 上初

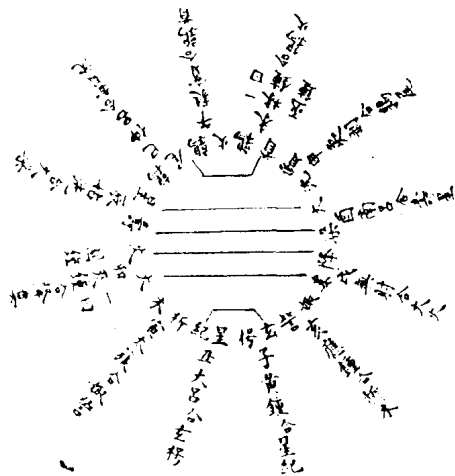
乾
 上九 — 上初
 九五 — 上二
 九四 — 上三
 九三 — 上四
 九二 — 上五
 初九 — 上六
 黄钟起于乾之初九

解说：

上图郑康成注《周礼·太师》云：黄钟，初九也。下生林钟之初六，林钟又上生太簇之九二，太簇又下生南吕之六二，南吕又上生姑洗之九三，姑洗又下生夹钟之六三，夹钟又上生蕤宾之九四，蕤宾又下生大吕之六四，大吕又上生夷则之九五，夷则又下生应钟之六五，应钟上生无射之上九，无射下生仲吕之上六。臣谓不取诸卦，而取乾、坤者，万物之父母。

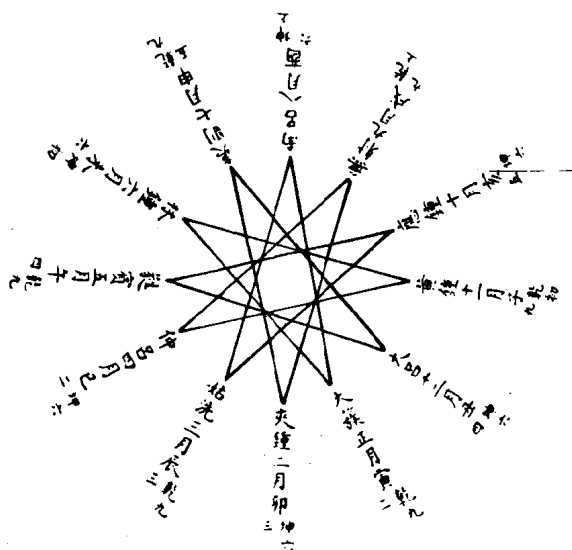
(十二) 阳律阴吕合声图**解说：**

周官太师掌六律，六同，以合阴阳之声。郑康成曰：声阴阳各有合。黄钟，子之气也，十一月建焉，而辰在星纪（丑也）。大吕，丑之气也，十二月建焉，而辰在玄枵（子也）。太簇，寅之气也，正月建焉，而辰在娵訾（亥也）。应钟，亥之气也，十月建焉，而辰在析木（寅也）。姑洗，辰之气也，三月建焉，而辰在大梁（酉也）。南吕，酉之气也，八月建焉，而辰在寿星（卯也）。蕤宾，午之气也，五月建焉，而辰在鹑首（未也）。林钟，未之气也，六月建也，而辰在鹑火（午也）。夷则，申之气也，七月建焉，而辰在鹑尾（巳也）。仲吕，巳之气也，四月建焉，而辰在实沈（申也）。无射，戌之气也，九月建焉，而辰在大火（卯

也)。夹钟，卯之气也，二月建焉，而辰在降娄。与建交错贸，处如表里然，是其合也。

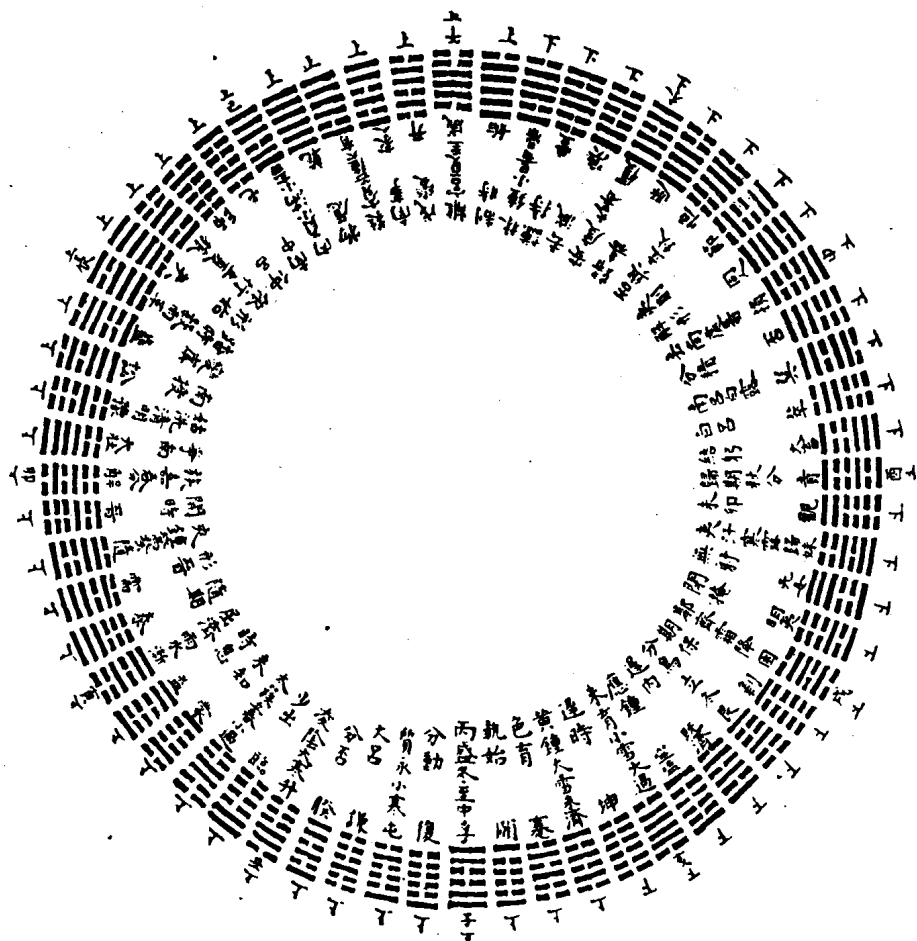
(十三) 十二律相生图 (又名: 十二律十二月消息卦)

解说：

《太玄》曰：黄钟生林钟，林钟生太簇，太簇生南吕，南吕生姑洗，姑洗生应钟，应钟生蕤宾，蕤宾生大吕，大吕生夷则，夷则生夹钟，夹钟生无射，无射生仲吕。说者谓阳下生阴，阴上生阳。独陆绩注《太玄》云：黄钟下生林钟，林钟上生太簇，太簇下生南吕，南吕上生姑洗，姑洗下生应钟，应钟上生蕤宾，蕤宾又上生大吕，大吕下生夷则，夷则上生夹钟，夹钟下生无射，无射上生仲吕。其说谓阳生于子，阴生于午，从子至巳，阳生阴退，故律生吕。言下生吕生律，言上生从午至亥。阴升阳退，故律生吕言上生，吕生律言下生。至午而变，故蕤宾重上生。而绩论律吕分寸，与司马迁律书特异。然黄钟至蕤宾，律生吕者自左而右，吕生律者自右而左，蕤宾至仲吕，律生吕者自右而左，吕生律者自左而右云。夫六十卦，乾贞于子而左行，坤贞于未而右行，屯贞于丑间时而左行，蒙贞于寅间时而右行，泰贞于寅而左行，否贞于申而右行，小过贞于未而右行。七卦错行，律实效之。黄钟，乾初九也；大吕，坤六四也；太簇，乾九二也；应钟，坤六五也；无射，乾上九也；夹钟，坤六三也；夷则，乾九五也；仲吕，坤六二也；蕤宾，乾九四也；林钟，坤初六也。初应四，二应五，三应上。故子、丑、寅、亥、卯、戌、辰、酉、巳、申、午、未谓之合声。司马迁曰：气始于冬至，周而复生，此所谓律数。

(十四) 六十律相生图

六十律、六十卦，自黄钟左行至于制时为上生，自林钟至于迟时为下生。

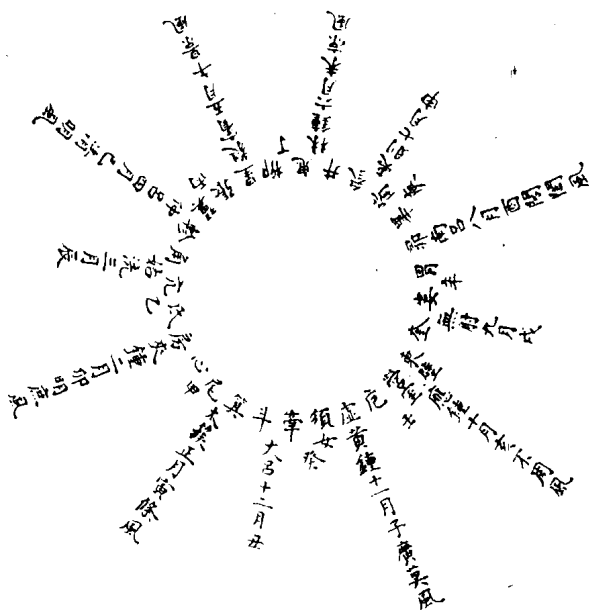
解说：

太玄曰：声生日，律生辰。《乾凿度》曰：日十者五音也，辰十二者六律也，星二十八者七宿也，凡五十，所以闳物而出之者。郑康成曰：甲乙，角也；丙丁，徵也；戊己，宫也；庚辛，商也；壬癸羽也。六律益六吕，十二辰，四七二十八而周天。观康成所论，五音本于日，十二律生于辰，其学源于《太玄》，而子云则观大衍之数五十而知之。夫卦有十二，消息升降于前后五日，而成六十卦，律有十一，一律舍五声。五声之变，成六十律。冬至之卦复也，其实起于中孚，七日而后，复应冬至之律。黄钟也，其实生于执始。而执始乃在冬至之前，此律历之元也。唯子云知之。今北辰不动，纽为天枢，而不动之处，其实在纽星之末一度有余。非善观天者，孰能知之哉。

(十五) 十二律通五行八正之气图

解说：

司马迁《律书》论律历，天所以通五行八正之气。其略曰：不周风居西北，东壁居不周风，东至于营室，至于危，十月也，律中应钟。其于十二子为亥。广莫风居北方，东至于虚，东至于须女，十一月也，律中黄钟。其于十二子为子，其于十母为壬癸。（十日为母，则十二辰为子。十日为干，则十二辰为夫。

东至牵牛，东至于建星，建星六星，在南斗北。)十二月也，律中大吕。条风居东北，南至于箕，正月也，律中太簇，其于十二子为寅。南至于尾，南至于心，南至于房。明庶风居东方，二月也，律吕夹钟，其于十二子为卯，其于十母为甲乙。南至于氐，南至于亢，南至于角，三月也，律中姑洗。其于十二子为辰。清明风居东南，维西之轸，西至于翼，四月也，律中仲吕。其于十二子为巳。西至于七星，西至于张，西至于注，(柳八星，一曰天相，一曰天库，一曰注。)五月也，律巾蕤宾。景风居南方，其于十二子为午，其于十母为丙丁。西至于弧。(参罚东有大星曰狼，下有四星曰弧。)凉风居西南维，六月也，律中林钟。其于十二子为未。北至于罚，(参为白虎三星贞是也，为衡石，下有三星，兑曰罚。北至于参，七月也，律中夷则。其于十二子为

申。北至于浊，北至于留，律中南吕，其于十二子为酉。闾阖风居西方，其于十母为庚辛，北至于胃，北至于娄，北至于奎，九月也。律中无射。其于十二子为戌。太史公所论，即《乾凿度》所谓五音、六律、七变，由此而作。故大衍之数五十，七变言七宿，四七二十八为周天。甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸，四方而戊己当轩辕之宫。京房论大衍五十，谓十日、十二辰、二十八宿为五十，其一不用者，天之生气。郑康成谓天地之数五十有五，以五行气通，凡五行减五，大衍又减一，其说皆本于此。

(十六) 天文图

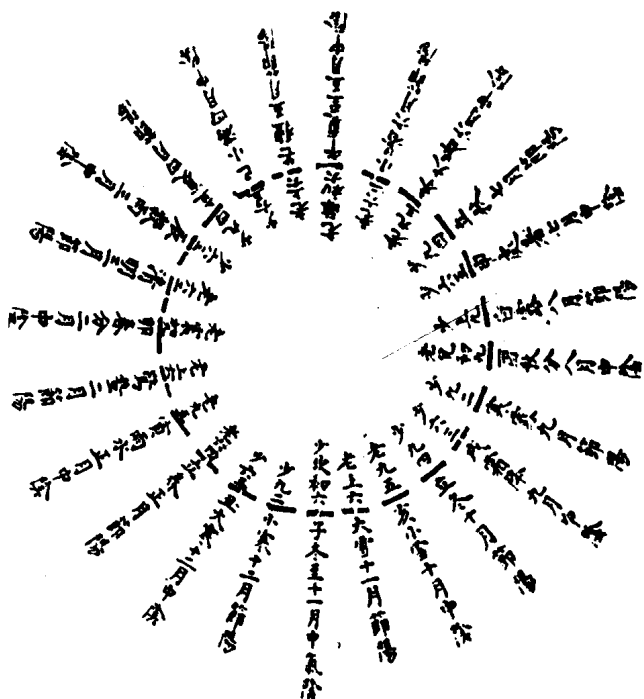
虞氏曰：离、艮为星，离、坎为月。王辅嗣曰：刚柔文刚，天之文也。

解说：

徐氏云：“天文也”上脱“刚柔交错”四字，故《彖》总而释之，刚柔交错，天文也，文明以止，人文也。王昭素、胡安定皆

此义，石徂徠不然之曰：彖解亨，小利有攸往，中间更无异文。即言天文者，言刚柔也者，天之文也。天之文，即刚柔二义也。二气交错成天之文，柔来文刚，分刚上而文柔者，天文也。臣曰：日为阳，月为阴，岁莼惑镇为阳，太白辰为阴，斗魁为阳，尾为阴，天南为阳，北为阴，东为阳，西为阴。日月东行，天西转，日自牵牛至东井，分刚上而文柔也。月自角至壁，柔来而文刚也。五星东行有迟有速，北斗西行，昏明迭建，二十八宿从分配五行，各有阴阳四时隐见。至于中外之宫，无名之星，河汉之精，皆发乎阴阳者也，则二气交错成天之文，信矣。

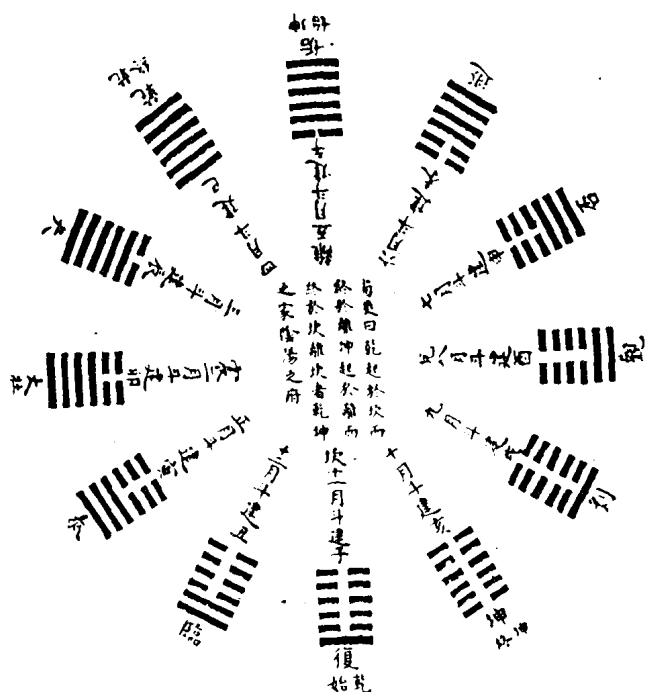
(十七) 天道以节气相交图

陈希声曰：天道以节气相交，天文也。

解说：

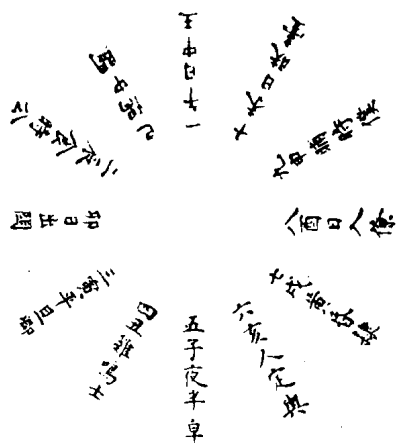
孔颖达曰：四月纯阳用事，阴在其中，故靡草死。十月纯阴用事，阳在其中，故荠菜生，以此为刚柔交错四时之变。石徂徕谓政道失于下，阴阳之气差忒于上，则天交毕错。臣曰：二者皆是也，故采虞、陆二家之学，以兼明之。

(十八) 斗建乾坤终始图

《太玄》曰：斗之南也，左行而右转旋。

天地革而四时成。

(十九) 日行十二位图

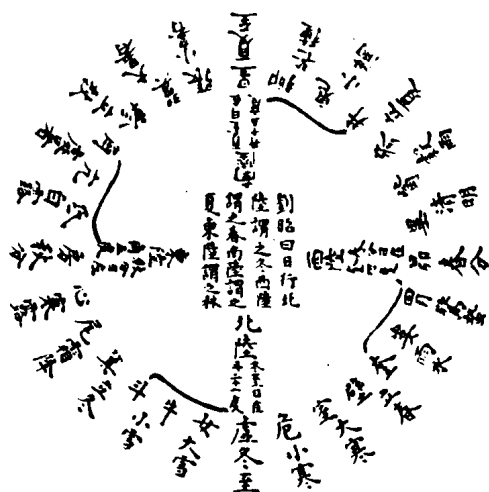

解说:

楚丘曰：明夷，日也。日之数十，故有十时，亦当十位。自王已下，其二为公，其三为卿。日上其中，食日为二，旦日为三。杜预曰：日中当王，食时当公，平旦为卿，鸡鸣为士，夜半为皂，人定为与，黄昏为隶，日入为僚，晡时为仆，日昃为台，隅中日出，阙不在第，尊王公也。夫日右行经天成十二位，子者乾之始也，而终于巳午者，坤之始也，而终于亥，故曰：大明终始，六位时成。

卜楚丘所推十日，盖如一月五卦，卦当五，以初为诸侯，二为大夫，三为卿，四为公也。又卦有六位，一元士，二大夫，三诸侯，四卿，五天子，六宗庙。易之用于卜筮，其术多矣。

(二十) 日行二十八舍图

《太玄》曰：日之南也，右行而左旋。

解说：

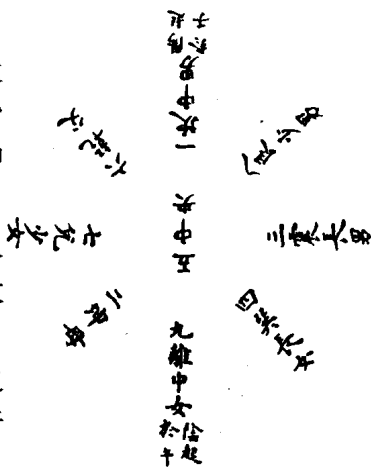
斗左行，建十二次，日右行，周二十八舍，则乾、坤终而复始。子、寅、辰、午、申、戌，阳也，乾之六位；未、巳、卯、丑、亥、酉，阴也，坤之六位。位之升降不违其时，故曰：大明终始，六位时成。《太玄》之序曰：盛哉，日乎，炳明离章，五色淳光，夜则测阴，昼则测阳，昼夜之测，或否或臧。阳推五福以类升，阴幽六极以类降，升降相关，大贞乃通。经则有南有北，纬则有西有东。巡承六甲与斗相逢，历以记岁而百谷时雍。所谓昼夜升降，经纬六甲，则大明终始，六位时成也。甲子、甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌谓之六甲，大贞乃通者亨也。《太玄》明历，故举六甲。

(二十一) 北辰左行图

九宫数即卦数。

解说：

上九宫数者，《乾凿度》曰：太一取其数，从行九宫，四正四维，皆于十五。郑康成曰：太一，北辰之神也，居其所，曰“太常”，行于八卦日辰之间，曰“太一”。或曰：太一出入所由息紫宫之外，其星因以为名。太一下行九宫。犹天子巡狩省方之事，每四乃还于中央。中央者，天地之所。太一以阳出，以阴入，阳起于子，阴起于午，是以太一下行九宫，从坎始，坎，中男也。自此而从于坤宫，坤，母也。又自此而从于震宫，震，长男也。又自此而从于巽宫，巽，长女也。所行半矣，还自息于中央。既又自此而从乾宫，乾，父也。自此而从兑宫，兑，少女也。又自此而从于艮宫，艮，少男也。又自此而从于离宫，离，中女也。行则周于上下，所由息于太一，天一之星，而紫宫始于坎，终于离，且出从中男，入从中女，亦因阴阳男女之偶为终始云。臣曰：所谓太一取其数，从行九宫者，七、九、六、八之数也。一与八为九，一与六为七，三与四为七，七与二为九，阳变七为九，阴变八为六，七与八为十五，九与六为十五，故曰：四正四维，皆于十五。

(二十二) 乾坤六位图

(二十三) 震坎艮六位图

(二十四) 巽离兑六位图

坤六位	乾六位	艮六位	坎六位	震六位	兑六位	离六位	巽六位
癸金 酉	土壬 戌	木丙 寅	水戊 子	土庚 戌	土丁 未	火己 巳	木辛 卯
癸水 亥	金壬 申	水丙 子	土戊 戌	金庚 申	金丁 酉	土己 未	火辛 巳
癸土 丑	火壬 午	土丙 戌	金戊 申	火庚 午	水丁 亥	金己 酉	土辛 未
乙木 卯	土甲 辰	金丙 申	火戊 午	土庚 辰	土丁 丑	水己 亥	金辛 酉
乙火 巳	木甲 寅	火丙 午	土戊 辰	水庚 寅	木丁 卯	土己 丑	水辛 亥
乙土 未	水甲 子	土丙 辰	木戊 寅	水庚 子	火丁 巳	木己 卯	土辛 丑

图 (二十二)

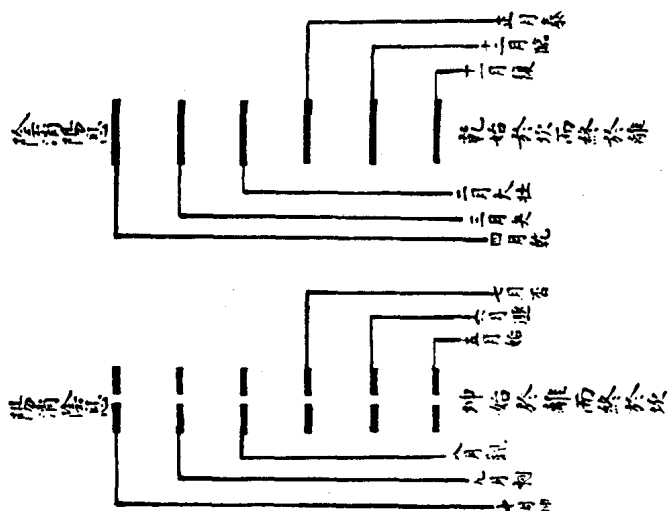
图 (二十三)

图 (二十四)

解说：（二十二至二十四诸图并说）：

上图京氏曰：降五行颁六位。（陆绩曰：十二辰分六位，升降以时，消息吉凶。）又曰：天六、地六、气六，象六天。乾交坤而生震、坎、艮，故自子顺行。震自子至戌六位，长子代父也。坎自寅至子六位，中男也。艮自辰至寅六位，少男也。坤交乾而生巽、离、兑，故自丑逆行。巽自丑至卯六位，配长男也。离自卯至巳六位，配中男也。兑自巳至未六位，配少男也。女从人者也，故其位不起于未。易于乾卦，言大明终始，六位时成，则七卦可以类推。

（二十五）消息卦图

解说：

剥之《象》曰：柔变刚也，纯乾之卦而柔变之。一变为一，二变为遁，三变为否，四变为观，五变为剥，此变卦见于易者也，阴阳升降，变而为六十四。

(二十六) 纳甲图

纳甲何也？曰：举甲以该十日也。乾纳甲壬，坤纳乙癸，震、巽纳庚辛，坎、离纳戊己，艮、兑纳丙丁，皆自下生。圣人仰观日月之运，配之以坎、离之象，而八卦十日之义著矣。

解说：

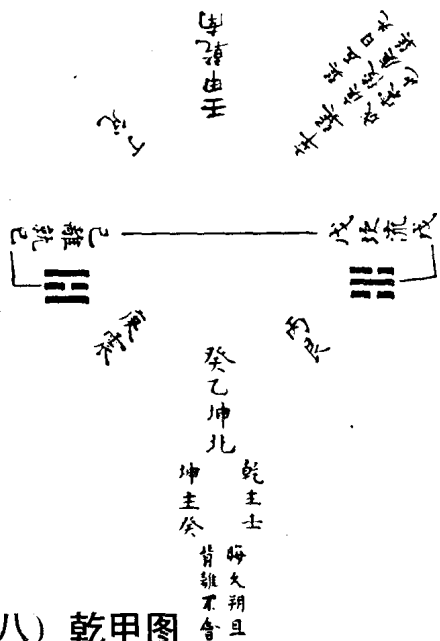
纳甲。《系辞》曰：悬象著明，莫大于日月。虞曰：谓日月悬天，成八卦象。三日墓震象，月出庚，八日兑象，月见丁，十五日乾象，月盈甲壬，十六日旦巽象，月退辛，二十三日艮象，月消丙，三十日坤象，月灭乙。晦夕朔旦则坎，象水流戊，日中则离，离象火，就已土位，象见于中，日月相推而明生焉。坤

《彖》曰：西南得朋，东北丧朋。虞曰：阳丧灭坤，坤终复生。此指说易道阴阳之大要也。又曰：消乙入坤，灭藏于癸。

(二十七) 天壬地癸会于北方图

解说：

上图坎坤体，离乾体。乾坤壬癸，会于北方。乾以阳交坤而成坎，所谓流戊也，坤以阴交乾而生离，所谓就己也。戊，阳土也，乾之中画也。己，阴土也，坤之中画也。阳为实，故月中有物；阴为虚而白，故自正中则成白昼。日月十二会，不会则光明息矣。

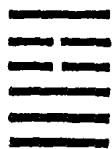

(二十八) 乾甲图

初变成乾，乾为甲。至二成离，离为日，贲时也。变三至四体离，至五成乾，无妄时也。

解说：

右图盘《彖》曰：先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。虞曰：谓初变成乾，乾为甲，至二成离，离为日。乾三爻在前，故先甲三日。贲，时也，变三至四体离，至五成乾。乾三爻在后，故

后甲三日。无妄，时也。易出震，消息历乾坤象。乾为始，坤为终，故终则有始。乾为天，震为行，故天行也。

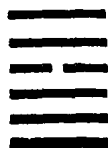
(二十九) 震庚图

至三成震，震主庚，成风雷。益变初至二成离，离为日。
动四至五成离，终上成震。

解说：

右图巽九五：

贞吉，悔亡，无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。虞曰：震，庚也，谓变初至二成离，至三成震。震主庚，离为日，震三爻在前，故先庚三日，谓益时也。动四至五成离，终上成震。震三爻在后，故后庚三日也。巽初失正，终变成震，得位，故无初有终，吉。震究为番，鲜白为巽也。巽究为躁，卦谓震也。又曰：乾成于甲，坤成于庚，阴阳天地之终始，故经举甲、庚于蛊《彖》、巽五也。

(三十) 天之运行图

解说：（图三十）

此图始于乾，终于坤，乾纳甲、坤复生震，震纳庚。

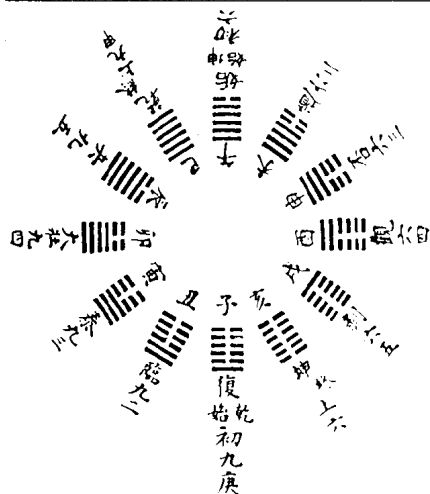

图 (三十)

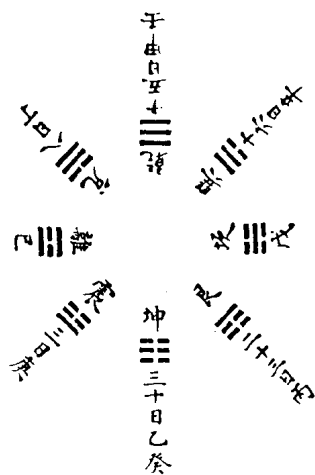

图 (三十一)

(三十一) 月之盈虚图

解说：(图三十一)

月三日成震，震纳庚；十五日成乾，乾纳甲；三十日成坤，灭藏于癸，而复出震。

(三十二) 日之出入图

解说：(图三十二)

春分旦出于甲，秋分暮入于庚。

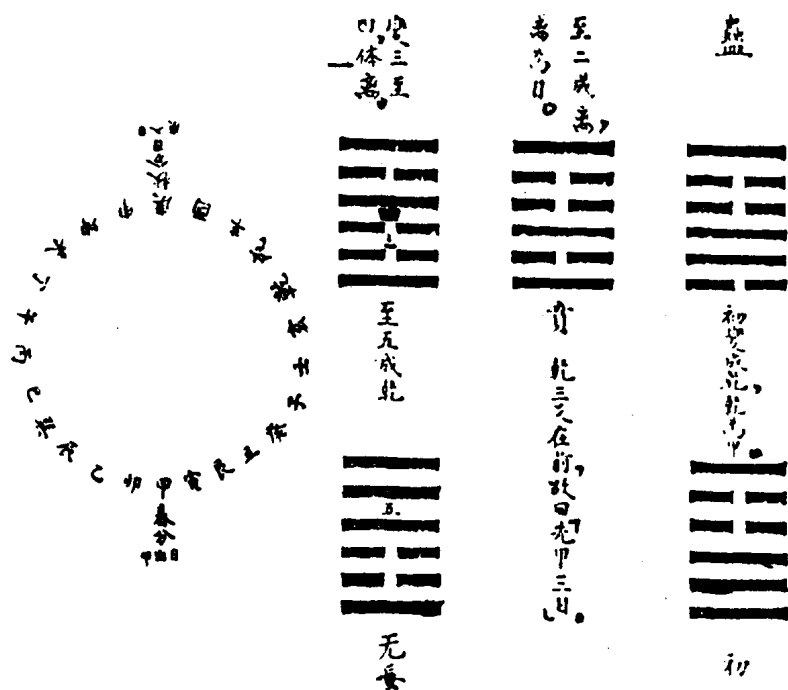

图 (三十二)

图 (三十三)

(三十三) 虞氏易图

解说: (图三十三)

虞氏易图说与“乾甲”图说同。

(三十四) 乾六爻图

图 (三十四)

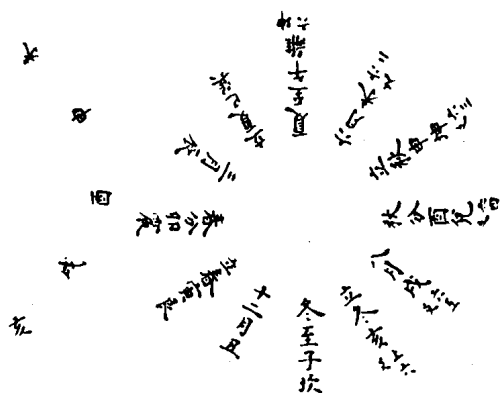

图 (三十五)

解说：(图三十四)

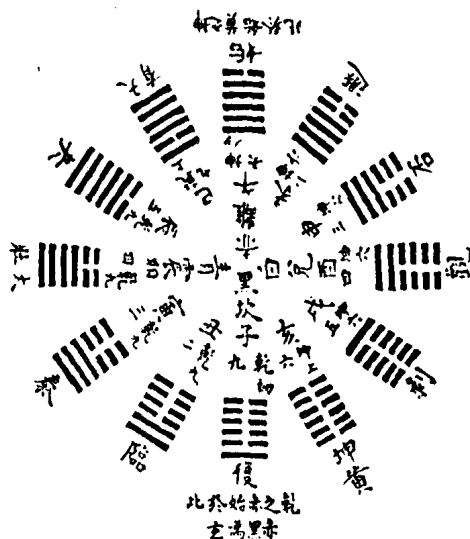
乾六爻，震为龙，而乾之六爻为龙，何也？曰：奋乎重阴之下者，震之动也。潜升以时，其用不穷者，乾之健也。乾者，息震而成也。天文东方之宿，苍龙之象，其角在辰，其尾在寅。震者，卯也。乾始于子，成于巳，故阳复于十一月者，乾之初九也，亦震也。《说卦》震曰：其究为健。元之中，冬至之气，象中孚也。其次三木也、东方也。故曰：龙出于中。首尾信可以为庸。元文曰龙出乎中，何为也？曰：龙德始著者也，阴不极则阳不生，乱不极则德不形，所谓阴极生阳，则乾之初九也。

(三十五) 坤初六图

解说：(图三十五)

坤初六，乾为寒，为冰，何也？曰：坤，坎之交乎乾也。露者，坤土之气也。至于九月，坤交乎乾，白露为霜，故霜降为九月之候。冰，寒水也，乾交乎坎也。乾位在亥，坎位在子。大雪者，十一月之节《玄》之难大雪也，其辞曰：阴气方难，水凝地坼，阳弱于渊。夫坤之初六，五月之气，姤卦也。是时岂唯无冰，而露亦未凝，何以言履霜，坚冰至？曰：一阴之生，始凝于下，验之于物，井中之泉已寒矣。积而不已，至于坤之上六，则露结为霜，水寒成冰。是以君子观其所履之微阴，而知冰霜之渐。乾为金也，故霜肃杀而冰坚强。

(三十六) 坤上六天地玄黄图

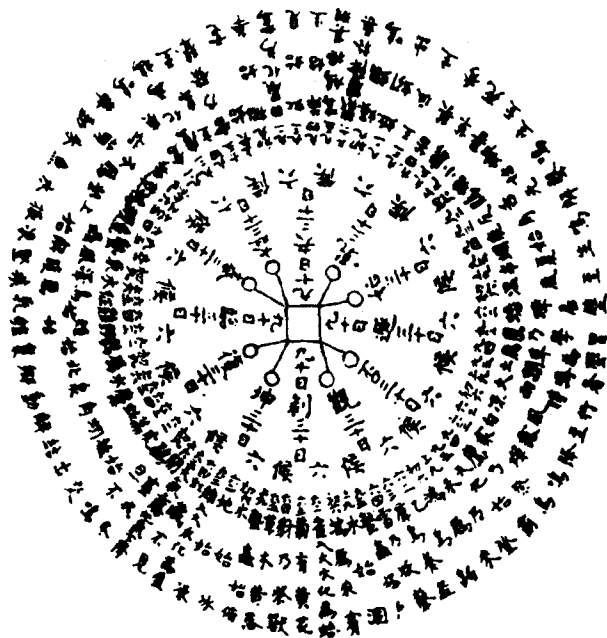

解说：

消息之卦，坤始于午，至亥而成阴之极也，道之穷也。乾西北方之卦也。乾坤合居，阴凝于阳，为其兼于阳也，故称龙焉。（故《周易》曰：为兼于阳也。木刚则利，水凝则坚，阴凝于阳则必战。候果谓阴盛似龙，非也。震为玄黄，何也？曰：以坤灭乾，坤终生阳，震，阳也。

天地玄黄，何也？曰乾言其始，坤言其终也。坎为黑，乾之初九，始于坎，息而至巳午，为火大赤也。坎黑也，赤黑为玄，坤之初六始于离，离之中爻坤也，息而至亥成坤，故十一月阳气潜萌于黄宫。黄宫者，乾始于坤也。坤之上六，阴阳交战，坤终而乾始，故曰，“玄黄”。震者，乾始也，《太玄》谓十月之气，曰深合黄纯，广含群生。又曰：冬至及夜半以后者，近玄之象也。冬至夜半，子也，坎也，乾之始也。青赤谓之文，乾坤相错也。赤白谓之章，坤终乾也。 者，坤始于离也。

(三十七) 乾用九坤用六图

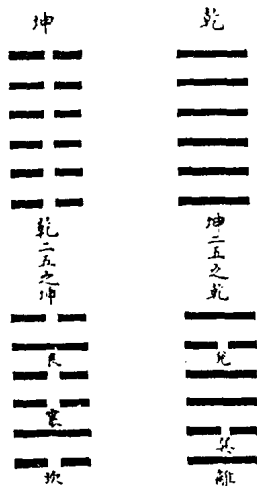

解说：

上九、六者，阴阳之变也。阳至九而变，阴至六而变。九变则六，六变则九，阴阳合德，九、六相用，乾坤未始离也。天之运行，自复九十日，至于泰之上六，自大壮九千日至于乾之上九，自姤九十日至于否之上九，自观九十日至于坤之上六，成三百六十日为阳候者。三十有六者，九也，为阴候者。三十有六者，六也，积十有二月而七十二候。九、六之变，循环无穷。是以乾用九，其策亦九，坤用六，其策亦六。《太玄》明乾坤之用者也。故天玄三曰“中羨从”，地玄三曰“更辟廓”，人玄三曰“减沈成”。首各有九，九九八十一，始于冬至，终于大雪，阴阳相合，周流九变。

(三十八) 坎离天地之中图**解说：**

右图坎、离天地之中。乾、坤，鬼神也。坎、离，日月水火也。艮、兑，山泽也。震、巽，风雷也。坎、离、震、兑，四时也。坎、离，天地之中也。圣人得天地之中，则能与天地日月四时鬼神合。先天而天弗违，圣人即天地也。后天而奉天时，天地即圣人也。圣人与天地为一，是以作而万物睹。同声相应，震、巽是也。同气相求，艮、兑是也。水流湿，火就燥，坎、离是也。云从龙，风从虎，有生有形，各从其类，自然而已。

(三十九) 临八月有凶图

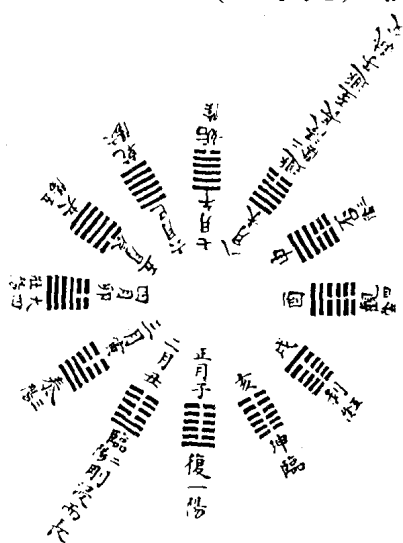

图 (三十九)

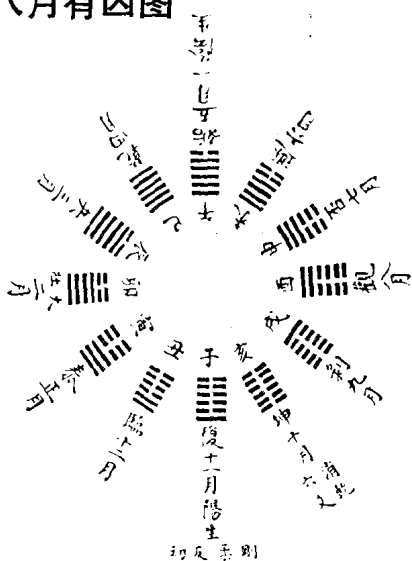

图 (四十)

解说: (图三十九)

先儒论八月不同。孔颖达从建丑至建申，褚氏从建寅至建酉，何氏、王昭素、胡旦从建子至建未。考阴阳消息之理，二阳生则刚长，二阴生则柔长。刚长则君子之道息，小人之道削；柔长则君子之道消，小人之道息。易举消息之理，以明吉凶之道，以建子至建未为正。

郑康成、虞翻以八月为遁，荀爽、蜀才以八月为否。当从郑、虞。文王系卦辞，周月始建子，临丑月卦也，自子数之为二月。至于未为八月，遁未月卦也。刘牧曰：遁之六二，消临之九二。又卦略曰：临刚长则柔微，柔长故遁。《易传》亦然。

(四十) 复七日来复图

解说：(图四十)

七日来复。子夏曰：极六位而反于坤之复，其数七日，其物阳也。京房曰：六爻反复之称。陆绩曰：六阳涉六阴，又下七爻在初，故称七日。日亦阳也。虞翻曰：消乾六爻为六日，刚来反初，盖先儒旧传、自子夏、京房、陆绩、虞翻，皆以阳涉六，阴极而反初、为七日。至王昭素，乃始畅其说曰：乾有六阳、坤有六阴。一阴自五月而生属坤，阴道始进，阳道渐消。九月一阳在上、众阴剥物。至十月则六阴数极，十一月一阳复生。自剥至十二月，隔坤之六阴。阴数既六，过六而七，则位属阳。以此知过坤六位，即六日之象也。至于复为七日之象。是以安定曰：凡历七爻，以一爻为一日，故谓之七日。伊川四七变而为复，故云“七日”。苏子曰：坤与初九为七，其实皆源于子午。夫阳生于子，阴生于午，自午至子，七而必复，乾、坤消息之理也。故以一日言之，自午时至夜半，复得子时。以一年言之，自五月至十一月，复得子月，以一月言之，自午日凡七日，复得子日。以一纪言之，自午岁凡七岁，复得子岁。天道运行，其数自尔。合之为一纪，分之为一岁。一月一日，莫不皆然。故六十卦当三百六十日，而两卦相去，皆以七日，且卦有以爻为岁者，有以爻为月者，有以爻为日者，以复言七日来复者，明卦气也。陆希声谓圣人言七日来复，为历数之微明是也。以消息言之，自立冬十月节至大雪十一月节，坤至复卦，凡历七爻。以卦气言之，自冬至十一月中气卦起中孚，至复卦凡历七日。圣人观天道之行，反复不过七日，故曰：七日来复。《彖》曰七日来复，天行也。王辅嗣曰：复不可远也，夫天道如是，复道岂可远乎？岂惟不可远，亦

不能远矣。

(四十一) 爻数图

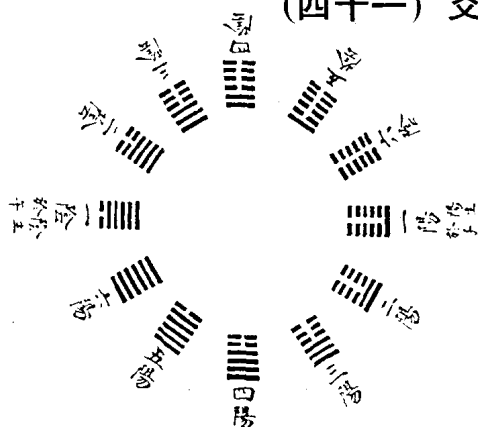

图 (四十一)

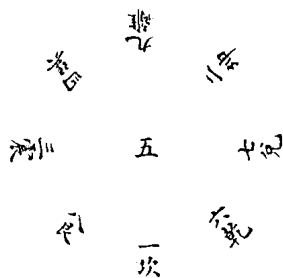

图 (四十二)

解说: (图四十一)

图爻数，自初数之至上为六，或以一爻为一岁一年：同人三岁不兴，坎三岁不得凶，丰三岁不覿，既济三年克之，未济三年有赏于大国。或以一爻为一月：临至于八月有凶。或以一爻为一日：复七日来复。或以一爻为一人：需，不速之客，三人来损。三人行则损一人，一人行则得其友。或以一爻为一物：讼，鞶带三褫。晋，昼日三接。师，王三锡命。比，王用三驱。睽，载鬼一车。解，田获三狐。损，二簋可用亨。萃，一极为笑。革，言三就。旅，一矢亡。巽，田获三品。

(四十二) 卦数图

解说: (图四十二)

八卦数者，“河图”数也。此郭璞所谓巽别数四、兑数七。又

曰：坎为一年，《易鉴》所谓震三艮八也。

(四十三) 五行数图

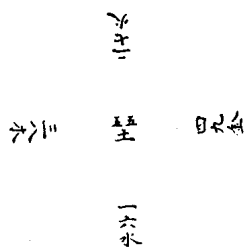

图 (四十三)

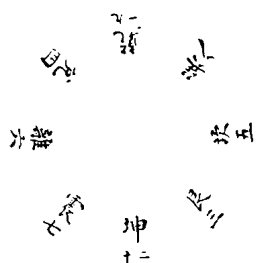

图 (四十四)

解说：(图四十三)

五行数者，“洛书”数也。此郭璞所谓水数六，木数三。又曰：坎数六也。

(四十四) 十日数图

解说：(图四十四)

十日数者，八卦五行，分天地五十五之数也。虞翻曰：甲乾乙坤，相得合木。丙艮、丁兑，相得合火。戊坎、己离，相得合土。庚震、辛巽，相得合金。壬壬、地癸，相得合水。故五位相得，而各有合。崔憬曰：天三配艮，天五配坎，天七配震，天九配乾；地二配兑，地十配离，地八配巽，地六配坤。不取天一地四者，此数八卦之外。臣曰：以三配艮，五配坎，七配震，八配巽是也。余论非也。遁甲九天，九，地之数，乾纳甲壬，坤纳乙癸。自甲至壬，其数九，故曰九天。自乙至癸，其数九，故曰

九地。甲一、乙二、丙三、丁四、戊五、己六、庚七、辛八、壬九、癸十，故乾纳甲壬配一九，坤纳乙癸配二十，震纳庚配七，巽纳辛配八，坎纳戊配五，离纳己配六，艮纳丙配三，兑纳丁配四，此天地五十五之数也。关子明曰：蓍不止法天地而已，必以五行运其中焉。

(四十五) 十二辰数图

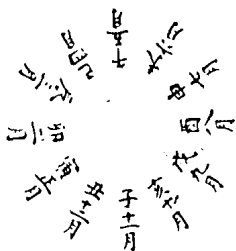

图 (四十五)

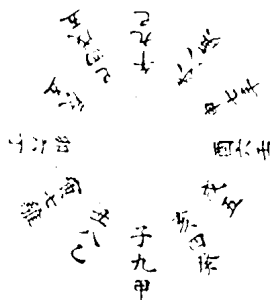

图 (四十六)

解说: (图四十五)

十二辰数者，十二卦消息数也。阳生于子，阴生于午。子十一月，午五月。郭璞以卯爻变未，为未之月，此论十二辰也。十二辰即月数，月数即消息数。或用之为日数，则京房之积算也。

(四十六) 五声十二律数图

解说: (图四十六)

五声十二律数者。《太玄》曰：子午之数九，丑未八，寅申七，卯酉六，辰戌五，巳亥四，故律四十二，(九、五、七而倍之、故四十二。)吕三十六。(八、六、四而倍之、故三十六。)

并律吕之数，或还或否，（并律吕而数之，得七十八也。八则丑未，所谓还，得吕而不得律，故或还或否。）凡七十有八，黄钟之数立焉。其以为度也，皆生黄钟。（黄钟之管长九寸，圆九分，桓黍中者九十枚，则其长数也，实管以上龠合度量。）

甲己之数九，乙庚八，丙辛七，丁壬六，戊癸五，声生于日，律生于辰，声以情质，律以和，声律相协，而八音生。

（四十七）大衍数

四因九，得三十六。（是謂乾一之策數。）	四因六，得二十四。（是謂坤一之策數。）	太極不用，所用者四象，故以四因九	六。九者，陽數，六者，陰數也。陽用極數	故九，陰用中數，故六。九而四之，得三	十六，為乾一爻之策，六而四之，得二	十四，為坤一爻之策。	六因三十六，得二百一十有六。（是謂乾一卦之策數。）	六者，一卦有六爻，乾一爻之策三十	有六，以三十六而六之，則二百一十	有六，為乾一卦之策也。	六因二十四，得百四十有四。（是謂坤一卦之策數。）	六者，一卦有六爻，坤一爻之策二十

有四以二十四而六之則百四十有
四為坤一卦之策也。

乾坤之策凡三百有六十。

二百一十有六合百四十有四則三
百六十也。

三十二因二百一十有六得六千九百一
十二。是謂三十二
陽卦之策數。

陽卦有三十二卦以二百一十有六
而三十二之則六千九百一十二為
三十二陽卦之策數也。

三十二因百四十有四得四千六百八
十。是
陰卦之策數。

陰卦有三十二卦以百四十有四而
三十二之則四千六百八為三十二
陰卦之策數也。

二篇之策萬有一千五百二十。

右大衍數部康節傳其子伯溫。

三十二陽卦之策六千九百一十二
三十二陰卦之策四千六百八十合而
為萬有一千五百二十所謂二篇之
策也。

宋·林栗《周易经传集解》

(一) 河图洛书九畴八卦大衍总会图

(二) 六十四卦立成图

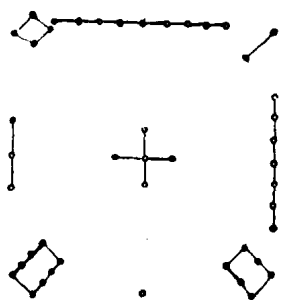

图 (一)

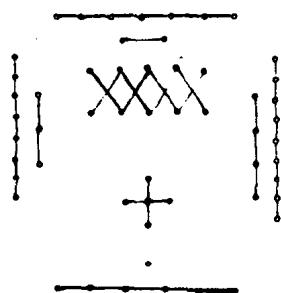

图 (一)

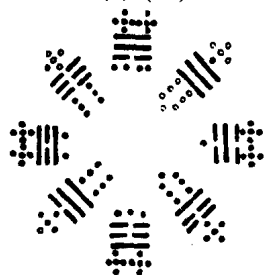

图 (一)

图 (二)

解说 (一、二两图并说):

臣窃见古今言易为之图说者众矣, 臣尝考之, 唯“河图”、“洛

书”本于自然，至理彰灼不可诬也，其他皆后人旁缘穿凿，无所发明，徒使学者溺心于无用之地。故思有所易之，乃作“河图洛书九畴八卦大衍总会图”一，“六十四卦立成图”一，附于图书本文之后。凡在天地之间，三才五行之理皆具于是，外是而为图者，异端之学也，于易则未见焉，于五经则无闻焉，于孔氏则无传焉，学者将焉取斯。臣谨图列如上。

“洛书”五十有五，而大衍之数五十；“河图”四十有五，而八卦之数四十。“洛书”综其凡，“河图”错其变，大衍实取则焉。是故“河图”有九而无十，“洛书”总十而居五。五者何？土之生数也。十者何？土之成数也。土与水、火、木、金先后而生，不与水、火、木、金先后而成，水、火、木、金一者成，而土在其中矣。是故一之成为六，而五与之俱，其数十有一；二之成为七，而五与之俱，其数十有二；三之成为八，而五与之俱，其数十有三；四之成为九，而五与之俱，其数十有四，总而言之，则五十也。以土之生数而合四者之成数，既为五十；以土之成数而合四者之生数，亦为五十也。天生神物，一根而百茎，生成之数备矣。是故大衍之数五十，而用四十有九，虚其一以象太极；八卦之数四十，而画三十有六，虚其四以存四象。四象者，八卦之所从生也。何谓四象？一、二、三、四是也。一为坎，二为离，三为震，四为兑，而象立矣。一之成为六，六为坤；二之成为七，七为艮；三之成为八，八为巽；四之成为九，九为乾，而八卦成矣。然则安在，其虚四以存之乎？曰：一、二、三、四生数也，六、七、八、九成数也。六、七、八、九成，而一、二、三、四隐矣。是以虚而存之，犹大衍之存太极也。或曰：坎水、离火、震木、兑金，四时之物也，各位其方宜也。巽从乎震，乾接乎兑，犹可说焉。六水也，而为坤；七火也，而为艮，何也？曰：坤、艮土也，土无专位，寄王于四季，其在东南也，畏于木；其在西北也，逊于金，故东南为巽，而西北为乾，金、木之成也。

东北之七火也，土之所资生也；西南之六水也，土之所致用也，木位于此，将焉寄之哉！故夫土者，生于离而用于坎，畏于震而逊于兑，其在东北也，介于震、坎，盖火为之生，受制于震而能制坎者也，故万物终始焉。其在西南也，介于离、兑，盖水为之用，资生于离而能生兑者也，故万物致养焉。终始万物，故艮不见其所传；致养万物，故坤不见其所畏。诚非私智之所可议也，夫岂唯大衍八卦为然哉！箕子之叙“九畴”，其数亦犹是尔。自五行以至福极，其条目四十有九，而皇极建焉，则五十之数也。次二曰五事，次七曰稽疑，其数十有二也。次三曰八政，次八曰庶徵，其数十有三也。唯初与四土皆位焉，则致用于水，而施化于金。坤居西南而艮位东北也，六不言水，九不言金，则变化之所寓矣。六曰三德，水变而生木也；九曰六极，金变而生水也。岂唯六变而为三哉！五行、五纪、三德而皇极建焉，其数十有四。盖金者水之所资，而土者水之所畏也，岂唯九变而为六哉！合福与极其数十一，十以为稼穡之成，一以为润下之始。六反其本，九得其传，七、八定位，九、六互居，是以生生而不穷也。“河图”、“洛书”尽在是矣。或曰：东北之七火也，土之所资生也，而“九畴”以金数言之，何哉？曰：金绝于此，而土生之位于次四适其宜矣。或曰：土方生而能化，何也？曰：土生于坤，而成于艮矣。艮者，万物之所终始也，以其资生于火，故寓焉，非至是而后生也，先圣、后圣而岂有异乎？或问“河图”、“洛书”之所以异？曰：“洛书”，五行相生之数也；“河图”，五行相克之数也。相生，故其行也顺，而致养乎坤；相克，故其行也逆，而终始于艮。“洛书”有阴阳配合之形，“河图”有阳尊阴卑之象。配合，则坎北而离南；尊卑，则阳主而阴辅，此大易之所由造端也。是故“洛书”定五行之位而阙其四维，“河图”示八卦之形而错其方位，天之所以启圣人者，不其然乎？或曰：然则“河图”金、火易位而居何也？曰：水、火相逮，金、木相资，寒暑相推，昼夜相代，

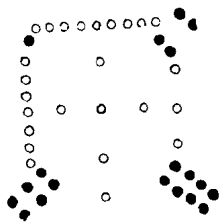
安得定居其所而已乎？是故方以类聚，“洛书”之文也；物以群分，“河图”之象矣。类聚群分以成变化，易之所为作也。或曰：观子之图则六十也，又越乎天地之数矣，敢问何义也？曰：岂惟六十哉！其中有四十焉。是天地之间，万物之数也。胡不观诸蓍乎？天生神物，一根而百茎，大衍用其半焉，则五十之数也。天一至地十生成乃具，大衍用其半焉，参天两地而倚数也。所以然者何哉？蓍之德圆而神，寻天之数也。胡不观诸天乎？天形正圆，北极居中，人徒见其半耳。此则圣人仰观于天，而取则者也。后之学者苟能潜心逊志，发挥先圣之所未言者，如仲尼之于文王、周公，斯亦足矣。而乃剽其肤壳，自立门庭，若扬雄之《太玄》，司马光之《潜虚》，邵雍之先天，是皆未明大易爻象之旨，而不原四圣人相为先后推衍发明无穷不尽之意，乃欲殊轨方驾，以并驾而争驱，不亦过甚矣哉！此则“大衍总会图”之所为作也。

宋·程大昌《易原》

(一) 河图

解说：

刘牧《易数钩隐图》所载“河图”九位，朱震曰：本出陈搏，四传而牧受之。此图之附著五行者，则予之所明也。夫子之言《易》曰：河出图，洛出书，圣人则之。是易于图、书固所兼法也。周人宝藏“河图”，孔子叹河不出图。是“河图”也者，古盛世实有之，非后世傅会也。孔安国曰：龙马出河，伏羲则其文以画八卦，谓之“河图”，皆思代宝传之。又曰：天与禹洛出书，神龟负文出川，于背有数至于九，禹遂因而次第之，以成“九类”。刘歆曰：宓戏氏受“河图”，则而画之八卦是也。禹治水赐“洛书”，法而陈之，《洪范》是也。圣人行其道而宝其真，箕子在父师位而典之也。歆又序《洪范》曰：自五行至六极，凡六十五字，合“洛书”本文也。夫安国之谓文者，数著乎象而错综可观焉耳，非谓后世文藉之文也。歆谓“洛书”有字则全与孔异矣。夫二子在汉，皆号精博，而违异如此，予于是疑此时图书已自不存，故各出臆想而终无定证也。然而刘歆专佐符命，正使汉家秘藏有之，歆何以不得而见？此不可晓也。

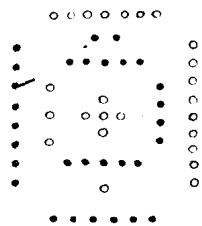
郑康成则直曰：“河图”有九篇，“洛书”有六篇，说者谓其本诸纬书。纬书者，哀、平间实始有之，非古也，不可据也，而其误

有可以理证者。典籍之字生于卦画，卦画之智发于图书，易谓书契取大为象，是八卦已重，而文字始生也。若图书方出而篇章已具，则夫子谓书契取大者误矣。此自可以意晓也，特不知汉未远古二图尚皆茫昧，而陈搏之徒生一二千年后，何从得之也？然而九位者，三列数之旁，正纵横无有不为十五，故刘牧、李泰伯悉谓非人智所能伪为也。刘、李之言近也，而《乾凿度》本出汉世，其书多言“河图”，而曰：太一取之，以行九宫。四正四维，皆十五也。夫太一非所论也，其所谓四正四维，环拱一五，无往而不为十五，即此图也。然则昔之作为《乾凿度》者，实尝亲见其图矣。其书言七、八之象，九、六之变，皆以十五为宿，盖于图乎得之也。《乾凿度》也者，世儒多有引之以明指者矣。而郑康成之论大衍以十日、十二辰、二十八宿为五十，而亦自《乾凿度》出也。晋人《张湛传》列子至七变为九曰：此章全是《周易》《乾凿度》，则汉、魏以降，凡言老者皆已宗而用之，非后世乃始无托为也。然则图书也者，《乾凿度》实能得之，而孔、刘反不得见不可晓也。所可言者，其四维四正皆为十五，正符陈搏所传，则其来已远，焉可信耳。且说易者莫古于《系辞》矣，而《系辞》之言图书也，正与天地变化天象吉凶同在。圣人法效之数也，则谓以数发智者，信而可证也。谓有字有书者，妄也。天何言哉！而况造字成书明与世接乎？

(二) 洛书

解说：

“洛书”图，亦牧传也。易之天一以至地十，正此书之数也。扬雄《太玄》曰：一与六共宗，二与七共朋，三与八成友，四与九同

道，五与五相守，雄盖见此书而得其骈立之位，故曰宗，曰朋，曰友，曰道，曰守也。

(三) 河图五行相克之图

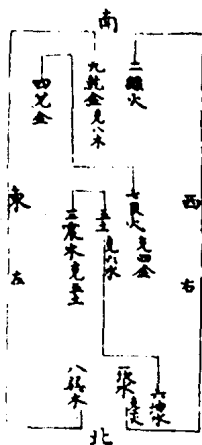

图 (三)

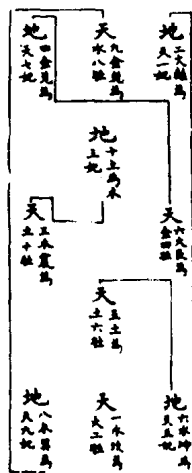

图 (四)

解说: (图三)

“河图”自有本序，今用五行之数附八卦者，贵其相克者之与卦数，亦皆见前可考也。相克之次，历土、水、火、金、木五位而序求之，则其自右旋左者，皆其展转相致者也。至震木而复克中土，则其序一周矣。

(四) 汉志五行生克应河图之图

解说：(图四)

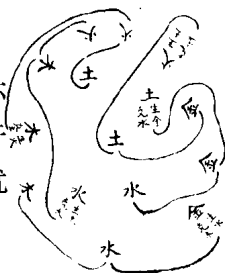
“河图”本无十位，今将援汉语以明递克，若非悉列妃、牡，其状不白。于是用“洛书”十位具配五克，使生序之在十位者明，而后遇三致克之序，始可得而枚数也。

(五) 五行相生遇三致克之图

用“洛书”位序与“河图”不同。

解说：

五德率皆互生互克往来交午，故予于五德亦皆假立三位，使克彼与见克于彼，生彼与见生于彼，不相揉杂，然后隔三之为克位者始明也。犹恐未竟，再取汉语疏列于左方，使之易考。

(六) 列子九变图

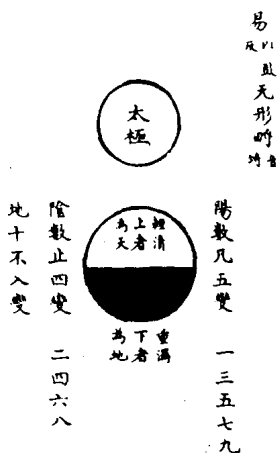

图 (六)

地六水坤	地四金兌	天九金乾
地二火離	天一水坎	
地八木巽	天三木震	天七火艮

图 (七)

解说：(图六)

列子言一变为七，七变为九，盖以天一至天九者言之也。水、火、木、金、土，皆有形矣，而水居其首，故一为形变之始也。形变至九，则天五之气，周行乎四德者，已极乎此，不可他变，故曰九者，究也。按：列子作九变者，究也，九复变一，则金实生水也，金九而水一故也。若夫轻清而上为天，重浊而下为地，则其别自更端以言人事者耳。故继之曰冲和气者，为人也，则列子之指形变，盖自天一而始也。

(七) 八卦无土卦图

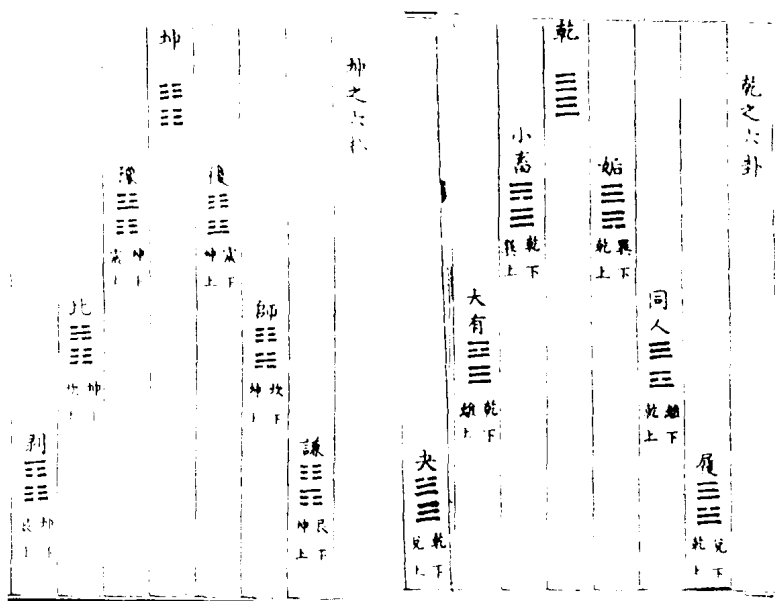
解说：(图七)

四行之在卦也，其有数可数者，巽八、震三之为木，离二、艮七之为火，兑四、乾九之为金，坎一、坤六之为水，总而计之，则为四者凡十，是四行生成，短长相补，合而数之，可及四十矣。至夫天五地十也者，四行依之以成其体者也，乃遂无卦可立，无数可推，以较天地，图、书不独无十，亦且无五矣。此正大衍受“河图”减五之则而定著以为卦数者也。夫五之无也，岂其八卦自能变化也哉！土之施德乎四象已成功用，至子可爻可卦，则五也，十也，皆藏乎四象已成之尽矣。观易者苟其于此有见，则夫卦之六十有四者，虽无主土专立之卦，而爻之三百八十有四者，亦无一爻焉，而能不载乎土也，安用局乎卦爻而下与四行同体也哉！故《说卦》枚数八列，名数而曰此其秋也，此其水也，曰秋者不过域乎四时，曰水者不能外乎四德也。而土也元不隶时，亦不著德以见其该也。及夫卦之已成，则不问何卦。凡六其爻者，率皆指五以为宗主，则五亦不能终藏也，此其致甚遽也。予既得此理矣，于是始从无卦无爻之地，而探求夫天五地十之所存也。

土之用事，回复隐显，不主故常，故自图、书以及大衍立数写肖，则皆时多时少，不可准度。说者病其无居，则遂依时日以立分际，故其言曰：土王四季，各十八日。此其为说，盖深明乎四行之载土，而土五之能冒四也。故于一时之九十日者，五分而取其一以为土日也。合四时所取各十八日，而系数之则其为日，盖七十有二也。积七十二者，五而为当期之日，则是土之一德，亦常居其五、一也。此其分际，确乎其能得五土该四之分矣。第

其于四季中，则收一十八日以为主日，则或执而不通焉耳。（详见后篇）然其意可师也，若能放之而求上数于分五隐一之地，则五虽不自立卦，而卦皆涵五也。惟夫读《易》者得其言，而不得其所以言，乃遂欲以三百六十四爻者均配乎三百六十日，于是以一爻配对一日，而余遗二十四爻，无日可配，则又多方其说，而反以汨易也。

(八) 乾坤之卦图

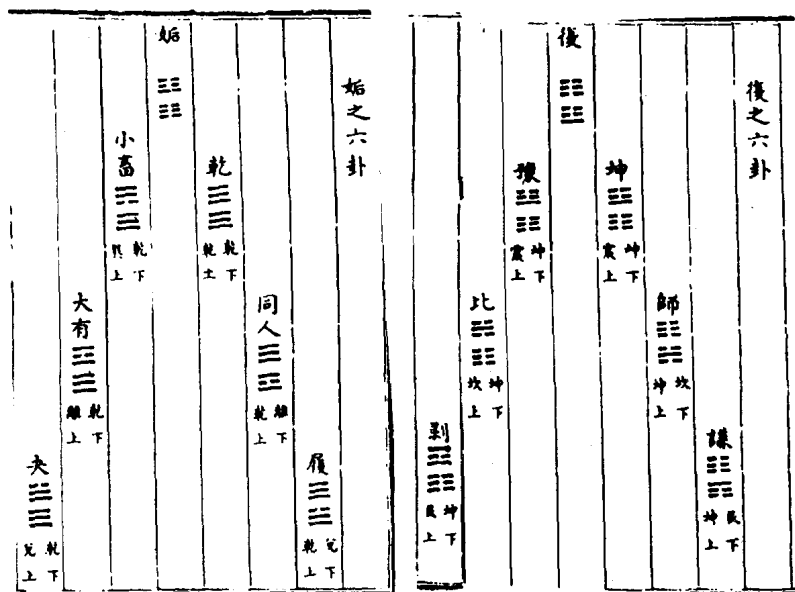
解说：

右乾六爻之出而为六之卦也，姤一，同人二，履三，小畜四，大有五，夬六，其次甚明。兼义六爻六变，无由可以缺一。邵、郑欲信其已说，遂去一姤，别而置之，以为一阳五阴者之祖。今取复之一卦与姤卦序立，而二子所立之则其为出自六卦者，甚明矣。

.....

坤六爻之出而为六之卦也，其序则一复，二师，三谦，四豫，五比，六剥是也。余理在乾下。

(九) 复姤之卦图

宋·朱熹《周易本义》

(一) 河图

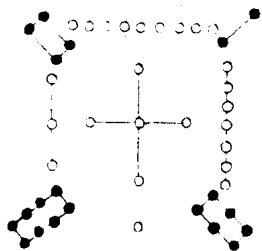

图 (一)

(二) 洛书

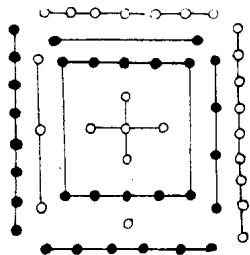

图 (二)

解说 (一、二两图并说):

《系辞传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。又曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化，而行鬼神也。此“河图”之数也。“洛书”盖取龟象，故其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。

蔡元定曰：图书之象，自汉孔安国、刘歆，魏关子明，有宋康节先生、邵雍尧夫，皆谓如此。至刘牧始两易其名，而诸家因之，故今复之，悉从其旧。

宋·朱熹《周易本义》

(一) 河图

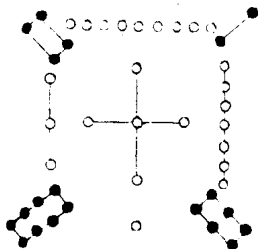

图 (一)

(二) 洛书

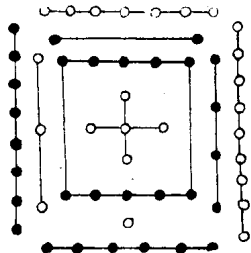

图 (二)

解说 (一、二两图并说):

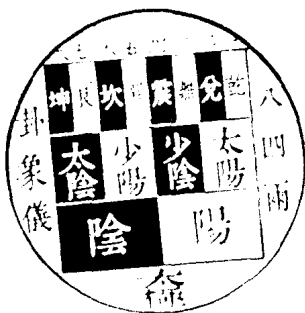
《系辞传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。又曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化，而行鬼神也。此“河图”之数也。“洛书”盖取龟象，故其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。

蔡元定曰：图书之象，自汉孔安国、刘歆，魏关子明，有宋康节先生、邵雍尧夫，皆谓如此。至刘牧始两易其名，而诸家因之，故今复之，悉从其旧。

(三) 伏羲八卦次序

解说：

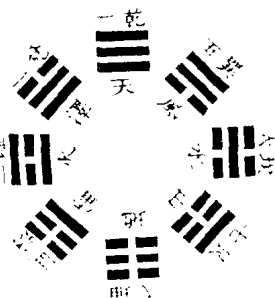
《系辞传》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。邵子曰：一分为二，二分为四，四分为八也。《说卦传》曰：易，逆数也。邵子曰：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四时之比也。后六十四卦次序仿此。

(四) 伏羲八卦方位

解说：

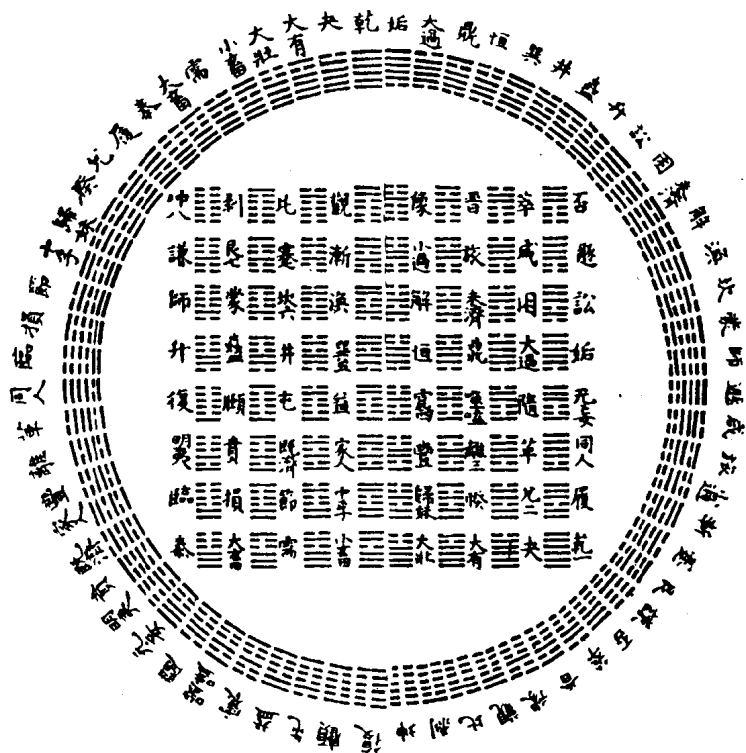
《说卦传》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆。邵子曰：乾南，坤北，离东，坎西，震东北，兑东南，巽西南，艮西北，自震至乾为顺，自巽至坤为逆。后六十四卦方位仿此。

解说:

前“八卦次序图”即《系辞传》所谓“八卦成列”者。此图即其所谓“因而重之”者也。故下三画即前图之八卦，上三画则各以其序重之，而下卦因亦各衍而为八也。若逐爻渐生，则邵子所谓八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四者，尤见法象自然之妙也。

(六) 伏羲六十四卦方位

解说:

伏羲四图，其说皆出邵氏。盖邵氏得之李之才挺之，挺之得之穆修伯长，伯长得之华山希夷先生陈搏图南者。所谓先天之学也。此图圆布者，乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中。阳生于子中，极于午中，阴生于午中，极于子中。其阳在南，其阴在北。方布者，乾始于西北，坤尽于东南，其阳在北，其阴在南，此二者，阴阳对待之数。圆于外者为阳，方于中者为阴，圆者动而为天，方者静而为地者也。

(七) 文王八卦次序**(八) 文王八卦方位**

图 (七)

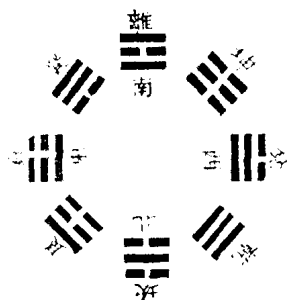
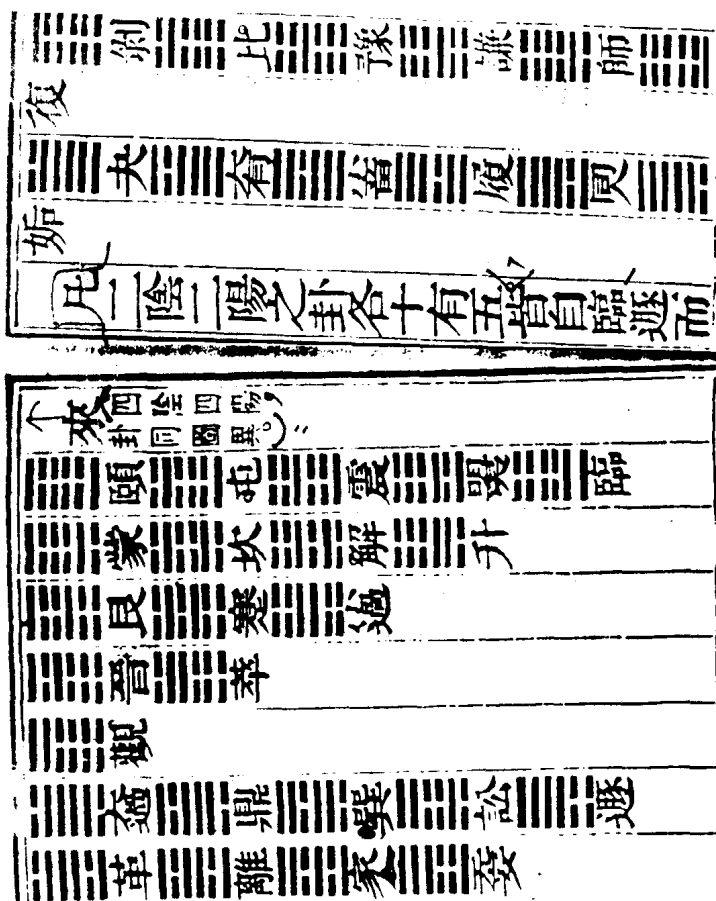

图 (八)

解说: (图八)

见《说卦》。邵子曰：此文王八卦，乃入用之位，后天之学也。

(九) 卦變圖

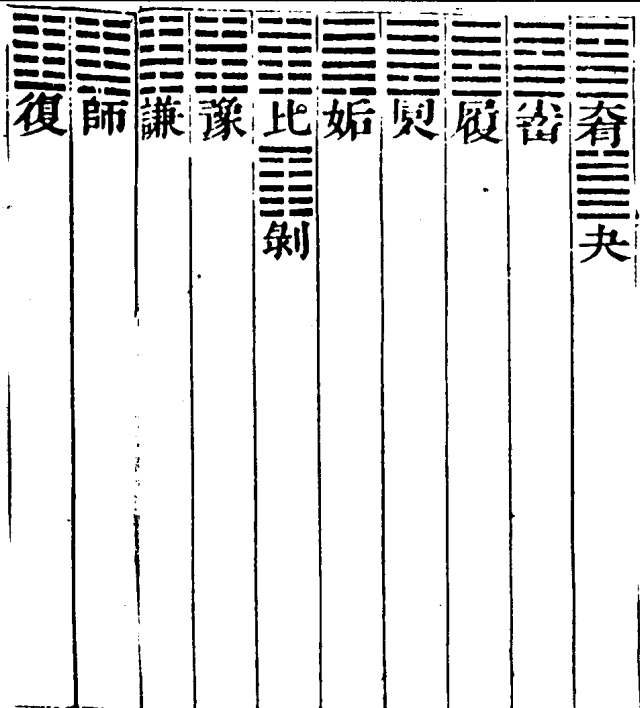
	兌		睽		事
	雷		畜		
	姦				
凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來					
	損		節		泰
	賁		蠱		豐
	噬		隨		
	益				

	蠱		井		恒
	齋		困		
	渙				
	旅		咸		
	漸				
	否				
	咸		旅		漸
	否				
	困		齋		渙

	井		蠱
	恒		
	隨		噬
	濟		賁
	豐		
	節		損
	豫		
	泰		

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀			
↑	而來	圖已見前	。
	賁		需
	睽		兌
	事		
	離		革
	家		
	發		

		鼎		遯
		異		
		訟		
		遯		
		萃		觀
		蹇		艮
		遯		
		坎		蒙
		解		
		升		
		屯		頤
		震		
		巽		
		臨		
凡五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來陰				

解说：

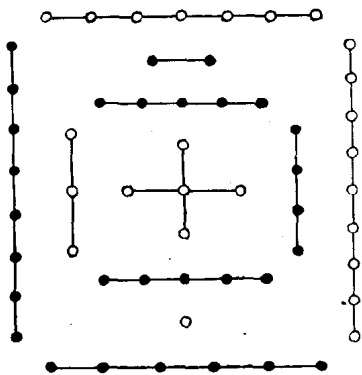
《彖传》或以卦变为说，今作此图以明之。盖易中之一义，非画卦作易之本旨也。

解说（一至九图并说）

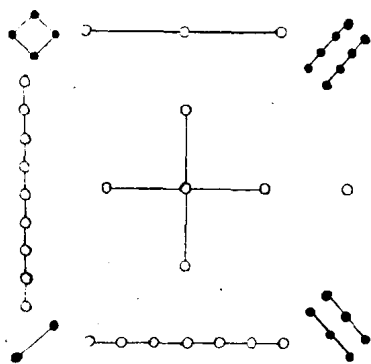
易之图九，有天地自然之易，有伏羲之易，有文王、周公之易，有孔子之易。自伏羲以上，皆无文字，只有图画，最宜深玩，可见作易本原精微之意。文王以下，方有文字，即今之《周易》。然读者亦宜各就本文消息，不可便以孔子之说，为文王之说也。

宋·朱熹《易学启蒙》

(一) 河图

(二) 洛书

解说 (一、二两图并说):

《易大传》曰: 河出图, 洛出书, 圣人则之。

孔安国云: “河图”者, 伏羲氏王天下, 龙马出河, 遂则其文以画八卦; “洛书”者, 禹治水时, 神龟负文而列于背, 有数至九, 禹遂因而第之, 以成九类。刘歆云: 伏羲氏继天而王, 受“河图”而画之, 八卦是也。禹治洪水, 赐“洛书”, 法而陈之, “九畴”是也。“河图”、“洛书”相为经纬, 八卦、九章相为表里。关子

明云：“河图”之文，七前六后，八左九右。“洛书”之文，九前一后，三左七右，四前左，二前右，八后左，六后右。

邵子曰：圆者星也，历纪之数，其肇于此乎？（历法合二始以定刚柔，二中以定律历，二终以纪闰余，是所谓历纪也。）方者土也，画州井地之法，其仿于此乎？（州有九井九百亩，是所谓画州井地也。）盖圆者，“河图”之数；方者，“洛书”之文，故羲文因之而造《易》，禹箕叙之而作《范》也。（蔡元定曰：古今传记自孔安国、刘向父子、班固皆以为“河图”授羲，“洛书”锡禹。关子明、邵康节皆以十为“河图”，九为“洛书”。盖《大传》既陈天地五十有五之数，《洪范》又明言天乃锡禹《洪范九畴》，而九宫之数，戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，正龟背之象也。惟刘牧意见以九为“河图”，十为“洛书”，托言出于希夷。既与诸儒旧说不合，又引《大传》以为二者皆出于伏羲之世。其易置“图”、“书”，并无明验，但谓伏羲兼取“图”、“书”，则《易》、《范》之数诚相表里，为可疑耳。其实天地之理一而已矣，虽时有古今先后之不同，而其理则不容于有二也。故伏羲但据“河图”以作《易》，则不必预见“洛书”，而已逆与之合矣。大禹但据“洛书”以作《范》，则亦不必追考“河图”，而已暗与之符矣。其所以然者何哉？诚以此理之外，无复他理故也。然不特此耳，律吕有五声十二律，而其相乘之数究于六十；日名有十干、十二支，而其相乘之数亦究于六十。二者皆出于《易》之后，其起数又各不同，然与《易》之阴阳策数多少自相配合，皆为六十者，无不若合符契也。下至运气参与太一之属，虽不足道，然亦无不相通，盖自然之理也。假令今世复有图书者出，其数亦必相符，可谓伏羲有取于今日而作《易》乎？《大传》所谓“河出图，洛出书，圣人则之”者，亦泛言圣人作《易》、作《范》，其言皆出于天之意。如言以卜筮者尚其占，与莫大乎蓍龟之类，易之书，岂有龟与卜之法乎？亦言其理无二而已尔。）

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化，而行鬼神也。

此一节夫子所以发明“河图”之数也。天地之间，一气而已。分而为二，则为阴阳，而五行造化万物始终无不管于是焉。故“河图”之位，一与六其宗，而居乎北；二与七为朋，而居乎南；三与八同道，而居乎东；四与九为友，而居乎西；五与十相守，而居乎中。盖其所以为数者，不过一阴一阳，一奇一偶，以两其五行而已。所谓天者，阳之轻清而位乎上者也；所谓地者，阴之重浊而位乎下者也。阳数奇，故一、三、五、七、九皆属乎天，所谓天数五也；阴数偶，故二、四、六、八、十皆属乎地，所谓地数五也。天数、地数各以类相求，所谓五位之相得者然也。天以一生水，而地以六成之；地以二生火，而天以七成之；天以三生木，而地以八成之；地以四生金，而天以九成之；天以五生土，而地以十成之，此又其所谓各有合焉者也。积五奇而为二十五，积五偶而为三十，合是二者而为五十有五，此“河图”之全数，皆夫子之意而诸儒之说也。至于“洛书”则虽夫子之所未言，然其象其说已具于前，有以通之，则刘歆所谓经纬表里者，可见矣。或曰：“河图”、“洛书”之位与数，其所以不同何也？曰：“河图”以五生数统五成数，而同处其方。盖揭其全以示人，而道其常数之体也。“洛书”以五奇数统四偶数，而各居其所，盖主于阳以统阴，而肇其变数之用也。曰：其皆以五居中者，何也？曰：凡数之始，一阴一阳而已矣。阳之象，圆圆者径一而围三；阴之象，方方者径一而围四。围三者，以一为一，故参其一阳而为三；围四者，以二为一，故两其一阴而为二，是所谓“参天两地”者也。三二之合，则为五矣，此“河图”、“洛书”之数所以皆以五为中也。然“河图”以生数为主，故其中之所以为五者，亦具五生数之象焉。其下一点，天一之象也；其上一点，地二之象也；其

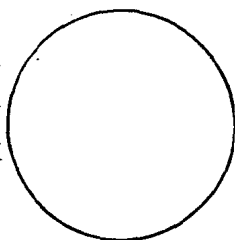
左一点，天三之象也；其右一点，地四之象也；其中一点，天五之象也。“洛书”以奇数为主，故其中之所以为五者，亦具五奇数之象焉。其下一点，亦天一之象也；其左一点，亦天三之象也；其中一点，亦天五之象也；其右一点，则天七之象也；其上一点，则天九之象也，其数与位，皆三同而二异。盖阳不可易，而阴可易，成数虽阳，固亦生之阴也。曰：中央之五，既为五数之象矣，然其为数也，奈何？曰：以数言之，通乎一图，由内及外，固各有积实可纪之数矣。然“河图”之一、二、三、四各居其五象本方之外，而六、七、八、九、十者，又各因五而得数，以附于其生数之外。“洛书”之一、三、七、九亦各居其五象本方之外，而二、四、六、八者，又各因其类以附于奇数之侧。盖中者为主，而外者为客；正者为君，而侧者为臣，亦各有条而不紊也。曰：其多寡之不同，何也？曰：“河图”主全，故极于十，而奇偶之位均，论其积实，然后见其偶赢而奇乏也。“洛书”主变，故极于九，而其位与实皆奇赢而偶乏也。必皆虚其中也，然后阴阳之数均于二十而无偏耳。曰：其序之不同，何也？曰：“河图”以生出之次言之，则始下次上，次左次右，以复于中，而又始于下也。以运行之次言之，则始东，次南，次中，次西，次北，左旋一周，而又始于东也。其生数之在内者，则阳居下左，而阴居上右也。其成数之在外者，则阴居下左，而阳居上右也。“洛书”之次，其阳数则首北，次东，次中，次西，次南；其阴数则首西南，次东南，次西北，次东北也。合而言之，则首北，次西南，次东，次东南，次中，次西北，次西，次东北，而究于南也。其运行，则水克火，火克金，金克木，木克土，右旋一周，而土复克水也。是亦各有说矣。曰：其七、八、九、六之数不同，何也？曰：“河图”六、七、八、九既附于生数之外矣，此阴阳、老少、进退、饶乏之正也。其九者，生数一、三、五之积也，故自北而东，自东而西，以成于四之外。其六者，生数二、四之积

也，故自南而西，自西而北，以成于一之外。七则九之自西而南者也，八则六之自北而东者也，此又阴阳、老少互藏其宅之变也。“洛书”之纵横十五，而七、八、九、六迭为消长，虚五分十，而一含九，二含八，三含七，四含六，则参五错综，无适而不遇其合焉，此变化无穷之所以为妙也。曰：然则圣人之则之也，奈何？曰：则“河图”者，虚其中；则“洛书”者，总其实也。“河图”之虚五与十者，太极也。奇数二十，偶数二十者，两仪也。以一、二、三、四为六、七、八、九者，四象也。析四方之合，以为乾、坤、离、坎，补四隅之空，以为兑、震、巽、艮者，八卦也。“洛书”之实，其一为五行，其二为五事，其三为八政，其四为五纪，其五为皇极，其六为三德，其七为稽疑，其八为庶徵，其九为福极，其位与数尤晓然矣。曰：“洛书”而虚其中，则亦太极也。奇偶各居二十，则亦两仪也。一、二、三、四而含九、八、七、六，纵横十五而互为七、八、九、六，则亦四象也。四方之正，以为乾、坤、离、坎，四隅之偏，以为兑、震、巽、艮，则亦八卦也。“河图”之一、六为水，二、七为火，三、八为木，四、九为金，五、十为土，则固《洪范》之五行，而五十有五者，又“九畴”之子目也。是则“洛书”固可以为《易》，而“河图”亦可以为《范》矣。且又安知图之不为书，书之不为图也耶？曰：是其时虽有先后，数虽有多寡，然其为理则一而已。但《易》乃伏羲之所先得乎？图而初无所待于书。《范》则大禹之所独得乎？书而未必追考于图耳。且以“河图”而虚十，则“洛书”四十有五之数也。虚五，则大衍五十之数也。积五与十，则“洛书”纵横十五之数也。以五乘十，以十乘五，则又皆大衍之数也。“洛书”之五又自含五而得十，而通为大衍之数矣。积五与十则得十五，而通为“河图”之数矣。苟明乎此，则横斜曲直无所不通，而“河图”、“洛书”又岂有先后彼此之间哉！

(三) 太极图

解说：

太极者象数未形，而其理已具之称，形器已具，而其理无朕之目。在“河图”、“洛书”，皆虚中之象也。周子曰：无极而太极。邵子曰：道为太极。又曰：心为太极。此之谓也。

(四) 两仪图

陰
儀

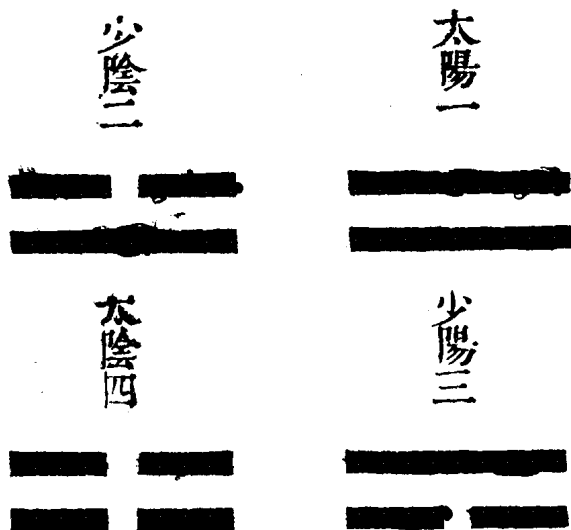
陽
儀

解说：

太极之判，始生一奇一偶而为一画者二，是为两仪，其数则阳一而阴二，在“河图”、“洛书”，则奇偶是也。周子所谓太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉；邵子所谓一分为二者，皆谓此也。

(五) 四象图

解说：

两仪之上，各生一奇一偶而为二画者四，是谓四象。其位则太阳一，少阴二，少阳三，太阴四。其数则太阳九，少阴八，少阳七，太阴六。以“河图”言之，则六者，一而得于五者也；七者，二而得于五者也；八者，三而得于五者也；九者，四而得于五者也。以“洛书”言之，则九者，十分一之余也，八者，十分二之余也；七者，十分三之余也；六者，十分四之余也。周子所谓水、火、木、金，邵子所谓二分为四者，皆谓此也。

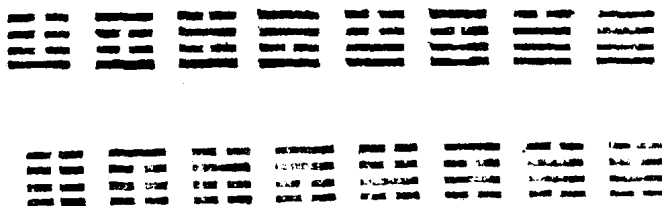
(六) 八卦图

解说：

四象之上，各生一奇一偶，而为三画者八，于是三才略具，而有八卦之名矣。其位则乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。在“河图”则乾、坤、离、坎分居四实，兑、震、巽、艮分居四虚。在“洛书”则乾、坤、离、坎分居四方，兑、震、巽、艮分居四隅。《周礼》所谓“三易”经卦皆八，《大传》所谓八卦成列，邵子所谓四分为八者，皆指此而言也。

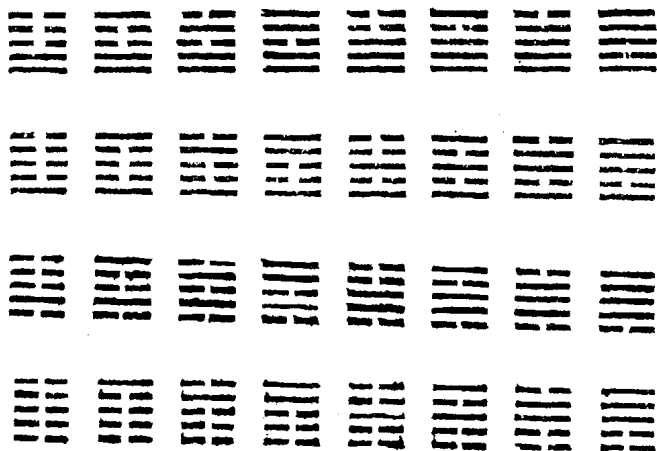
(七) 八卦之上各生一奇一偶图

解说：

八卦之上各生一奇一偶，而为四画者十六，于经无见，邵子所谓八分为十六者是也。又为两仪之上各加八卦，又为八卦之上各加两仪也。

(八) 四画之上各生一奇一偶图

解说：

四画之上各生一奇一偶，而为五画者三十二，邵子所谓十六分为三十二者是也。又为四象之上各加八卦，又为八卦之上各加四象也。

(九) 五画之上各生一奇一偶图

解说：

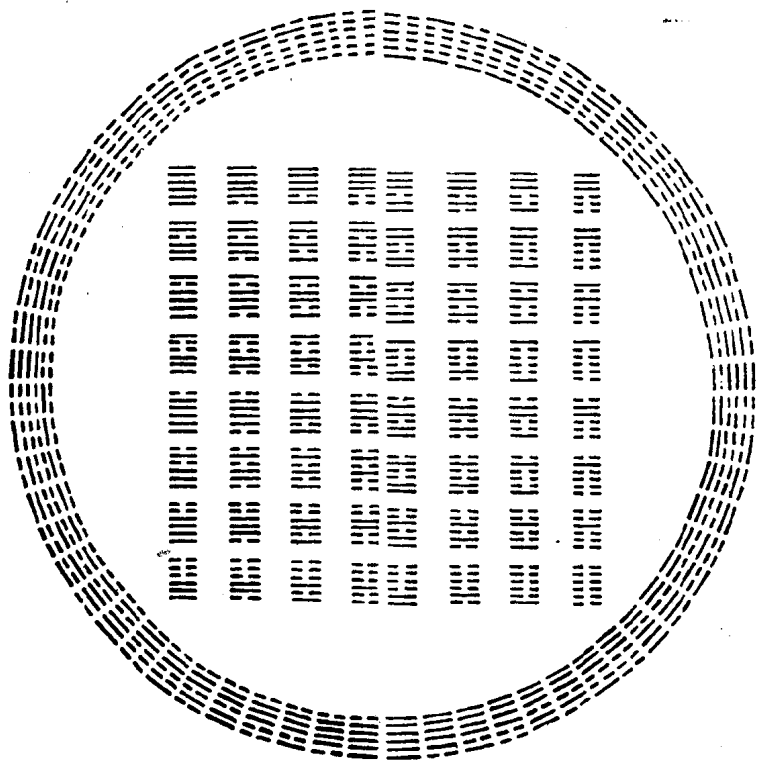
五画之上，各生一奇一偶而为六画者六十四，则兼三才而两之，而八卦之乘八卦亦周，于是六十四卦之名立而易道大成矣。

《周礼》所谓“三易”之别，皆六十有四；《大传》所谓因而重之，爻在其中矣；邵子所谓三十二分为六十四者，是也。若于其上各卦又各生一奇一偶，则为七画者百二十八矣。七画之上又各生一奇一偶，则为八画者二百五十六矣。八卦之上又各生一奇一偶，则为九画者五百十二矣。九画之上又各生一奇一偶，则为十画者千二十四矣。十画之上又各生一奇一偶，则为十一画者二千四十八矣。十一画之上又各生一奇一偶，则为十二画者四千九十六矣。此焦贲《易林》变卦之数，盖以六十四乘六十四也。今不复为图于此，而略见第四篇中。若自十二画上又各生一奇一偶，累至二十四画，则成千六百七十七万七千二百一十六变，以四千九十六自相乘，其数亦与此合。引而伸之，盖未知其所终极也。虽未见其用处，然亦足以见易道之无穷矣。

(十) 伏羲八卦图

(十一) 伏羲六十四卦图

解说（十、十一两图并说）：

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

邵子曰：此一节明伏羲八卦也。八卦相错者，明交相错而成

六十四也。数往者顺，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云，“数往”也。知来者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故云“知来”也。夫易之数，由逆而成矣。此一节直解图意，若逆知四时之谓也。（以“横图”观之，有乾一而后有兑二，有兑二而后有离三，有离三而后有震四，有震四而巽五，坎六，艮七，坤八亦以次而生焉，此易之所以成也。而“圆图”之左方，自震之初为冬至，至离、兑之中为春分，以至于乾之末而交夏至焉。皆进而得其已生之卦，犹自今日而追数昨日也，故曰：数往者顺。其右方自巽之初为夏至，坎、艮之中为秋分，以至于坤之末而交冬至焉。皆进而得其未生之卦，犹自今日而逆计来日也，故曰：知来者逆。然本易之所以成，则其先后始终如“横图”及“圆图”右方之序而已，故曰：易逆数也。）

又曰：太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，而四象生矣。阳交于阴，阴交于阳而生天之四象，刚交于柔，柔交于刚而生地之四象，八卦相错，而后万物生焉。故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。犹根之有干，干之有枝，愈大则愈小，愈细则愈繁。是故乾以分之，坤以翕之，震以长之，巽以消之，长则分，分则消，消则翕也。乾、坤定位也。震、巽一交也，兑、离、坎、艮再交也，故震阳少而阴尚多也，巽阴少而阳尚多也，兑、离阳浸多也，坎、艮阴浸多也。

又曰：无极之前，阴含阳也；有象之后，阳分阴也。阴为阳之母，阳为阴之父，故母孕长男而为复，父生长女而为姤，是以阳起于复，而阴起于姤也。

又曰：震始交阴而阳生，巽始消阳而阴生。兑阳长也，艮阴长也，震、兑在天之阴也，巽、艮在地之阳也，故震、兑上阴而下阳，巽、艮上阳而下阴。天以始生言之，故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之位也。乾、坤定

上下之位，坎、离列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。

又曰：乾四十八而四分之一分，为阴所克也；坤四十八而四分之一分，为所克之阳也，故乾得三十六，而坤得十二也。（兑、离以下更思之。今按：兑、离二十八阳、二十阴，震二十阳、二十八阴，艮、坎二十八阴、二十阳，巽二十阴、二十八阳。）

又曰：乾坤纵而六子横，易之本也。又曰：阳在阴中，阳逆行；阴在阳中，阴逆行；阳在阳中，阴在阴中，则皆顺行，此真至之理，按图可见之矣。又曰：复至乾，凡百一十有二阳；姤至坤，凡八十阳；姤至坤，凡百一十有二阴；复至乾，凡八十阴。

又曰：坎、离者，阴阳之限也，故离当寅，坎当申，而数常踰之者，阴阳之溢也，然用数不过乎中也。（此更宜思，离当卯，坎当酉，但以坤为子半可见矣。又曰：先天学，心法也，故图皆自中起，万化万事生于心也。又曰：图虽无文，吾终日言而未尝离乎是，盖天地万物之理，尽在其中矣。）

（十二）文王八卦图

解说：

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰：成言乎艮。神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷，桡万物者，莫疾乎风，燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮，故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

邵子曰：此一节明文王八卦也。又曰：至哉！文王之作易也，其得天地之用乎？故乾、坤交而为泰，坎、离交而为既济也。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，而长女代母，坎、离得位，而兑、艮为偶，以应地之方也。王者（文王也）其尽于是矣。（此言文王改易伏羲卦图之意也。盖自乾南坤北而交，则乾北坤南而为泰矣。自离东坎西而交，则离西坎东而为既济矣。乾、坤之交者，自其所已成，而反其所由生也。故再变则乾退乎西北，坤退乎西南也。坎、离之变者东自上而西，西自下而东也。故乾、坤既退，则离得乾位，而坎得坤位也。震，用事者，发生于东方；巽，代母者，长养于东南也。）

又曰：易者，一阴一阳之谓也。震、兑，始交者也，故当朝夕之位，坎、离交之极者也，故当子之位。巽、艮不交，而阴阳

犹杂也，故当用中之偏。乾、坤，纯阳纯阴也，故当不用之位也。又曰：兑、离、巽，得阳之多者也；艮、坎、震，得阴之多者也，是以为天地用也。乾极阳，坤极阴，是以不用也。

又曰：震、兑横而六卦纵，易之用也。（尝考此图而更为之说曰：震东兑西者，阳主进，故以长为先，而位乎左；阴主退，故以少为贵，而位乎右也。坎北者，进之中也；离南者，退之中也。男北而女南者，互藏其宅也。四者皆当四方之正位，而为用事之卦，然震、兑始而坎、离终，震、兑轻而坎、离重也。乾西北，坤西南者，父母既老而退居不用之地也。然母亲而父尊，故坤犹半用，而乾全不用也。艮东北，巽东南者，少男进之后，而长女退之先，故亦皆不用也。然男未就传，女将有行，故巽稍向用而艮全未用也。四者皆居四隅不正之位，然居东者未用，而居西者不复用也，故下文历举六子而不数乾、坤，至其水火、雷风、山泽之相偶，则又用伏羲卦云。）

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

程子曰：凡阳在下者动之象，在中者陷之象，在上止之象；阴在下者入之象，在中者丽之象，在上说之象。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

此远取诸物之象。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

此近取诸身之象。

乾，天也，故称乎父；坤也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

今按：坤求于乾，得其初九而为震，故曰，一索而得男。乾求于坤，得其初六而为巽，故曰，一索而得女。坤再求而得乾之九二以为坎，故曰‘再索而得男’。乾再求而得坤之六二以为离，故曰‘再索而得女’。坤三求而得乾之九三以为艮，故曰‘三索而得男’。乾三求而得坤之六三以为兑，故曰‘三索而得女’。

凡此数节，皆文王观于已成之卦，而推其未明之象以为说，邵子所谓后天之学，入用之位者也。

(十三) 六十四卦之变图

解说：

乾卦用九：见群龙无首，吉。《象》曰：用九天德，不可为首也。坤卦用六：利永贞。《象》曰：用六永贞，以大终也。

用九、用六者，变卦之凡例也。言凡阳爻能皆用九而不用七，阴爻皆用六而不用八。用九故老阳变为少阴，用六故老阴变为少阳，不用七、八，故少阳、少阴不变。独于乾、坤二卦言之者，以其在诸卦之首，又为纯阳、纯阴之卦也。圣人因系以辞，使遇乾而六爻皆九，遇坤而六爻皆六者，即此而占之。盖群龙无首，则阳皆变阴之象；利永贞，则阴皆变阳之义也。余见六爻变例。（欧阳子曰：乾、坤之用九、用六，何谓也？曰：乾爻七、九，坤爻八、六，九、六变而七、八无为，易道占其变，故以其所占者名爻，不谓六爻皆九、六也。及其筮也，七、八常多，而九、六常少，有无九、六者焉，此不可以不释也。六十四卦皆然，特于乾、坤见之，则余可知耳。愚按：此说发明先儒所未

䷗ 无妄	䷌ 家人	䷝ 離	䷰ 革
	䷉ 孚	䷥ 睽	䷮ 兌
		䷌ 畜	䷄ 需
	䷓ 觀	䷢ 晉	䷇ 萃
		䷄ 艮	䷦ 蹇
	䷃ 蒙	䷜ 坎	䷧ 解
䷩ 益	䷥ 噬嗑	䷐ 隨	䷭ 升
	䷗ 賁	䷥ 濟	䷶ 豐
	䷨ 損	䷻ 節	䷌ 泰
	䷖ 剝	䷇ 比	䷌ 豫
䷒ 頤	䷗ 屯	䷲ 震	䷒ 臨
			䷁ 謙
			䷁ 師
			䷁ 復
䷗ 遁	䷀ 乾	䷗ 无妄	䷝ 離
䷵ 姤	䷋ 否	䷗ 漸	䷶ 旅
	䷌ 履	䷌ 畜	䷌ 夬
	䷩ 益	䷥ 噬嗑	䷐ 隨
䷌ 訟	䷗ 賁	䷥ 濟	䷶ 豐
	䷌ 巽	䷱ 鼎	䷗ 遯
	䷓ 觀	䷢ 晉	䷇ 萃
		䷄ 艮	䷦ 蹇
	䷉ 孚	䷥ 睽	䷮ 兌
		䷌ 畜	䷄ 需
䷒ 頤	䷗ 屯	䷲ 震	䷒ 臨

䷧ 渙	䷺ 濟	䷮ 困			
	䷰ 蠱	䷯ 井	䷟ 恒		
	䷖ 剝	䷇ 比	䷏ 豫	䷎ 謙	
	䷨ 損	䷻ 節	䷵ 妹	䷊ 泰	䷗ 復
䷃ 蒙	䷜ 坎	䷧ 解	䷭ 升	䷁ 坤	䷒ 臨
				䷆ 師	
䷉ 履					
䷌ 訟	䷵ 姤	䷀ 乾	䷗ 中	䷌ 睽	䷤ 兌
䷋ 否	䷫ 姤	䷺ 渙	䷺ 濟	䷮ 困	
	䷌ 同人	䷩ 益	䷔ 噬	䷐ 隨	
	䷌ 小畜	䷩ 大畜	䷌ 夬		
	䷨ 損	䷻ 節	䷵ 妹		
䷗ 遯	䷓ 觀	䷶ 晉	䷌ 萃		
	䷵ 巽	䷱ 鼎	䷌ 大過		
	䷌ 家人	䷃ 蒙	䷜ 坎	䷧ 解	
		䷝ 離	䷰ 革		
		䷒ 頤	䷌ 屯	䷲ 震	
	䷌ 大畜	䷄ 需	䷌ 壯	䷌ 臨	
䷴ 漸	䷷ 旅	䷞ 咸			
	䷖ 剝	䷇ 比	䷏ 豫		
	䷰ 蠱	䷯ 井	䷟ 恒	䷆ 師	
	䷲ 賁	䷌ 蹇	䷶ 豐	䷗ 復	䷊ 泰
䷄ 艮	䷋ 蹇	䷁ 坤	䷭ 升	䷌ 明	
				䷎ 兼	

䷢ 晉	䷳ 艮	䷠ 遯	䷛ 過小	
	䷃ 蒙	䷅ 訟	䷧ 解	
		䷦ 巽	䷭ 升	䷛ 過大
	䷚ 頤	䷲ 无妄	䷲ 震	
		䷤ 家人	䷔ 夷明	䷌ 革
	䷥ 中孚	䷒ 臨	䷥ 兌	䷄ 需
䷌ 剝	䷔ 否	䷴ 豫		
	䷴ 漸	䷴ 謙	䷦ 咸	
	䷾ 渙	䷆ 師	䷮ 困	䷯ 井
	䷩ 益	䷗ 復	䷐ 隨	䷾ 濟既
䷓ 觀	䷁ 坤	䷬ 萃	䷦ 蹇	䷜ 坎
				䷇ 屯
				䷇ 比
䷪ 夬				
䷞ 咸	䷌ 革	䷥ 兌	䷄ 需	䷡ 壯大
	䷮ 困	䷯ 井	䷟ 恒	䷫ 姤
	䷐ 隨	䷾ 濟既	䷶ 豐	䷌ 同人
	䷻ 節	䷵ 歸妹	䷉ 履	
	䷊ 泰	䷧ 畜小	䷌ 大有	
䷬ 萃	䷦ 蹇	䷛ 過小	䷠ 遯	
	䷜ 坎	䷧ 解	䷅ 訟	
		䷭ 升	䷦ 巽	䷱ 鼎
	䷂ 屯	䷲ 震	䷲ 无妄	
		䷔ 夷明	䷤ 家人	䷌ 離
䷒ 臨		䷥ 孚中	䷥ 睽	䷌ 省大

	比		豫		否				
			謙		漸		旅		
			師		渙		濟		蠱
			復		益		噬		賁
	坤		觀		晉		艮		蒙
									頤
									剝
	遯								
	乾		姤		否		漸		旅
			姤		否		離		革
			訟		巽		鼎		過
			觀		晉		萃		
			艮		蹇		過		
	履		小		大		夬		
			益		噬		隨		
					賁		濟		豐
			渙		濟		困		
					蠱		井		恒
			剝		比		豫		謙
	孚中		睽		兌				
			大		需		壯		
			頤		屯		震		夷明
			蒙		坎		解		升
	損		節		歸妹		泰		復
									師
									臨

訟	履	否	姤	渙	濟	困
妄无	乾	中孚	睽	兌		
	遯	觀	晉	萃		
	巽	鼎	大過			
	蒙	坎	解			
同人	益	噬嗑	隨			
	畜小	畜大	夬			
		損	節	歸妹		
	漸	旅	咸			
		剝	比	豫		
	蠱	井	恒	師		
家人	離	革				
	頤	屯	震			
	畜大	需	畜大	臨		
	艮	蹇	畜小	坤	升	謙
賁	濟既	豐	復	泰		夷明
弭						
畜小	漸	渙	姤	蠱	井	
家人	中孚	乾	畜大	需		
	觀	遯	艮	蹇		
	訟	蒙	坎			
	鼎	畜大	升			

益	人同	賁	濟既	
履		損	節	
		大有	夬	泰
否		剝	比	
		旅	咸	謙
未濟		困	師	恒
无妄		頤	屯	
		離	革	夷明
		睽	兌	臨
		晉	萃	坤
噬嗑		隨	復	豐
				妹歸過小壯大
				解
				豫
				震
鼎				
大有		旅	未濟	蠱
離		睽	畜大	乾
		晉	艮	遯
		蒙	訟	解
		巽	升	過大
噬嗑		賁	人同	過大
		損	履	妹歸
			畜小	泰
		剝	否	豫
		漸	謙	咸
渙		師	困	井

䷗	頤	䷗	支无	䷲	震		
		䷗	人家	䷲	明	䷰	革
		䷗	孚中	䷲	臨	䷰	兌
		䷗	觀	䷲	坤	䷰	萃
䷗	益	䷗	復	䷲	隨	䷰	節
							屯
䷗	大過						
䷗	夬	䷗	咸	䷲	困	䷰	井
䷗	革	䷗	兌	䷲	需	䷰	恒
		䷗	萃	䷲	蹇	䷰	乾
		䷗	坎	䷲	解	䷰	遯
		䷗	升	䷲	吳	䷰	鼎
䷗	隨	䷗	濟既	䷲	豐	䷰	同人
		䷗	節	䷲	歸	䷰	履
				䷲	泰	䷰	畜大
		䷗	比	䷲	豫	䷰	否
				䷲	謙	䷰	漸
		䷗	師	䷲	渙	䷰	旅
䷗	屯	䷗	震	䷲	无妄	䷰	蠱
		䷗	明夷	䷲	人家	䷰	離
		䷗	臨	䷲	孚中	䷰	睽
		䷗	坤	䷲	觀	䷰	晉
䷗	復	䷗	益	䷲	噬嗑	䷰	賁
							損
							剝
							頤

	无妄		无妄
	否		履
	訟		遯
	乾		觀
	家人		中孚
	頤		離
	渙		屯
	漸		困
	旅		咸
	剝		比
	畜		豫
	夬		夬
	損		節
	賁		歸妹
	濟		豐
	復		復
	鼎		大過
	蒙		坎
	艮		蹇
	大畜		需
	井		恒
	蠱		師
	家人		謙
	漸		升
	吳		賁
	觀		遯
	中孚		乾
	无妄		頤
	離		革
	屯		屯
	明夷		革
	革		明夷

	渙		姤		蠱		井		
			否		剝		比		
			履		旅		咸		謙
			履		損		節		
			噬		有		夬		泰
			蒙		隨		復		豐
	訟		鼎		坎				
			晉		遇		升		
			睽		萃		坤		過小
	未濟		困		兌		臨		壯大
			師		恒		豫		解
									歸
									震
									豐
	離		旅		有		賁		同人
	鼎		晉		艮		遯		過
			睽		畜大		乾		壯大
			頤		夷		震		
			家人		夷		革		
	未濟		蠱		姤		恒		
			剝		否		豫		
			漸		謙		威		
			損		履		歸		
			益		復		泰		夬
							隨		既濟

䷃	蒙	䷄	訟	䷧	解
䷓	巽	䷭	升	䷔	大過
䷓	觀	䷁	坤	䷌	萃
䷗	中孚	䷒	臨	䷥	蹇
䷿	渙	䷆	困	䷯	井
䷇	比	䷇	需	䷖	屯
䷊	革	䷉	咸	䷞	豐
䷛	夬	䷪	隨	䷐	同人
䷛	萃	䷶	蹇	䷦	遯
䷋	兌	䷄	需	䷄	乾
䷂	屯	䷲	震	䷲	無妄
䷔	夷明	䷤	家人	䷤	離
䷮	困	䷯	恒	䷟	姤
䷇	比	䷏	豫	䷏	否
䷻	節	䷵	謙	䷎	漸
䷻	旅	䷷	履	䷉	大有
䷗	復	䷩	益	䷩	賁
䷳	坎	䷧	訟	䷧	鼎
䷸	升	䷭	巽	䷭	晉
䷁	坤	䷓	觀	䷓	艮
䷒	臨	䷒	中孚	䷼	大畜
䷆	渙	䷺	未濟	䷿	剝
䷱	損	䷨	頤	䷚	頤
䷃	蒙	䷃	蒙	䷃	蒙

	孚中					
	渙		益		畜小	
	觀		巽		訟	
			家人		无妄	
			乾		畜大	
			睽		兌	
	漸		否		剝	
			姤		蠱	
					濟未	
			同人		賁	
					噬嗑	
			有大		夬	
					泰	
	遯		艮		蹇	
			晉		萃	
			鼎		過大	
			離		革	
	旅		咸		謙	
					豫	
	睽					
	濟未		噬嗑		有大	
	晉		鼎		蒙	
			離		頤	
			畜大		乾	
	孚中		臨		兌	

旅	剝	否	豫		
	蠱	姤	恒		
	賁	渙	師	困	
		同人	豐		
		益	復	隨	
	小畜	泰	夬	節	
艮	遯	小過			
	觀	坤	萃		
	巽	升	過大	坎	
	家人	明夷	革	屯	需
漸	謙	咸	比	井	渙
					蹇
兌					
困	隨	夬	節	歸	履
萃	過大	坎	解	訟	
	革	屯	震	无妄	
	需	大壯	乾		
	臨	中孚	睽		
咸	比	豫	否		
	井	恒	姤		
		師	渙	未濟	
	濟既	豐	同人		
		復	益	噬嗑	
泰	小畜	有大	損		

	需		井		蹇		節		夬		泰		小畜
	井		坎		屯		革		升		家人		中孚
	比		咸		困		謙		漸		渙		姤
	隨		復		益		賁		賁		大有		履
	萃		坤		觀		艮		鼎		離		睽
	豫		否		剝		旅		賁		晉		大有
	恒		豐		升		泰		夬		鼎		離
	震		臨		兌		睽		乾		夬		大有

豫	謙	咸	芥
師	困	未濟	
復	井	蠱	姤
節	隨	噬嗑	
坤	賁	賁	同人
萃	損	履	畜
蹇	晉		
坎	艮	遯	
屯	蒙	訟	巽
比	否	漸	渙
否	益	觀	中孚
履	同人	噬嗑	晉
姤	渙	未濟	困
漸	旅	咸	
剝	比	豫	
乾	睽	兌	
家人	離	革	
巽	頤	屯	震
鼎	蒙	坎	解
艮	蹇	過小	坤

旅	離	鼎	晉	艮	遯	過小
有大	噬嗑	賁	賁	同人	豐	
	濟水	蠱	姤	恒		
	剝	否	豫			
	漸	謙	咸			
睽	畜大	乾	壯大			
	頤	妄	震			
		人蒙	夷明	革		
	蒙	訟	解			
		巽	升	過大		
	觀	坤	萃	蹇		
損	履	歸妹				
	畜小	泰	夬			
	益	復	隨	濟既		
	渙	師	困	井	比	
中孚	臨	兌	需	屯	坎	
					節	
咸						
革	畜大	萃	蹇	過小	遯	
夬	隨	濟既	豐	同人		
	困	井	恒	姤		
	比	豫	否			
	謙	漸	旅			

䷮ 兌	䷄ 需	䷡ 壯	䷀ 乾		
	䷇ 屯	䷲ 震	䷁ 无妄		
		䷔ 夬	䷤ 家人	䷥ 離	
	䷜ 坎	䷧ 解	䷅ 訟		
		䷭ 升	䷥ 巽	䷱ 鼎	
	䷁ 坤	䷓ 觀	䷢ 晉	䷊ 艮	
䷻ 節	䷵ 歸妹	䷉ 履			
	䷊ 泰	䷩ 畜小	䷍ 有大		
	䷗ 復	䷩ 益	䷌ 噬嗑	䷔ 賁	
	䷆ 師	䷺ 渙	䷮ 未濟	䷥ 蠱	䷌ 剝
䷒ 臨	䷄ 孚中	䷔ 睽	䷌ 畜大	䷔ 頤	䷃ 蒙
				䷨ 損	
䷺ 渙					
䷄ 孚中	䷓ 觀	䷥ 巽	䷅ 訟	䷃ 蒙	䷜ 坎
䷩ 益	䷩ 畜小	䷉ 履	䷨ 損	䷻ 節	
	䷴ 漸	䷔ 否	䷌ 剝	䷇ 比	
	䷵ 姤	䷥ 蠱	䷯ 井		
	䷾ 未濟	䷮ 困	䷆ 師		
䷤ 家人	䷁ 妄	䷔ 頤	䷂ 屯		
	䷀ 乾	䷌ 畜大	䷄ 需		
		䷔ 睽	䷮ 兌	䷒ 臨	
	䷴ 遯	䷊ 艮	䷶ 蹇		
		䷢ 晉	䷲ 萃	䷁ 坤	
䷱ 鼎	䷔ 遇大	䷭ 升	䷧ 解		

[illegible]

䷗	頤	䷋	離	䷌	家人	䷒	明夷
䷔	睽	䷥	睽	䷮	渙	䷺	臨
䷀	乾	䷁	乾	䷆	大畜	䷇	需
䷢	晉	䷢	晉	䷓	觀	䷁	坤
䷉	遯	䷠	遯	䷛	過小	䷶	蹇
䷧	訟	䷅	訟	䷦	坎	䷍	過大
䷩	噬嗑	䷩	益	䷗	復		
䷌	同人	䷌	豐	䷶	既濟		
䷊	履	䷉	歸妹	䷵	節	䷻	夬
䷐	否	䷋	豫	䷏	比	䷇	咸
䷫	无妄	䷲	震	䷱	屯	䷂	革
䷌	女	䷌	兌	䷹	萃	䷬	困
䷎	漸	䷴	隨	䷐	隨	䷐	隨
䷄	賁	䷖	賁	䷖	賁	䷖	賁
䷃	泰	䷊	泰	䷊	泰	䷊	泰
䷌	謙	䷎	謙	䷎	謙	䷎	謙
䷌	明夷	䷣	家人	䷤	離	䷝	頤
䷌	蠱	䷑	蠱	䷑	蠱	䷑	蠱
䷌	大畜	䷇	大畜	䷇	大畜	䷇	大畜
䷌	賁	䷖	賁	䷖	賁	䷖	賁
䷌	艮	䷳	艮	䷳	艮	䷳	艮
䷌	損	䷨	損	䷨	損	䷨	損
䷌	剝	䷖	剝	䷖	剝	䷖	剝
䷌	旅	䷷	旅	䷷	旅	䷷	旅
䷌	渙	䷺	渙	䷺	渙	䷺	渙
䷌	恒	䷟	恒	䷟	恒	䷟	恒
䷌	井	䷯	井	䷯	井	䷯	井
䷌	師	䷆	師	䷆	師	䷆	師
䷌	漸	䷴	漸	䷴	漸	䷴	漸
䷌	鼎	䷱	鼎	䷱	鼎	䷱	鼎
䷌	巽	䷸	巽	䷸	巽	䷸	巽
䷌	升	䷭	升	䷭	升	䷭	升
䷌	泰	䷊	泰	䷊	泰	䷊	泰
䷌	謙	䷎	謙	䷎	謙	䷎	謙

䷋	隨		復	益			
			豐	同人		賁	
			歸妹	履	損	大有	
			豫	否	剝	旅	濟未
䷲	震		妄无	頤	離	睽	晉
							噬嗑
䷟	恒						
			壯大				
䷶	豐		小過	解	升	大過	鼎
			姤	泰	夬	大有	
			豫	謙	咸	旅	
			師	困	濟未		
			井	蠱	姤		
䷳	震		夷明	革	離		
			臨	兌	睽		
				需	畜大	乾	
			坤	萃	晉		
				蹇	艮	遯	
			坎	蒙	訟	巽	
䷗	復		隨	噬嗑			
			既濟	賁	同人		
			節	損	履	畜小	
			比	剝	否	漸	渙
䷂	屯		頤	妄无	人家	孚中	觀
							益

到，最为有功。其论七、八多，而九、六少，又见当时占法三变皆挂，如一行说。）

凡卦六爻皆不变，则占本卦《彖辞》，而以内卦为贞，外卦为悔，（《彖辞》为卦下之辞。孔成子筮立卫公子元遇屯，曰：利建侯。秦伯伐晋筮之遇蛊，曰：贞，风也，其悔，山也。）一爻变，则以本卦变爻辞占。（沙随程氏曰：毕万遇屯之比，初九变也。蔡墨遇乾之同人，九二变也。晋文公遇大有之睽九三变也。陈敬仲遇观之否，六四变也。南蒯遇坤之比，六五变也。晋献公遇归妹之睽，上六变也。）二爻变，则以本卦二变爻辞占，仍以主爻为主。（经传无文，今以例推之当如此。）三爻变，则占本卦及之卦之《辞》，而以本卦为贞，之卦为悔，前十卦主贞，后十卦主悔。（凡三爻变者，通二十卦，有图在后。沙随程氏曰：晋公子重耳筮得国，遇贞屯悔豫皆八，盖初与四、五，凡三爻变也。初与五，用九变四，用六变其不变者，二、三、上在两卦皆为八，故云皆八。而司空季子占之曰：皆利建侯。）四爻变，则以之卦二不变爻占，仍以下爻为主（经传亦无文，今以例推之，当如此。）五爻变，则以之卦不变爻占。（穆姜往东宫筮遇艮之八，史曰：是谓艮之随。盖五爻皆变，唯二得八，故不变也。法宜以系小子，失丈夫为占，而史妄引随之《彖辞》以对，则非也。）六爻变，则乾、坤占，二用余卦占之卦《彖辞》。（蔡墨曰：乾之坤，曰：见群龙无首，吉。是也。然群龙无首，即坤之牝马先迷也。坤之利永贞，即乾之不言所利也。）於是一卦可变六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。所谓引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。岂不信哉！今以六十四卦之变，列为三千二图，得初卦者自初而终，自上而下；得末卦者自终而初，自下而上。变在第三十二卦以前者，占本卦爻之辞；变在第三十二卦以后者，占变卦爻之辞。（凡言初终、上下者，据图而占，言第几卦前后者，从本卦起。）

宋·张行成《皇极经世索隐》

(一) 皇极经世机要图

月 亥十二	月 戌十一	月 酉十	月 申九	月 未八	月 午七	月 巳六	月 辰五	月 卯四	月 寅三	月 丑二	日 元甲一月
星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰	星 辰
百二十	百二十九	百三十	百三十二	百三十八	百四十五	百五十一	百五十八	百六十四	百七十一	百七十八	百八十五
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
	閉物 星之戌三 百十五				夏商周秦四漢三周而各一 十六國南北朝隋唐五代宋	唐虞始星之辰一百八 十辰二千一百五十七			開物 星之巳 七十六		

解说：

上总元、会、运、世之数，《易》所谓“天地之数”也。日为

元，一甲主一元。月为会，自子至亥，分十二会。星为运，自甲至癸，凡三周，得三十运为一会。十二会，则自甲至癸，三十六周，得三百六十运而为一元。辰为世，自子至亥一周，得十二世为一运。三十周三百六十世为一会，三百六十周四千三百二十世为一元，三十年为一世，则一运得三百六十年，一会得一万八百年，一元得一十二万九千六百年。天地之数，体一用三。元之用至世，故以元经会。书至世，而止会之用至年，故以会经运。始书年运之用至月，而以运经世。不书月者，省文以藏用。于尧、舜、禹三书正月五代末，再书正月余月，则间一书之以示义也。会之用，虽止于年，然会之比元，皆以月当年。故会经运之数于尧、舜、禹，亦三书正月，与运经世同，以示用起于寅也。

以元经会，其数自冬至而起，至大雪末而终。总一元有十二会，三百六十运，四千三百二十世。一元在大化中，犹一年，会当月，运当日，世当时也。

以会经运，其数自开物于寅之半而始，至闭物于戌之半而终，总八会，二百四十运，二千八百八十世，八万六千四百年。自冬至日甲月子星甲辰子起，凡二会半，七十五运，九百世二万七千年，而开物及闭物后有一会半，四十五运五百四十世，一万六千二百年，而一元之数终矣。

以运经世，其数始于月会巳之六星，运癸之百八十辰，世末之二千一百五十六甲辰年。尧即位，至五代周恭帝末，凡三千三百一十六年。

(二) 律吕声音机要图

解说：

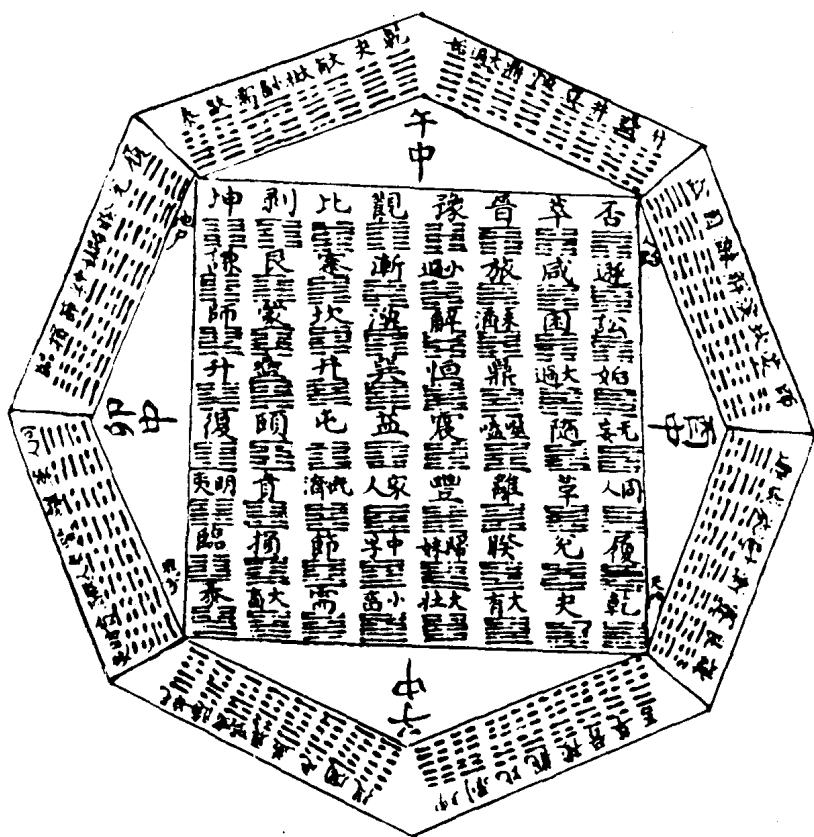
后律吕声音之数，《易》所谓“万物之数”也。十声者，十日

正聲	正音
一 多 大 个	音 古 甲 九
聲 四 剛 每 變	一 口 坤 巧 乾 卦 葉
二 光 良 廣 向 進 變	音 黑 華 花 雄 奮 血
聲 兄 丁 永 升 望 豆	二 吾 元 牙 月 柳 虎 日
三 元 子 父 叔 半 旦	音 口 安 艾 亞 五 寅 一
聲 君 臣 允 引 吳 良	三 日 畢 光 馬 眉 民 未
四 毛 刀 寶 早 規 孝 董 岳	音 父 夫 凡 法 口 飛
聲 牛 斗 泰 六	四 父 武 萬 曉 口 未 尾
五 衰 妻 子 帥 四 骨 日	音 步 白 百 菊 兩 鼻 必
聲 通 水 貴 北 德	五 步 華 排 升 早 品 瓶 匹
六 龍 宮 孔 商 象 閉 象 去	音 父 象 大 丹 帝 奔 帝
聲 虎 虎 虎 去	六 同 王 草 倉 四 民
七 心 蓄 禁 卜	音 內 乃 南 姑 年 女
聲 男 坎 欠 妻	七 虎 走 華 冷 萬 呂
八 男 坎 欠 妻	音 自 走 在 我 匠 足
聲 男 坎 欠 妻	八 音 草 才 采 全 七
九 音 思 日 三 象 星	音 音 思 日 三 象 星
聲 音 思 日 三 象 星	九 音 音 思 日 三 象 星
十 音 音 思 日 三 象 星	音 音 思 日 三 象 星
聲 音 音 思 日 三 象 星	十 音 音 思 日 三 象 星
十一 音 音 思 日 三 象 星	音 音 思 日 三 象 星
十二 音 音 思 日 三 象 星	音 音 思 日 三 象 星

也。一声有十六声者，日、月、星、辰互变一声，各成四声也。十二音者，十二辰也。一音有十六音者，水、火、土、石互变一音，各成四音也。十声全数百六十者，阳刚之体数也。去其无声者四十八，余百一十二，则阳刚之用数也。十二音全数一百九十二者，阴柔之体数也。去其无音者四十，余百五十二，则阴柔之用数也。以体数相唱和，则声音各得三万七百二十者，动植体数也。以用数相唱和，则声音各得一万七千二十四者，动植用数也。

宋·张行成《易通变》

(一) 伏羲六十四卦方位图

按：宋本图内缺天门、地户、人路、鬼方八字。今从《永乐大典》所载补入。

解说：

乾为一，太极也。上爻当初变得二类为两仪，五爻当再变得四类为四象，四爻当三变得八类为八象，三爻当四变得十六类为十六象，二爻当五变得三十二类为三十二象，初爻当六变得六十四类，乃成六十四卦矣。六十四卦实得八卦，余皆重卦之互变，故曰“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”也。自坤为一，以当元气，其变亦然。太极元气者，天地之配也，而以天为主。乾坤互变，自乾变坤：一变一阴，则兑也；二变二阴，则离为首；三变四阴，则巽为首；四变八阴，则兑主之；五变十六阴，则离主之；六变三十二阴，则巽主之。前三变上卦主之，后三变下卦主之，无非兑、离、巽也。自坤变乾，则上下之卦皆以艮、坎、震为主，是故阳多者，本乾之体，为乾之用，则三女；阴多者，本坤之体，为坤之用，则三男也。

爻天也，天圆所以致用，起于一，变于三，径一围三之理也。偶而六者，地无用，随天以为用，故易用三画六爻也。卦，地也，地方所以立体，起于一，变于四，径一围四之理也。偶而八者，天无体，托地以为体，故易体四象八卦也。八而重之为六十四，而六爻之用随在皆全，乃成三百八十四爻，则天施地受，万物所由生也。“先天图”自一阴一阳六变，各至于三十二，是为地之一柔一刚。复、姤代乾、坤以为父母，刚柔承阴阳以成变化，而天下之能事毕矣。爻数自一阴一阳言之，各一百九十二，共三百八十四。若以阳画为一，阴画为二，则阳一百九十二，阴三百八十四，共为五百七十有六象。图方、圆各三百八十四爻，而位图方、圆各五百七十六数者，天地相应也。易之数，皆由爻位二图出者，天地之本，体用之宗也。是故六十四卦、三百八十四爻者，体数也，闰岁之日也。于是之中去二用六，则四十八卦、二百八十八爻者。三百六十而去三十六之二，用三十六之八，为用数之体也。六十四卦去乾、坤、坎、离，余六十卦、三

百六十爻者，用数也，一岁之气也。于是之中去二用六，则四十五卦、二百七十爻者。三百八十四而去六之十九，用六之四十五，为体数之用也。八八之卦去一用七，则五十六卦、三百三十六爻者，体数之八变也。四十五卦再去乾与坎、离，则四十二卦、二百五十二爻者，用数之六变也。四十五卦止去离之策，余四十四卦、二百六十四爻者，八卦实用之数也。六十四卦去初上而用四位二百五十六爻者，坎、离生物之数也。位图乾、坤各七位之数百三十三者，日之用也。艮、兑各六位之数百二十者，月之用也。离、坎各五位之数一百五者，星之用也。震、巽各四位之数八十八者，辰之用也。大抵卦有爻有位。爻，天也，宜虚而反实；位，地也，宜实而反虚。爻有象，有卦，有位，位有数而已。以数推之，卦亦可知也。是图自坤一变一阳，六变至乾得一百九十二阳；自乾一变一阴，六变至坤得一百九十二阴。六十四卦合于一者，天之一而二，太极生两仪也。自复至乾，为三十二阳；自姤至坤，为三十二阴。六十四卦分于二者，地之二而四，两仪生四象也。天门十六卦为天之变，地户十六卦为地之化，人路十六卦为天唱地，鬼方十六卦为地和天，六十四卦析于四者，天地人物之四而八，四象生八卦也。自一以至无极，其数无穷，而皆不出于此图矣。

(二) 分两图

解说：

圆者，天之仪也，外圆中虚，有数而未有天，当为太极之性；方者，地之仪也，外方中密，有数而未有地，当为大物之质。两仪已生，性质已判，故有数，有数则有位矣。四象未交，体用未具，故无爻，无爻则无卦矣。《易》曰：观变于阴阳而立

卦，发挥于刚柔而生爻。阴阳者，用也；卦者，体也。以阴阳立卦者，用以成体也。刚柔者，体也；爻者，用也。以刚柔生爻者，体以起用也。是故阴阳合德，而刚柔有体。阴阳之用，虽藉刚柔以行，刚柔之体，本由阴阳而出也。夫爻六画而有卦，卦者，象之已定，著三揲而有爻；爻者，数之始交。当其天未交地，圆则无方；地未交天，方则无圆。体用俱无，卦爻何有？及其天地交，方圆合，气以运形，形以载气，性质相依，动静相养，体用斯全，爻卦乃见。是故数图无卦爻者，以其分两象图；有卦爻者，以其合一也。天下之理，合则用成而体立，离则体败而用亡。曾子曰：夫子之道，忠恕而已。孔子则一以贯之也。夫用密体虚，天空地寂之时，在圣人则无思无为，神妙致一之际也。当其寂然不动，一物不留，虽有宿火，无异死灰，虽有潜根，何殊槁木。及其感而遂通，万物皆备，地居天中，群用毕随，爻来位上，众体咸见，昔有数之名，今为象之实矣。故曰：举而措之，天下之民谓之事业。

八	七	六	五	四	三	二	一
七	六	五	四	三	二	一	八
六	五	四	三	二	一	八	七
五	四	三	二	一	八	七	六
四	三	二	一	八	七	六	五
三	二	一	八	七	六	五	四
二	一	八	七	六	五	四	三
一	八	七	六	五	四	三	二

图旧无名，圆者在右，方者在左，是为两仪。仪匹也。

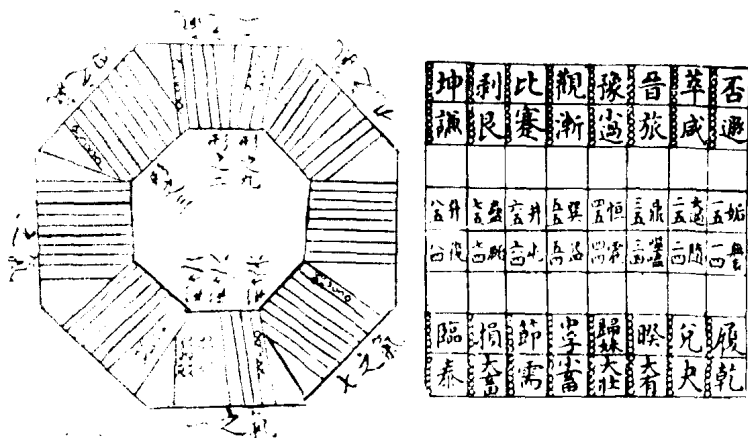
天之左四卦，共得二百二十四，应一百十二阳，一百十二阴

之数。地之右四卦，共得三百五十二，应阴阳刚柔之体数。天卦于老阳数上盈八，如乾之策于七月之日自然盈六也；地卦于一阴数上亏八，如坤之策于五月之日自然亏六也。八者，体数也；六者，用数也。八地也；六，天也。卦数属地，蓍策属天也。

一、三、五、七，阳数也，共一十六，则四四也。二、四、六、八，阴数也，共二十，则五四也。方圆二图各得阳数二百五十六，合之而五百一十二；各得阴数三百二十，合之而六百四十。六百四十者，六十四卦用六爻四位，十析之足数得一百二十八之五，五方中实，所以载物也。五百一十二者，坎、离用四位，而偶之之数得一百二十八之四，四象中虚，所以生物也。载物者阴也，生物者阳也。方圆二图衍数，自乾得四十四，以八而进，至坤得一百，每图五百七十六者，三十六之十六，得一百四十四之四，天有四体，地有四体也。若计虚包之变数，（如一一止为一，而八八为六十四之类。）自乾得三十六，以三十六而进，至坤得二百八十八，每图一千二百九十六者，三十六之三十六，得一百四十四之九，天用九变，地用九变也。四体者，天地之地；九变者，天地之天也。是故地以四体载天五，冲气而生物也。总六十四位之中，有虚包数者四十九位，则有变者也；无虚包数者十五位，则无变者也。故卦有八，八而蓍，用七七也。四十九位之中，二二之一位，正得地四本数，无盈亏者，为四十八位之本，故蓍挂一而用六、八也。无变之十五位，为三元冲气之本，通交数一，位得一一，则位为十六者，当坎、离生物之位，数为八十八者，当震、巽生物之数也。余四十九位，得四百九十，则七七而十析之者也。十五位本应得百五十，而止得八十六者，虚六十四以为卦本也。五百七十六者，坤六爻明暗之策也。余七百二十，则乾六爻明暗之策也。无虚包之位，通交数本得八十八，而止成七十二者，其十六数为十六位之体也。（四百九十之数，除二二一位为地之本，存而不用，余四百八十六，则八十

一之六，故地以九九制会也。四十九位通虚包数，得一千二百二十五，则四十九之二十五也。本数四百九十，则四十九之十，余则四十九之十五也。）

(三) 河图洛书与先天合一图

天爻阴阳皆均，地爻类聚；天卦数皆均，地卦类聚。

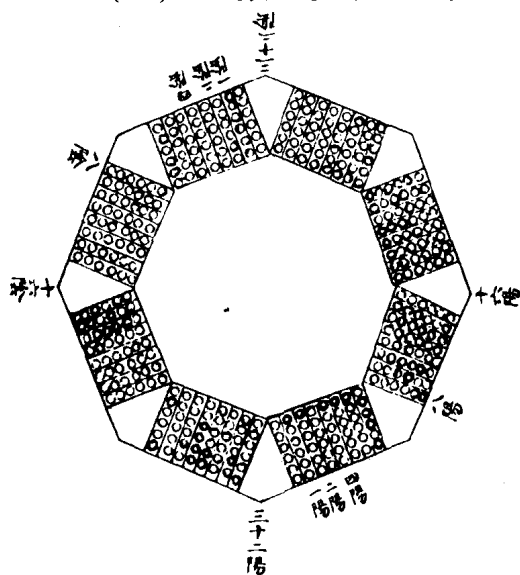
解说：

河图之数自一逆行，历七至九，阳气之变斯极，乃反生为一。所以图自剥姤，下变为复，生三十二阳也。三十二阳者，地之一刚也。既生之后自一顺行，历三至九，斯则由复迄乾，形变之象也。自二逆行，历四至八，阴气之变斯极，乃反生为二。所以图自夬至复，上变为姤，生三十二阴也。三十二阴者，地之一柔也。既生之后，自二顺行，历六至八，斯则由姤迄坤，形变之象也。列御寇曰：易者，一也。一变而为七，七变为九。九者，气之究也。九复变而为一，一者，形变之始也。御寇之言，即是

“河图”之义，物举一隅而已。先天由“河图”而出也，信矣。

《系辞》曰：河出图，洛出书，圣人则之。此言伏羲作易之原。“先天图”者，易之象也。“卦位图”者，易之数也。皆准图书而作。“河图”无十，散为九位者，天之气数，气则流布也。“洛书”有十，合为五类者，地之形数，形则凝聚也。一则同，两则异，在天者同，故平均而中和；在地者异，故偏系而有过。不及爻象卦数，皆以上卦为天，下卦为地。卦数上卦八数均布，自一至八，每位三十六；下卦八数类聚，自乾得一八至坤之六十四。爻数上卦每位皆十二阴、十二阳；下卦阴阳各至二十四。凡以气则流布始若异而终同，形则凝聚始若同而终异，圣人则之以示人，故其象其数如此也。

(四) 太极六变反生图

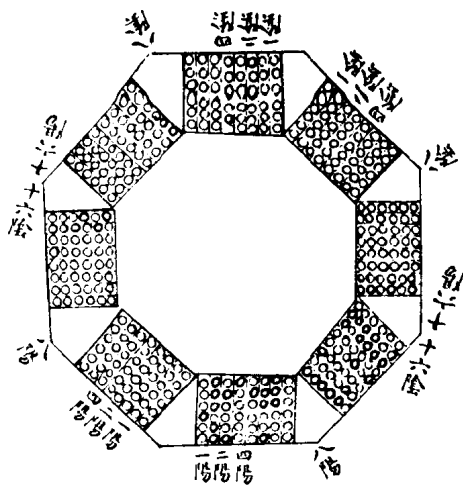
解说:

“先天图”右行者，逆生气之序也。故时可逆推；左行者，顺布气之序也，故物必顺成。太极肇判，阴阳皆五变，得冲和之气，而后生形之一，故六者，地之中，形之一也。长男孕于阴中，五变而生三十二阳，是为一刚，则复之一也。长女分于阳中，五变而生三十二阴，是为一柔，则姤之一也。阴阳者，乾坤也，五在乎上，当天之冲气也。刚柔者，复姤也，一在乎下，当地之大形也。柔刚各三十二，是为六十四卦之基本。六十四卦者，万物也，故乾坤为大父母者，阴阳交而生八物也。复姤为小父母者，刚柔交而生万物也。是故乾坤五变既生大物，万类已正其性命，二气复司其变化。地数右行，天之太极随而右行者，男下女也，咸感之义也，于是而变时。天数左行，地之元气随而左行者，妇从夫也，恒久之道也，于是而应物。所以冬至之后，日自剥右行至乾，受之以夬，天亦自颐左旋至姤，受之以大过。去一视之，姤即乾也。夏至之后，日自夬右行至坤，受之以剥，天亦自大过左行至复，受之以颐。去一视之，复即坤也。所以五变即交，其一不动者，地之元形，物之根种，未尝坏绝，常存以待用，故能生生而不穷也。凡卦自下生者，主形而言，由地而出；此卦自上变者，主气而言，由天而来，先天与后天不同也。故曰：卦自外来者，皆未生之卦也；自内起者，皆已生之卦也。六变者，未有一之卦，天生地也；五变者，已有一之卦，地承天也。是故华开五叶而结子者，天之气数以五而生一体也。鸟以六翻而能飞者，地之形数以六而致一用也。人四肢与首而五者，本之天也，禽兽与尾而六者，归之地也。

(五) 元气五变相交图

解说：

此左行之五变者，是右行五变反生之后，第六一变之数尔。盖效法之谓坤，天之阴阳各五变，既生地之二，是地于是效而法之，一刚一柔，亦各用其五变，以承乎天，天地相易而相应，斗日相违而相迎，四时行焉，百物生焉，此君臣父子夫妇之义也。何以言之六变者？未有一之初，至五变，则反生，象阴阳之生，因用成体，造物之初，先天之易，易之体也。五变者，已有一之后，存一变而相交，象天日之行，从体起用，生物之后，后天之易，易之用也。六变者，先逆后顺，阴阳同乎一气，皆逆生而顺布也。五变者，一顺一逆，阴阳分乎二气，虽异处而同用也。（六变者，未有一乾、坤主之，故乾、坤为大父母。五变者，已有一复、姤主之，故复、姤为小父母。）

(六) 右行四十八卦图

解说:

阴至巽而伏，亦自巽而生；阳至震而伏，亦自震而生。以“方图”观之，阴阳二气交于震、巽，实坎、离会于中州，心、肾交于黄庭之象。

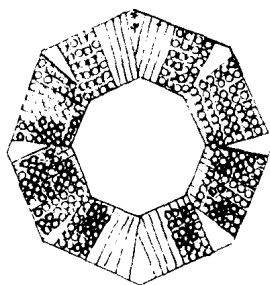
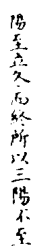
此右行之四十八卦者，地数也，时数也。一阳生乎坤中，四而成体。自豫而用，有雷出地上之象者，阳之始见也。至遁十二卦四变之数足，师则五变之初也。又十二至巽，阴巽伏于下，则立夏之后也。故夏至之后，天地间无非一阳阴来消之而已。一阴生于乾中，四而成体。自小畜而用有风行天上之象者，阴之始见也。至临十二卦四变之数足，（体成则用利矣。）同人则五变之初也。又十二至震，阳反动于下，（天之有数，起乾而止震，余入于无，若论阴数，则当止于巽。）则立冬之后也。故立冬之后，天地间无非一阴阳来消之而已。是故自恒至姤，为立夏之后，阴消而不用之数。自乾至大壮，为夏至之后，阴生而未用之数（共十二阴）。自益至复，为立冬之后，阳消而不用之数。自坤至观，为冬至之后，阳生而未用之数（共十二阳）。消而不用者，阴阳各四卦，无数之八也。

陰至立夏而終所以三陽不至

陽至立久而終所以三陽不至

				豫	晉	萃	否	天數猶至 與者陰之餘也
				漸	旅	咸	遯	
				解	蠱	困	訟	
				震	噬	隨	需	
				豐	離	革	同人	
				歸	睽	兌	履	
謙	艮	蹇	漸	震	噬	隨	需	
師	蒙	坎	渙	震	噬	隨	需	
升	蠱	井	翼	豐	離	革	同人	
				歸	睽	兌	履	
				震	噬	隨	需	
				豐	離	革	同人	

地數猶至震者陽之餘也

陰至立夏而終所以三陰不至

[illegible]

生而未用者，阴阳亦各四卦，交数之八也。此分阴分阳，坎、离用半，自地二而言也。若乾全用，坤全不用，自天一而言，则以阳为主。故天地间阳来则生，阳去则死，所以先生谓天自明夷以下，地自否以下为交数；天自益以下，地自豫以下为无数也。四十八者，地数二十四，位而偶之者也。五十六者，天数二十八，位而偶之者也。六十四者，卦数三十二，位而偶之者也。四十八卦，则二百八十八爻也。五十六卦，则三百三十六爻也。六十四卦，则三百八十四爻也。惟老阳之数三十六，偶其卦当为七十二，偶其爻当为四百三十二。卦中所无，知易为天数，不极于九也。易者，变也；九者，究也。究则穷，穷则下变，所以阳爻虽用九，其位则用六，不用九；交数虽用九，其卦亦用八，不用九也。是故易之九数，为八卦之间中交致用之处，下变为物，穷于上者，反于下也。《乾凿度》曰：乾者，天也，终而为万物，正谓此矣。

阴老于六者，八体之中，除二不用，由巽至乾为消极，自夬至大壮而成体，小畜而复用此，则自不用也（夏至前后）。由震至坤为无阳，自剥至观阳初成体，豫然后随阳而出此，则随阳不用也（冬至前后）。是故其数至于六也。阳老于九者，八体而加，余分故九。九之数八十一者，亦八十之外有奇赢也。

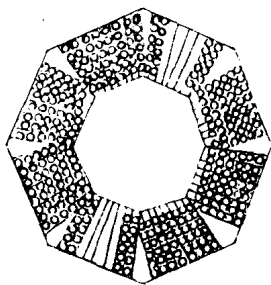
（七）左行五十六卦图

解说：

此五十六卦生物之数不用者，八卦以“方图”观之，正当其中，自始终言之，则为功成而藏密；自终始言之，则为中虚而待用。藏密则无为，待用则善应也。

此左行之五十六卦者，天数也，物数也。乾坤本无形体，乾，神也，因气而有天；坤，虚也，因物而有地。气本系天为地

数者，因地生物，而后气有用，故天随地数。右行者，所以生气也。物本系地为，天数者，因天布气，而后物有生，故地随天数。左行者，所以生物也。自一阳动于下，少阴悦焉。随之以升二、七，至中孚阳盛包阴，阳外发而阴内伏，所以过火之物，中多空也。归妹亦震、兑也，与随无异，然阳上阴下，阳愈强矣。至夬而决，乾阳既纯，天下未尝一日无阴也，故受之以姤。阴之初生，其势必微，居上则悦乎同人也，在下则巽屈其身也。大过之体，以著微阴之情，在物则阴之实决于上，而反生于下之象也。阴方微，当养而勿用。夏至之后，金行灵府，以养其阴，而大过之下，鼎、恒、巽、井四卦不用者，巽无策也。自一阴巽于下，少阳止焉。感之以降二、七，至小过阴盛包阳，阴外见，阳内藏，所以经秋之物，实乃结也。渐亦巽、艮也，与蛊无异，然阴上阳下，阴愈壮矣。至剥而烂，坤阴既纯，天下未尝一日无阳也，故受之以复。阳之初生，其势必微，居上则止，不可为也；在下则动，将有为也。颐之体，以著微阳之情，在物则阳之实剥于上，而反生于下之象也。阳方微，当养而勿用，冬至之后，木行天泓以养其阳，而颐之下屯、益、震、噬嗑四卦不用者，震无策也。阴微不用，将秋则用，先生曰：自泰至否则有蛊矣。言阴数至蛊而行，则否之渐也。阳微不用，将春则用，先生曰：自否至泰，则有随矣。言阳数至随而行，则泰之渐也。阴阳二气，为德不同，故作易者扶阳抑阴，所以震、巽皆无策，阴阳皆勿

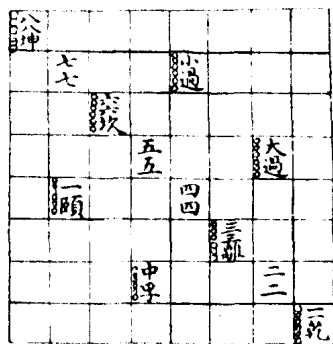
坤	剥	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	蹇	漸	遁	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	泰	困	訟
升	蠱					否	姤
復	頤					隨	泰
震	賁	巽	坎	豐	離	革	同人
臨	損	節	中	睽	睽	兌	履
泰	畜	需	需	畜	畜	夬	乾

用。乾之初九复也，而曰“潜龙勿用”者，教君子以养也。坤之初六姤也，而曰“履霜，坚冰”者，戒君子以防也。此合为一数而论也。若分春秋，则自随至中孚，自蛊至小过，为春分之数；自归妹至大过，自渐至颐，为秋分之数。合为一数者，主一天而言。冬至之后，阳生为春分；夏至之后，阴生为秋分。别为二数者，分天地而言。随之下为春分之阳，归妹之下为秋分之阳，蛊之下为春分之阴，渐之下为秋分之阴。或从“先天图”以左右而分，则左为阳，而右为阴。或从“交泰图”以上下而分，则上为阳，而下为阴。二者各有理用也。

(八) 八正卦图

解说：

人之赋形，首上足下，乾坤定矣。若胸中不正，安能配天地，而称三才邪？八纯卦之位不变，则脊梁之象也。先生所言者，先天也。今取后天兼举两端以明之。乾、坤阴阳之纯，坎、离阴阳之中。纯者有始，有卒，初终如一。中者无

过不及，上下皆通。故乾、坤、坎、离，体皆不变也。震（在先天则云兑）之阳在下，艮（在先天则云巽）之阳在上，皆阳之偏者也。巽（在先天则云艮）之阴在下，兑（在先天则云震）之阴在上，皆阴之偏者也。视乾、坤则不纯，比离、坎则不中，故震、巽、艮、兑，体皆可变也。若夫合震、艮为一，上下相济，而阳体几乎中，阴体几乎纯矣。（在先天则云：上下相济，而阴体几乎中且纯矣。）合巽、兑为一，上下相济，而阴体几乎中。

阳体几乎纯矣。（在先天则云：上下相济，而阳体几乎中且纯矣。）故坎、离肖乾、坤而不变，颐、中孚、大过、小过肖乾、坤、坎、离而不变也。先生所言，右生之肖也。以中孚肖乾，小过肖坤者，始终包之，从多为胜也。以颐肖离，大过肖坎者，中爻四位共当一中也。此所言，左生之肖也。以大过肖乾，颐肖坤者，去初上而用四位也。以小过肖坎，中孚肖离者，并二爻而当一爻也。右生者先天也，左生者后天也，故兼举以互明之也。夫乾、坤、坎、离立体不变，交而为否、泰、既济、未济则变，此自诚而明圣人之分达节者也。震、巽、艮、兑立体则变，合而为颐、中孚、大过、小过则不变，此自明而诚贤人之分守节者也。先常后变，从体起用，应世之事也。先变后常，摄用归体，成德之事也。震、巽、艮、兑之成德也，仅能如乾、坤、坎、离之初，故曰：可与立，未可与权。

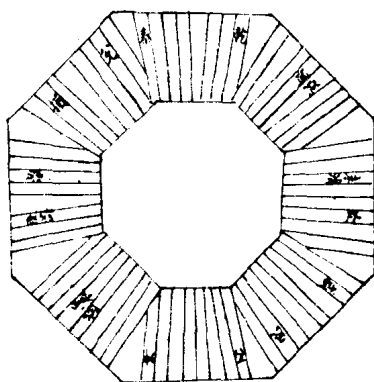
《易》曰：六爻发挥，旁通情也。又曰：利贞者，性情也。盖乾、坤反复视之，如一性之纯粹者也。六爻旁通于六十四卦、三百八十四爻之中，泛应无方，是其交物之情也。交物则为利，利者，情也。辨物则守贞，贞者，性也。虽利而不失其贞，能性其情者也。坎、离，得乾、坤之正性者也，反复不变，克肖乾坤者，以其正也。震、巽、艮、兑，得乾、坤之偏性者也，反复而变，不肖乾、坤者，以其偏也。是故乾、坤交为泰，不交为否；坎、离交为既济，不交为未济。凡以性之正者发而为情，必无不正，故有利无害也。若夫震、巽、艮、兑之交，恒虽有益，咸亦有损，则以性之偏者发而为情，有正不正，故一利一害，特未定也。四卦长少自交而为颐、中孚、大过、小过，裁其有余，补其不足，肖乎乾、坤、坎、离而不变，是亦能正其性者也。所以颐、中孚、大过、小过二、五不应者，内心不起，贞一不动也。非自明而诚之，君子畴克至此哉！随、蛊、渐、归妹四卦上下不应，正与颐、中孚、大过、小过之意相反者，四卦复用此以交物

也。(先天以乾、坤、坎、离、颐、中孚、大过、小过为八正卦者，为其爻不变，主天而言也。后天以乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑为八正卦者，为其数不变，主地而言也。卦犹人，然有德有位，以数为位，以爻为德。乾、坤、坎、离，德与位皆不变者，常也，其变则在乎交卦，否、泰、既济、未济是也。若乃震、巽、艮、兑，德变而位不变，其交之用，则在乎咸、恒、损、益矣。颐、中孚、大过、小过，位变而德不变，其交之用则在乎渐、归妹、随、蛊矣。乾、坤、坎、离，体一而德与位兼得二用，所谓天一而二也。震、巽、艮、兑，体二而德与位各得一用，所谓地二而一也。乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑，六爻皆不应，交而与否、泰、既济、未济、咸、恒、损、益，则六爻皆应。颐、中孚、大过、小过，上下应而中爻不应，交而而为随、蛊、渐、归妹，则中爻应而上下不应，人与天地有心无心不同也。

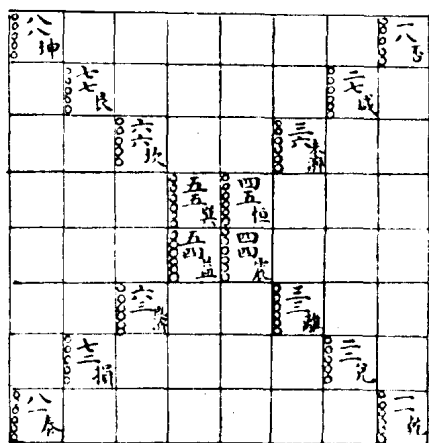
(九) 十六卦交不交图

解说：

八卦互数，自乾而起，则乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八；自坤而起，则坤一，艮二，坎三，巽四，震五，离六，兑七，乾八。八卦交数，自乾而起，则泰一，损二，既济三，益四，恒五，未济六，咸七，否八；自坤而起，则否一，咸二，未济

三，恒四，益五，既济六，损七，泰八。所以然者，阴阳之数，逆顺不同，天日之行，左右各异也。正卦爻有至于纯阴纯阳，数有至于一一八八者，阴阳辨分，所以立体也。然自“方图”观之，其左右之爻与数皆等者，交而致用也。交卦爻皆三阴三阳，数皆得九者，阴阳合德，所以致用也。然自

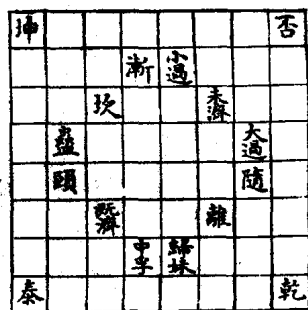
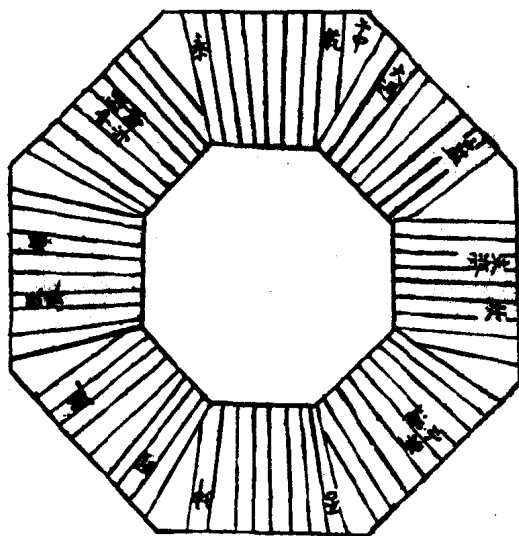
“方图”观之，其左右之爻与数皆偏者，别而立体也。是故策数六、七、八、九，而易无九数，用不可尽也。爻用六数，则地数二十四位，合之而四十八也。蓍用七数，则天数二十八位，合之而五十六也。卦用八数，则卦数三十二位，合之而六十四也。老阳之数，乾虽用九，而未尝实见于用，惟交数则见焉。《太玄》与“卦数图”用之者，地之所以生物也。故六者，阴也，而天用之以运行；九者，阳也，而地用之以生物。九者，究也，万物盈于天地间，究之象也。谓隐显尽见，无复包藏矣。

古语云：易重一斤，谓十六两三百八十四铢也。此言易之体数，今世之所不论者也。三百八十四铢，则三百八十四爻也。十六两者，地之体极于十六，故乾、坤相偶坎、离，四位皆尽于十六卦（别具图在下），而此体用之要者，亦止于十六也。是故度量皆以一起，以十变，惟权衡二体相藉。铢以二十四而起两，以十六而终者，地之数也。（五行有十干，六律有十二支，故八卦亦有十六位，自然之理也。）

(十) 乾坤十六卦图

解说：

乾一者，乾也；兑二者，大过（兑巽）；离三者，离也；震四者，小过也（震艮）；巽五者，中孚也（巽兑）；坎六者，坎也；艮七者，颐也（艮震）；坤八者，坤也，此八卦，不变之体也。乾一者，否也（乾坤）；兑二者，随也（兑震）；离三者，未济（离坎）；震四者，归妹（震兑）；巽五者，渐也（巽艮）；坎六者，既济也（坎离）；艮七者，蛊也（艮巽）；坤八者，泰也（坤乾），此八卦，应变之用也。何以言之？乾、坤、坎、离，不

变者也；震、巽、艮、兑，变者也。乾、坤、坎、离，为造物之用者，天地之不变也。震、巽、艮、兑，为生物之用者，人物之有变也。人物虽有变，亦亘古以常存，则必有肖乎天地者矣。大

过肖坎者也，颐肖离者也，小过肖坤者也，中孚肖乾者也，此人之齿发，所以不坏；物之根种，所以长留，是故人有生死，物有盛衰，然未尝一日而无与天地俱长久也。当震、巽、艮、兑之致用也，其交者为咸、恒、损、益，长女与长男配，少女与少男配，阴阳半，则形质具焉。生物之初，因用成体，故以体为用也。及颐、中孚、大过、小过之立体也，其变者为随、蛊、渐、归妹，长男与少女配，少男与长女配，阴阳偏，则性情分焉。生物之后，因体起用，故以用为用也。是以后天之颐、中孚、大过、小过，则先天之乾、坤、坎、离也。后天之随、蛊、渐、归妹，则先天之否、泰、既济、未济也。故曰：颐、中孚、大过、小过，二篇之正也。若无是四者，人亦不得配乎天地矣。伏羲之卦以相应为对，如姤对复，夬对剥之类是也。文王之卦以相反为对，如复对剥，夬对姤之类是也。相应者，论飞伏也；相反者，论升降也。在伏羲、文王之卦皆对者，惟乾、坤、坎、离、否、泰、既济、未济、颐、中孚、大过、小过、随、蛊、渐、归妹十六卦，而文王六十四卦，两卦或左右互易，或上下反覆相重，取其中者，亦皆成此十六卦。故知此十六卦者，易之要也。以“方图”观之，自然明白矣。

（十一）坎离四位互体成十六卦合先天图

解说：

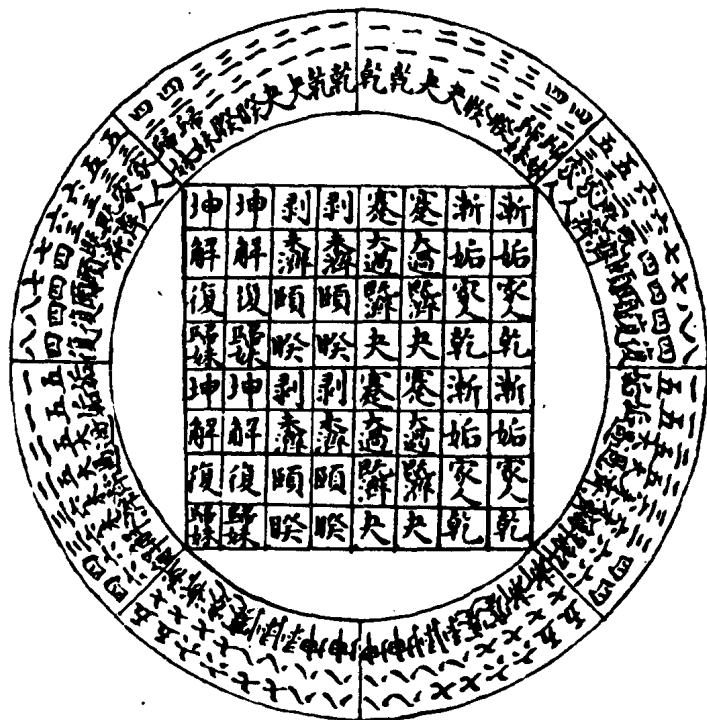
“先天图”上卦自一至八单行，此图则偶行；“先天图”下卦自一至八以八而聚，此图则以四而聚；“先天”乾、坤也，阴阳合一；此图坎、离也，阴阳分两。

坎离四位互体成十六卦数：

乾一一、夬二一、睽三二、归妹四二、家人五三、既济六三、颐七四、复八四、姤一五、大过二五、未济三六、解四六、

渐五七、蹇六七、剥七八、坤八八。

自乾至复，天之八卦也。以乾、兑、离、震为基而布八卦，其数得五十六，则用卦之数，天之用也。自姤至坤，地之八卦也，以巽、坎、艮、坤为基而布八卦，其数得八十八，则八象之数，地之用也。共百四十四，则坤之策也。以“先天图”取之。天自临以上，地自师以上，用天之八卦，卦各四位，以成三十二，总其数二百二十四，则“先天图”左四卦之数也。天自同人以下，

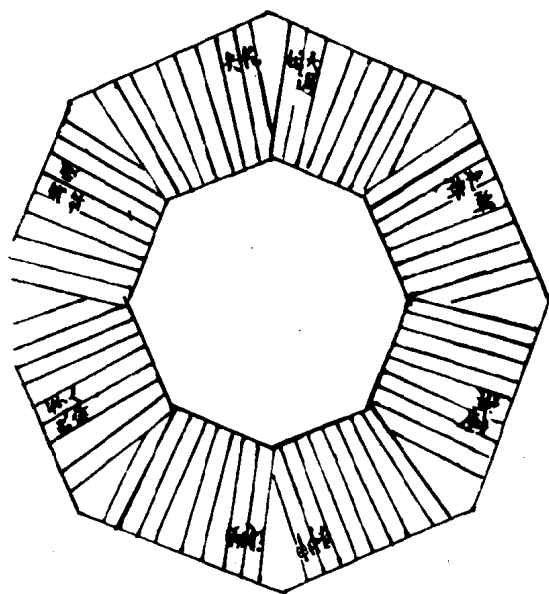
三才之爻，天之用也，属乾，乾用乾坤者，上下也。四位八卦，地之用也，属坤，坤用坎、离者，左右也。

地自遁以下，用地之八卦，卦各四位，以成三十二，总其数三百五十二，则“先天图”右四卦之数也。转左右为上下，则“交泰图”之数也。若以“方图”取之，则天自乾至临，用天之八卦；自同人至复，用地之八卦。天中有地，共二百八十八。地自姤至师，用天之八卦，自遁至坤，用地之八卦，地中有天，亦共二百八十八。分上下而间行，则“既济图”之数也。夫坎、离四位取互体以成十六卦，而布于六十四，位在天为交泰，在地为既济，故坎、离为生物之主也。《皇极经世》之用，盖本诸此。

坎、离四位互体取卦共成十六，而六十四左自乾至坤，右亦自乾至坤，即是天日相应之理，与“交泰”、“既济图”相为表里也。有地之六，刚柔各三十二，定位而分阴分阳，然后二物之体不同；有天之一，阴阳各三十二，间行而迭用柔刚，然后二气之用不同。八卦用六爻，乾、坤主之者，天数也；六爻用四位，坎、离主之者，地数也。天六地四，合为足十之数。天地各四体，天兼神与气也。易之六爻，上下二体，得三画之二卦者，乾、坤之用也。初、上无位，取中爻以观互体，亦成三画之二卦者，坎、离之用也。二体之变，阴阳各六，共十有二变而成六十四卦，故先天会数用十二者，从乾、坤也。互体之变，阴阳各八，总六十四卦而得十有六变，故先天位数用十六者，从坎、离也。用从乾、坤，故“先天图”六爻见，而四位藏；体从坎、离，故“律吕图”十六位见，而十二会藏；“卦气图”二者皆见，则天地相依而行也。“卦气图”体数以四爻当一年，而得三百八十四；用数以六爻当一年，而得二百五十六。三百八十四者，六十四之六也。起于四者，六依于四，天托地以为体也。二百五十六者，六十四之四也。起于六者，四依于六，地托天以为用也。后天主爻象，故六爻包乎四位，而用三百六十；先天主卦数，故四位别于六爻，而用六百四十也。夫气交而形生，实本出于虚；形见而气藏，虚复寓于实，是故两仪本以坎、离而造天地，四象复以乾、

坤而包坎、离。自人观之，则形体孕于精血，心肾藏于形体，是故互体隐于中爻，遇用则见，犹蛾蚕伏于丝茧，得时则生也。

(十二) 坎离十六挂图

坤	剥								
		蹇	渐						
				解	泰				
						大過	姤		
復	頤								
		臨	家人						
				歸妹	睽				
						夬	乾		

解说：

乾 (乾)、坤 (坤)、剥 (屯)、复 (蒙)、睽 (需)、家人 (讼)、复 (师)、剥 (比)、睽 (小畜)、家人 (履)、归妹 (泰)、渐 (否)、姤 (同人)、夬 (大有)、解 (谦)、蹇 (豫)、渐 (随)、归妹 (蛊)、复 (临)、剥 (观)、蹇 (噬嗑)、解 (贲)、坤 (剥)、坤 (复)、渐 (无妄)、归妹 (大畜)、坤 (颐)、乾 (大过)、颐 (坎)、大过 (离)、姤 (咸)、夬 (恒)、姤 (遁)、夬 (大壮)、蹇 (晋)、解 (明夷)、未济 (家人)、既

济（睽）、未济（蹇）、既济（解）、复（损）、剥（益）、乾（夬）、乾（姤）、渐（萃）、归妹（升）、家人（困）、睽（井）、姤（革）、夬（鼎）、蹇（震）、解（艮）、未济（渐）、既济（归妹）、大过（丰）、大过（旅）、睽（巽）、家人（兑）、颐（涣）、颐（节）、颐（中孚）、大过（小过）、未济（既济）、既济（未济）。此以坎、离十六卦所得于先天卦者，而以后天卦序配之。

六爻用四位，坎、离主之也。每一卦取中四爻，而以互体观之，成十六卦，每卦有八卦，则六十四，于“圆图”视之，则一、二、三、四、五、六、七、八，在方图，则横截乎天地之中，坎、离之所以生物也。（在天地间则山河两戒，在人则督任二脉之象。）

上经：乾二、坤四、剥三、复三、睽二、家人二、姤一、夬一、解二、蹇二、颐一、大过一、归妹三、渐三。

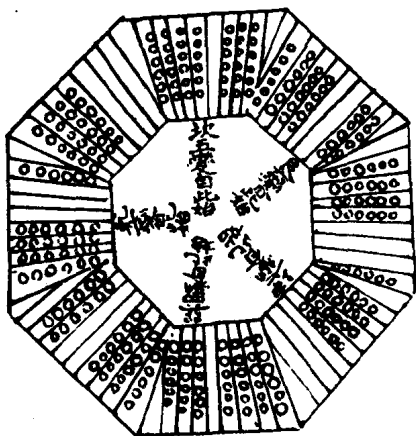
下经：姤三、夬三、蹇二、解二、未济四、既济四、复一、剥一、渐一、归妹一、家人二、睽二、大过三、颐三、乾一。此十六卦惟乾、坤之体不变，而既济、未济之体相交。温公曰：始于纯，终于配，天地之道也。故易始于乾、坤，终于既济、未济，而“潜虚性图”先列十纯，最后五配也。

《系辞》曰：其初离知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备，初，上为事之本末，故无位。中爻谓二、三、四、五，即坎、离用四位之数也。四位在卦为元、亨、利、贞之四德，在蓍为六、七、八、九之四象。

易六十四卦，互体成十六卦，而六十四，剥、复皆成坤，夬、姤皆成乾，丰、旅皆成大过，涣、节皆成颐，八卦统而不对，余五十六卦，仍以飞伏升降为二十有八对也。易明卦不变者八，上经有六，下经有二；暗卦变者八，亦上经有六，下经有二；互体不变者八，虽与明卦同，上经有二，下经有六，乃与明卦相

反。盖明卦者，八卦用六爻，乾、坤主之，为天之用，故不变之正，上用六而下用二也。互体者，六爻用四位，坎、离主之，为地之用，故不变之正，上用二而下用六也。

(十三) 四象用数图

解说：

先生曰：乾、坤七变，是以昼夜之极不过七分也；艮、兑六变，是以月止于六，共为十二；坎、离五变，是以日止于五，共为十；震、巽四变，是以体止于四，共为八。若以一卦当一变，共得二十二卦、一百三十二爻，合之四十四卦、二百六十四爻，

则实用之数也。先生曰：日有八位，用止于七，去乾而言之也；月有八位，用止于六，去兑而言之也；星有八位，用止于五，去离而言之也；辰有八位，用止于四，去震而言之也。指乾、兑、离、震也。又曰：日有八位，数止于七，去泰而言之也。日去泰，则月去损；星去既济，则辰去益，指坤、艮、坎、巽而言之也。此明日月星辰所得之位各有数也。北方不用，于此“方图”可见矣。在爻则除一百二十者，一年十二月，自开物至闭物，用八月之日，不用四月之日也。在数则天除五十者，五之足数，故太衍之数五十也。地除八十者，八之足数，故十六位之衍数八十也。八卦之变，以卦爻言数，八卦之位，专以数言。变，天也；位，地也。变者，乾、坤之用；位者，离、坎之用也。

日去乾，月去兑，星去离，辰去震者，各存其本也。日去泰，则月去损，星去既济，辰去益，四者交卦，兼存天地之本也。夫日月星辰，在天则自存其本者，天以独运，无待于地也。在地则兼存天之本者，地偶而生，必资于天也。交卦者，九数也。万物以阳为本，存九者，用之常不尽，故易言六者，六六三十六；言七者，七七四十九；言八者，八八六十四；交卦用九，止于八九七十二，而无九九之数也。《太玄》以八十一为首数，而一日之策止用七十二者，亦此理也。乾用七，兑用六，离用五，震用四，自“圆图”言变，巽、坎、艮、坤尽用者，天统乎体，地配天也。自“方图”言位，巽、坎、艮、坤尽用者，地分乎用，天用地也。地之巽、坎、艮、坤，八位用之皆尽者，生物之数小常盈也。然实用之数，于三百五十二犹去其八十八者，亦存本之义，用终不可穷也。

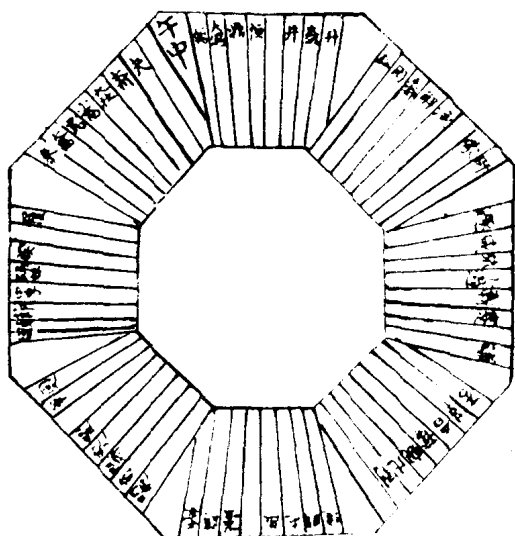
乾四十四，除二余四十二；坤一百，除九余九十一，共一百三十三。兑五十二，除七余四十五，艮九十二，除十七余七十五，共一百二十。离六十，除十五余四十五；坎八十四，除二十四余六十，共一百五。震六十八，除二十六余四十二，巽七十

六，除三十余四十六，共八十八。

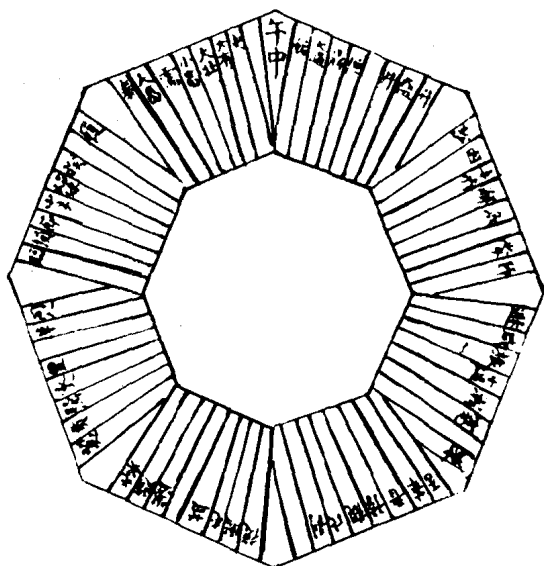
乾、兑、离、震总除五十，用一百七十四；巽、坎、艮、坤总除八十，用二百七十二。

日用一百三十三者，天包余闰之数也。一年得闰百三十三时，十二年得闰百三十三日，则气之盈，得六十三；朔之虚，得七十，故动植用数布于“卦气图”，每两位用百三十三也。月用百二十者，自寅之中，至午之中，四会之数也。星用一百五者，自卯之初，至午之中之数也。辰用八十八者，太阳、少阳、太刚、少刚、太阴、少阴、太柔、少柔八象之数也。先生曰：月自兑起者，月不及日之数，故十二月常余十二日也。日主年，月主月，星主日，辰主体，月不及日，星又不及月，辰又不及星，故合二卦十六位之数，自百四十四而递减。由乾、泰之本数十一，以至震、益之十七，则用卦数五十六，余七十四，则天之天，地自用之数也。日用百三十三，月用百二十者，气盈朔虚，非月所自用也。星用一百五者，月自专其月，星计一日之数。冬夏昼夜相侵，以二分为正，故上去寅之半，下去戌之半，其余半之则一百五也。辰用八十八，又不及星，则物数也。日用百三十三，合之则二百六十六也。（二百六十四为实用之数，犹不尽余分。）月用百二十，合之则二百四十也。（开物于寅中，闭物于戌中。）星用一百五，合之则二百一十也。（日出于卯，入于酉，昏晓不生物，而不用此运数也。故应“河图”之数一百五，数足则为百六之会。二百一十，数足则为三七之厄。“卦气图”开物于寅，自惊蛰始，至夏至实。一百五日，则以阴侵阳，故上去半月。）辰用八十八，四之为三百五十二，应乎巽、坎、艮、坤之全数，去一用三，即动植本数也。

(十四) 八卦子数图

坤	比	豫	萃	
	蹇	遁	咸	
师	蒙	坎	困	其半可類推履乾
		巽	恒	
復	頤	屯	益	震
			豐	離
臨	損	節	享	睽
				兌

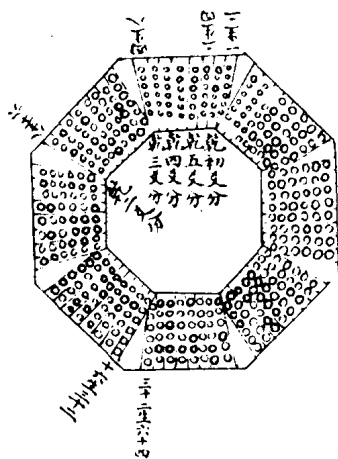
坤	剥	比	觀	豫	晉	萃
謙	艮	蹇	漸	遁	旅	
師	蒙	坎	渙	解	賁	
升	益	井	巽		奇類推	
復	頤	屯		震	離	
翼	賁					
臨						
						履乾

解说：

乾以九变生一子，七九六十三而穷，故得七子。自乾每降至得一子而止，若乾七子，兑六子，离五子，震四子，巽三子，坎二子，艮一子，即以一卦为一子，共二十八卦，一百六十八爻，偶之五十六用卦，三百三十六爻，则六七四十二而八变之数也。若以卦数言，乾七子四十二数，兑六子四十五数，离五子四十五数，震四子四十二数，巽三子三十六数，坎二子二十七数，艮一子十五数，其变其通得数皆然，总二百五十二，则用数之用也。合变与通五百有四。以“方图”观之，左右各二百五十二。飞伏迭见，则半用半不用也。天道穷于六，兼余分不过乎七，其三百六十以十分之而用其七，则二百五十二也。是故三百三十六者，天统乎体，八变之数二百五十二者，地分乎用，六变之数，爻为天，数为地也。

乾七子，坤六子，兑五子，艮四子，离三子，坎二子，震一子，其变其通，爻数卦数与前数皆同。别出此一义者，前主乾言之，以明坤以全阴而无子，此分乾、坤言之，以明巽以过刚而无子。体数八变，而十六用数六变，而十二半以前独主乎天，半以后则兼乎地也。先生曰：极南大暑，极北大寒，故南融而北结，物之死地也。又曰：地之南北不生物，而中央生物。以“圆图”观之，巽、坎、艮、坤，地卦也。巽在南，过刚而无子；坤在北，全阴而无子，皆不生物者也。所以地生物之数，取天之一百八阳，地之一百八阴，又取地之艮、坎四十阳，共二百五十六数，而巽之二十八阳与坤之十二阳皆去之而不用也。

(十五) 分长二数图

一分之后，长数效法以足元分之数，如乾之五爻，分十二为三百六十，长数长之为四千三百二十，则三百六十每一数仍得十二数，余可类推矣。

解说：

先生曰：乾为一，乾之五爻分而为大有，（变五爻为阴，其余仿此。）以当三百六十之数也。乾之四爻分而为小畜，以当十二万九千六百之数也。乾之三爻分而为履，以当一百六十七亿九千六百一十六万之数也。乾之二爻分而为同人，以当二万八千二百一十一兆九百九十万七千四百五十六亿之数也。乾之爻分而为姤，以当七秭九千五百八十六万六千一百一十垓九千九百四十六万四千八京八千四百三十九万一千九百三十六兆之数也。是谓分也。分大为小，皆自上而下，（自上而下，是自大消而为小之理言，非以上下之位言，长数自下而上同。）故以阳数当之。一生二为兑，当十二之数也。二生四为大壮，当四千三百二十之实数也。四生八为泰，当五亿五千九百八十七万二千之数也。八生

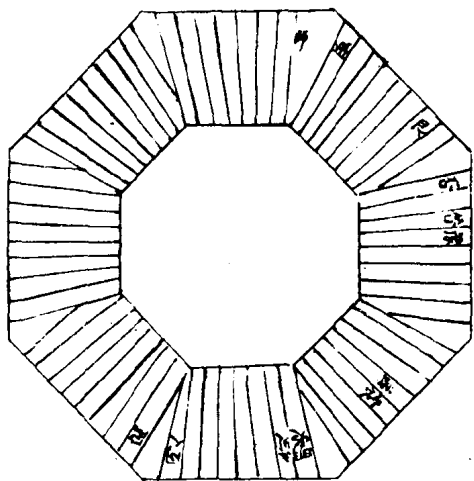
十六为临，当九百四十四兆三千六百九十九万六千九百一十五亿二千万之数也。十六生三十二为复，当二千六百五十二万八千八百七十垓三千六百六十四万八千八百京二千九百四十七万九千七百三十一兆二千万亿之数也。三十二生六十四为坤，当无极之数也。是谓长数也。长小为大，皆自下而上，故以阴数当之。所谓分数长数者，有地之后，气寓于形，气先至而形后应之，气为阳，形为阴，阳先分之，以立其大限，阴乃长之，以充其细数。阳分则虚，虚为阴，故自上而下；阴长则实，实为阳，故自下而上。此盖阴阳并行，相为终始。天以一、三、五、七、九而造始，地以二、四、六、八、十而续终，所为“乾知大始，坤作成物”者也。太极判为乾、坤，乾，阳也，而阳中自有阴阳；坤，阴也，而阴中亦自有阴阳。是故以一年观之，自坤变乾，自乾变坤，皆先由天变其气，而后地应其物。天变其气，分大为小，自上而下也。地应其物，长小为大，自下而上也。先生自乾而取数者，盖万物本乎天，宗于一也。今复自阴中生阳，兼举两端以明之。乾、坤者，大父母也，各当数之一；复、姤者，小父母也，各当数之十二。六阴纯而为坤，十月时也。天地间混为一阴，阳生于子，剥始得一阳，剥即复也。在阳为一，在数为十二，十二月进一位为比，而分二阳长数继之，至观而二阳之数始足。正月又进一位为豫，而分四阳长数继之，至否而四阳之数始足。二月又进一位为谦，而分八阳长数继之，至遁而八阳之数始足。三月又进一位为师，而分十六阳长数继之，至姤而十六阳之数始足。四月阳进而极，为复，分三十二阳，地应其物，以至纯乾，则天地间混为一阳，自五月阴生之后来分此一阳而已。故由乾变坤，其数其象其理亦莫不然。夫一元在天地间，犹一年也。以一年观之，一元之事可见矣。阳生坤中，阴生乾中，阴阳三变成体之初也。故一变得一卦，二变得二卦，三变得四卦，共七卦而已。阳自谦以往，阴自履以往，阴阳三变致用之后也。故一变得一位，

二变得三位，三变得四位，共五十有六卦。是故阴阳之行，其初三变，仅当四之一变；而四变，仅当五之一变；五变，又仅当六之一变。盖用愈广者，施愈博；施愈博者，数愈倍，理势然也。

(十六) 群数祖先天图

解说：

天自临以上，地自师以上，为天之地、地之天、地之元会运世数。天自同人以下，地自遁以下，为天之地、地之天、地之元会运世数。天自乾至临，地自姤至师，一百九十二策，去乾与坎，则百八十策。天自同人至复，地自遁至坤，一百九十二策，去离与坤，则百

八十策。一元三百六十运，一运三百六十年，消长迭用，各得其半，故《经世》大小运止用其半数也。年数即运数，地数即天数，然运数统其大，年数分其细，天数属阴阳之阳，各当元会运世之数；地数属阴阳之阴，各当年日月辰之数。既有运有年，又分天分地，一数析而成四，故自九十七数之变言之，临当九百兆，同人当二万兆，师当七千兆，遁当二十三万兆之数也。天自贲以上，地自艮以上，为用数者二百七十六也。八卦爻数三百八十四，去其乾、坎、坤、离，故用数三百六十六位，爻数二百八

十八，去其乾与坎、离，故体数之用二百七十。此多六数者，阳去离，阴去坎，存乾六策以当余分也。天自明夷以下，地自否以下为交数者，交数主刚柔而言，故存复以为主，自明夷至颐，而入自否至坤而八也。八之中细别而言，则交数四，无数四，合之则皆交数也。天自震以上，地自晋以上为有数者，有数主乾而言，故自晋至姤二十七，自震至夬二十七，兼乾则五十有五也。卦数八八六十四，各存一为本，则七八五十六者，三百三十六为十一月，而加余分之日也。五十四者，三百二十四为十一月，而除小月之数也；五十五者，三百三十为十一月之足数也。天自益以下，地自豫以下为无数者，无数主坤而言，故自益至复，自豫至剥各四卦，则无数之八也。（其群数皆用九十而数之，变九十七数见于极数中。）

（十七）乾坤消长图

解说：

乾八位自二至九，凡三十六变；坤八位自九至十六，亦三十六变。去坤之交数八变，则二卦共六十四变，而六子之变，尽在其中矣。阴阳消长，其变尽于乾、坤，六子为之用而已。是故大数皆包于天地，而日月星辰与万物于此数中分其数，以自为变化耳。今列乾、坤之变于后，庶几观者可知焉。

乾之八变，自天门进至人路、鬼方；坤之八变，自人路、鬼方而退自地户。

乾坤	六	五	四	三	二	一
公	七	六	五	四	三	二
六	七	六	五	四	三	二
八	七	六	五	四	三	二
五	七	六	五	四	三	二
六	七	六	五	四	三	二
八	七	六	五	四	三	二
三	七	六	五	四	三	二
二	七	六	五	四	三	二
一	七	六	五	四	三	二

乾 一一 二数一变 乾以分之
 二一 一二 三数二变
 三一 二二 一三 四数三变
 四一 三二 二三 一四 五数四变
 五一 四二 三三 二四 一五 六数五变
 六一 五二 四三 三四 二五 一六 七数六变
 七一 六二 五三 四四 三五 二六 一七 八数七变
 八一 七二 六三 五四 四五 三六 二七 一八 九数
 八变。

上乾八位三十六变，共二百四十数，去交数七十二，则一百六十八者，八十四之两也。

坤

一八 二七 三六 四五 五四 六三 七二 八一 九数
 八变
 二八 三七 四六 五五 六四 七三 八二 十数七变
 三八 四七 五六 六五 七四 八三 十一数六变
 四八 五七 六六 七五 八四 十二数五变
 五八 六七 七六 八五 十三数四变
 六八 七七 八六 十四数三变
 七八 八七 十五数二变

八八 十六数一变 坤以翕之，则消，消则翕也。

上坤八位三十六变，除交数八变，余二十八变，共得三百三十六数。（若兼交数，共四百八，通乾之数，计六百四十八，则一百八之六也。三女归奇合挂之数一百二，四之则四百八，得三策九卦之数。

乾之变自一至八，长数也；坤之变自八至一，消数也，消长之理，于斯见矣。乾之三十六变，共二百四十，则开物至闭物，八月之数也。坤之二十八变，共三百三十六，则八变之体数也。

合而五百七十六，则“卦数图”六十四卦之数也。各用交数而六百四十八，则《太玄》二首九日之策也。各去交数而五百四，则用数六变而终于十二之数也。

(十八) 胎育图

解说：

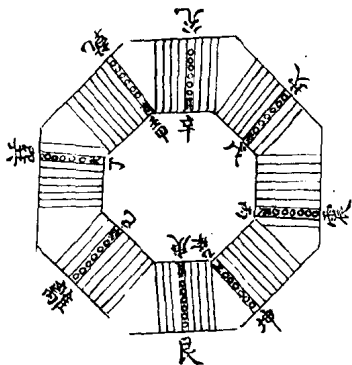
纳甲之法，可以推天地胎育之理。乾纳甲、壬，坤纳乙、癸，上下包之也。震、巽、坎、离、艮、兑纳庚、辛、戊、己、丙、丁者，六子生于乾、坤，包中如物之处胎甲者。左三刚乾之气，右三柔坤之气也。

(十九) 先天纳甲图

解说：

乾、坤、坎、离，反复如一，故乾纳甲、壬者，一、九也；坤纳乙、癸者，二、十也；坎纳戊者，五也；离纳己者，六也。自地卦言之，震、巽为长，艮、兑为少。若自天卦反对言之，则艮、兑为震、巽，震、巽为艮、兑。故艮纳丙，兑纳丁者，三、四也；震纳庚，巽纳辛者，七、八也，以天为主也，十干属天故也。

(二十) 后天纳音图

解说：

纳音土数十二，自庚午而起，至丁巳而终，凡四十八。其末余戊午己未火、庚申辛酉木、壬戌癸亥水，六甲子不用。其初有甲子乙丑金、丙寅丁卯火、戊辰己巳木，六甲子未用。分为二数，则自庚午起者，终于丁亥；自庚子起者，终于丁巳，共三十六，前后各余十二，共二十四。故两爻用策六十，而去挂一之策四十八，老阳之策三十六也。乾初九起甲子、震初九起庚子者，长子代父也。坤初六起乙未、巽初六起辛丑者，长女代母也。故庚有更之义，辛有新之义，乾坤退藏，六子有为，土始用事，天道至此变而更新矣。巽不起未而起丑者，母则对父，女则从男，

兌	艮	離	坎	巽	震	坤	乾
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
卯丁	寅丙	丑巳	子戊	亥辛	戌庚	巳癸	戌壬
火	火	火	火	金	金	水	水
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
丑丁	子丙	亥巳	戌戊	酉辛	申庚	卯癸	申壬
水	水	木	木	木	木	金	金
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
亥丁	戌丙	酉巳	申戊	未辛	午庚	丑癸	午壬
土	土	土	土	土	土	金	木
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
酉丁	申丙	未巳	午戊	巳辛	辰庚	亥癸	辰甲
火	火	火	火	金	金	火	火
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
未丁	午丙	巳巳	辰戊	卯辛	寅庚	酉癸	寅甲
水	水	木	木	木	木	水	水
☱	☶	☲	☵	☴	☳	☷	☰
巳丁	辰丙	卯巳	寅戊	丑辛	子庚	未癸	子甲
土	土	土	土	土	土	金	金

故同位为娶妻也。纳音自甲子而起，至庚午而七，天终于七，地代终而成物，故土始用事也。王冰谓午为后天之宗，亦此义也。震起子午，巽起丑未者，长男女也；坎寅申、离卯酉者，中男女也；艮辰戌、兑巳亥者，少男女也。乾纳甲壬、坤纳乙癸者，一、二与九、十也。坎戊离己者，五、六也；艮丙兑丁者，三、四也；震庚巽辛者，七、八也。乾、坤、坎、离皆得本数者，反覆不变也；震、巽、艮、兑互用其数者，其卦反对也。六子纳六日之数，从“先天图”反观之卦者，伏羲之卦，天卦也。日为天

数，故从天也。六子起十二辰之数，从男女长少之序者，文王之卦，地卦也。辰为地数，故从地也。支干相合，而六子之卦，上下二体初爻纳音皆起于土，盖天地之理，自然相符也。

纳音五行，金水各八，木火各十，土十二。

乾甲午金，甲申水，甲戌火。壬子木，壬寅金，壬辰水，空亡。坤乙丑金，乙卯水，乙巳火，癸未木，癸酉金，癸亥水，空亡。金水各四，火木各二。

(二十一) 全用八八数图

解说:

乾、坤为主，否泰为用。乾、坤左右相易则为否泰；否泰左右相易则为乾、坤。上下互重，亦然。

乾、坤用六十四，统其全也。爻则三百八十四，数则五百七十六。周列四七，天之变也，天数盈于七也。中包六六，以成四九，地之化也，物数究于九也。二十八卦，其爻一百六十八，少阳之策，体数八变之半也。其数二百五十二，日月之变，用数六变之用也。三十六卦，其爻二百一十六，老阳之策，而两卦归奇之蓍也。其数三百二十四，以乾策三十六言之，用其九而不用其十也。以坤得一百八言之，用其三而不用其四也。是故三百二十四，视三百六十之数，则十而存一；视四百三十二之数，则四而存一也。盖九者，究也，万物盈物

于天地间，究之象也。惟常存乾坤之本，是以生生不穷。扬雄《太玄》用九数者也。一首九赞，赞三十六策，总三百二十四，用八十一之四而已。不敢尽九之极数者，天度不可过也。盖因自然之理也。爻得二分，数得三分，一卦六爻，而两卦共十八数，均之则每卦而九，爻从两地，数从三天也。爻与数皆有奇偶，分阴阳也。爻二卦八，天一地四也。阳爻一五也，阴爻二五也，二爻分乎八位，则足十之数也。卦皆六爻，数则不齐者，天统乎体，地分乎用，用平则成体，体偏则起用，故体有常而用有变也。

(二十二) 用十六数图

解说：

坎、离、小过、颐、中孚大过为主，震、巽、艮、兑、既济、未济为用。坎、离爻位皆不变，大过、中孚、颐、小过爻不变，兑、巽、震、艮位不变，故此十二卦，左右上下相易皆同。坎、离、既济、未济居中央，用十六卦，爻九十六，数一百四十四，除爻数外，自用既济、未济两卦十二爻，十八数。震、艮、颐、小过居东南，用十六卦，爻九十六，数一百七十六，除爻数外，自用七卦、四十二爻、八十六数。兑、巽、中孚、大过居西北，用十六卦，爻九十六，数一百十二，除爻数外，自用七卦、四十二爻、四十数。三位各数得四十八卦，则六八之数也，二百八十八爻，坤之策而偶之者也；四百三十二数，乾之策而偶之者也，实有三十卦，则七八九六之合也；一百八十爻，则用数之半也，二百七十数，则体数之用也。爻数共二百八十八者，卦图三十二位之数也。爻数中实数一百二十六者，七九之数而偶之也。虚数一百六十二者，九九之数而偶之也。九九者，物盈之数也。

乃知物衍，于六子之变，虚而非实也。其虚数中若去重交之数三十六，则亦余一百二十六。虚实相并，乃合乎用。数之用坎、离，生物变化之用妙矣。

地							
	七七(艮)	六六(夬)	五五(渐)	四七(小过)	下		
	七六(蒙)	六六(夬)	五六(涣)	四六(解)	三三(泰)	二二(乾)	
	七五(益)	六五(井)	五五(困)	四五(恒)	三五(咸)	二五(无妄)	
	七四(明)	六四(节)	五四(益)	四四(无妄)	三四(无妄)	二四(随)	
		六三(归妹)	五三(家人)	四三(丰)	三三(解)	二三(革)	
		六二(节)	五二(中孚)	四二(归妹)	三二(睽)	二二(无妄)	
							六四(无妄)

独用数共一百四十四，以坤数为基，用中之体也。大抵交者所以致用而生物，不交者所以自用而立体，无非用也。

与震、兑交九卦、五十四爻，与艮、巽交九卦、五十四爻，震、巽、恒、益重交二十四爻，实坎、离十六卦、九十六爻。八十四爻，爻一百四十四数，自用既济、未济二卦十二爻。与震、兑九卦交七十二数，与艮、巽九卦交十数，震、巽、恒、益重用三十六，实一百二十六数。自用既济、未济二卦十八数。震、兑、艮、巽，仿此类推。

六十四卦者，体数之全也。三十卦者，用数之半也。天统乎体，体合乎一，故全用；地分乎用，用行乎两，故半用，半不

用。天之用在乾、坤，地之用在坎、离，故其卦数如此。先生所谓乾全用，坎、离，用半者也。乾、坤者，天造物之用也；坎、离者，地生物之用也；震、巽、艮、兑者，万物变化之用也。方造物之初，乾、坤为主，则坎、离为之用，及生物之后，坎、离为主，则震、巽、艮、兑为之用。是故“方图”以乾坤并包于其外，坎、离运用于其中，而震、巽、艮、兑交乎坎、离左右前后，以为之辅也。

(二十三) 用六数图

		六 寒	五 新	四 小			
	七 寒	六 井	五 庚	四 解			
	七 益	六 井			三 鼎	二 國	
	七 晦	六 屯			三 噬	二 隨	
			五 家人	四 豐	三 歸	二 革	
			五 中	四 歸	三 睽		

解说：

离、大过、离、中孚、坎、小过、坎、颐为主，（坎、离重用二卦）屯、蒙、解、蹇、鼎、革、家人、睽为用。此数以上下重而取卦，则家人、睽与革、鼎互易，屯、蒙与解、蹇互易，坎、离爻位皆不变，大过、中孚、小过、颐爻不变位变故也。

离、大过、革、鼎用六卦、（革、鼎共一卦）三十六爻、三十九数。坎、颐、屯、蒙用六卦、（蒙、屯共一卦）三十六爻、六十九数。离、中孚、睽、家人用六卦、（睽、家人共一卦）。三十六爻、三十九数。坎、小过、蹇、解用六卦、（蹇、解共一卦）三十六爻、六十九数。右四六二十四卦、一百四十四爻（坤之策）。除交数二卦实有二十二卦、一百三十二爻，（实用数之半）故卦数二百八十八，而实用之数二百六十四也。此图交处在坎、离，生物之用也。若又去反对一卦，共四卦、二十四爻，所余者一百八爻，则坤实得之数也。离与大过、中孚十二卦，共七十八数，除交数六，则七十二者，候数也。不除交数，则乾归奇挂一之数，而太元律吕之数也。坎与颐、小过十二卦，共一百三十八数，除交数十二，则一百二十六者，用数之用之半也。不除，则用数二百七十六之半也。两数各数，不除交数，则二百一十六者，乾之策也。若各除交数，共三十六，所余一百八十者，用数之半也。纵横曲折，无非用数，故物在天地间，不能逃乎数也。

(二十四) 用九数图

六五 坤	六五 比	六五 比					
六五 比	六五 比	六五 比		六五 比	六五 比	六五 比	
六五 比	六五 比	六五 比		六五 比	六五 比	六五 比	
				六五 比	六五 比	六五 比	
	六五 比	六五 比	六五 比				
	六五 比	六五 比	六五 比		六五 比	六五 比	六五 比
	六五 比	六五 比	六五 比		六五 比	六五 比	六五 比
					六五 比	六五 比	六五 比

解说：

乾、坤、坎、离、大过、小过、颐、中孚为主，同人、大有、比、师、咸、恒、损、益为用。此数惟坤、坎、乾、离左右上下皆不变，余二数咸、恒与损、益两易。乾、离、同人、大有用九卦、(同人、大有共一卦)五十四爻、三十六数。坤、坎、师、比用九卦、(师、比共一卦)五十四爻、一百二十六数。大过、小过、咸、恒用九卦、(咸、恒共一卦)五十四爻、八十一数。颐、中孚、损、益用九卦、(损、益共一卦)五十四爻、八十一数。四九三十六卦，老阳数也，各除反对二卦，所余四八三十二卦，少阴数也。九以为用，八以为体也。四九之卦，二百一十六爻，乾之策也。四八之卦，一百九十二爻，三女之策也。三

十二卦，得数二百八十八，若三十六卦之数，共得三百二十四，则一百八之三，而八十一之四，地承天之足数也。《太玄》一首九赞，赞三十六策，首三百二十四策，此图用九数，故爻则合乎乾一卦之策，数则合乎《太玄》一首之策。爻，天也，数，地也。《易》为天数，《太玄》为地数审矣。爻数皆同者，天数平均也。卦数不同者，地数偏胜也。平均者，体之所以成，偏胜者，用之所以起也。此用九也。五十四者，六九也。三十六者，四九也。一百二十六者，十四之九也。八十一者，九九也。六九者，天三地三，老阳致用之初。四九者，天二地二，老阳成体之初。十四者，天七地七，老阳从天之极变。九九者，生物交数之究也。（天门、地户数，偏人路、鬼方数均。天地交而寒暑和，寒暑和而物乃生也。）乾坤用全，则外以二十八，而中包三十六。外之二十八，通交数三十二，则以四七之用，而为四八之体；中之三十六，则以四九之体，而为六六之用也。此乾、坤、坎、离、中孚、颐、大过、小过，析为四分，各以七而包九，外之二十八，则分为四而各七，中之三十六，则四九之体也。故《皇极》十六位以位言，则当数者七，不当者九；以数言，则实用者九，重复者七。天一地四于此见矣。是知六十四卦分为十六位者，当有四变也。

（二十五）用十数图

解说：

乾、中孚，乾、大过，坤、小过，坤、颐，离、小过，离、颐，坎、大过，坎、中孚为主，八卦各重用一卦。夬、姤、小畜、履、剥、复、谦、豫、丰、旅、噬嗑、贲、困、井、涣、节为用。此用卦十六，在易以上下互重者，皆互用，至十而后足，

偶之而二十。故自一一至十十，天地各得其十。然实有者八，所以乾、坤、坎、离各用二十，除交数四卦各得十有六也。通用五十二卦、三百一十二爻，则十月之日而加阴阳盈缩，各六日之数也。四者有体，一者无体，用者三，不用者一，故十卦分交数，则有八；去交数，则用六也。

八 坤	七 剝	六 比	五 觀	四 豫			
八 謙	七 艮	六 蹇	五 漸	四 困	三 旅		
八 師	七 蒙	六 渙	五 解	四 解	三 未濟	二 困	
八 升	七 蠱	六 井	五 巽	四 恒	三 鼎	二 巽	一 姤
八 復	七 臨	六 屯	五 益	四 震	三 噬嗑	二 隨	一 泰
	七 賁	六 既濟	五 夬	四 豐	三 睽	二 革	一 同人
		六 節	五 中	四 歸妹	三 睽	二 兌	一 履
			五 小畜	四 大壯	三 大有	二 夬	一 乾

乾、坤、坎、离各用二十卦，（八为交，十二自用）共八十卦、四百八十爻，则四十八而十析之足数也。各除交卦四，实有十六，共六十四卦、三百八十四爻而已。每位又各除反对一卦，八卦、四十八爻，故体数三百八十四，而体数八变，不过三百三十六也。

乾、大过、夬、姤十卦，得数四十五。乾、中孚、履、小畜十卦，得数四十五，计九十，除交数十二，余七十八。坤、小过、谦、豫十卦，得数一百三十五，坤、颐、剥、复十卦，得数

一百三十五，计二百七十，除交数六十，余一百一十。乾、坤四十卦，通交数，计三百六十，则用数也；除交数七十二外，余二百八十八，则用数之体也。

坎、大过、困、井十卦，得数九十五，坎、中孚、涣、节十卦，得数九十五，共一百九十，除交数四十四，余一百四十六。一百九十者，物数十九而十析之也。离、颐、噬嗑、贲十卦，得数八十五，离、小过、丰、旅十卦，得数八十五，共一百七十，除交数二十八，余一百四十二，一百七十者，气数十七而十析之也。坎、离四十卦，通交数，计三百六十。天以二五与地而生物，故坎于百八十而盈十，离于百八十而虚十也。除交数八卦七十二外，余三十二卦，数计二百八十八。天以二一与地而生物，故坎于百四十四而盈二，离于百四十四则虚二也。

乾、坤、坎、离于八十卦中各自去交数，所余六十四，若又去四卦互交数一十有二，则实用五十二卦而已。故此图东北西南有一十二卦不用者，四象不自用，而用以与物也。东北为鬼方，西南为人路，人物致用之地也。爻各三十六，则老阳之气策合之，应七十二候也。数各五十四，则太极之要终合之，应坤得一百八也。

(二十六) 用十二数图

解说：

小过、中孚、大过、颐为主，渐、归妹、随、蛊为用。

乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑、既济、未济、否、泰、师、比、需、讼、同人、大有、晋、明夷，此二十卦上下左右皆同，余四十四卦，皆四卦互用，惟左右相易者如旧。盖上下迭重者，乾、坤之交也；乾、坤之交，天之用也。左右相易者，坎、

离之交也；坎、离之交，地之用也。天主爻象，而托地之位以为体；地主位数，而承天之爻以为用。

			五 七	四 七	六 七		
			五 六	四 六	解		
	七 五	六 五	五 五	四 五	恒	三 五	二 五
	七 四	六 四	五 四	四 四	震	三 四	二 四
			五 三	四 三	豐		
			五 二	四 二	歸		

颐、中孚、大过、小过，各用十二卦，共二十四卦，一百四十四爻，则坤之策也。除交数四，实有二十卦，百二十爻，则开物之半也。又去反对各一卦、二卦十二爻，余一百八，则坤实得之数也。此十二卦居乎中央地，之所以生物。震、巽、艮、兑之用也，二数各得一百八，共二百一十六，则乾之策也。除交数三十六，实余一百八十，则用数之半也。若各去交数，余十六卦，则一百四十四数而已。此用十二，其实则八，若分交数，是十而已。故地有十二支，而天干止于十。盖数不过十，以天为主，统于一也。所谓十二者，变化之用耳。况十六与二十、二十四乎？过十之外，皆分数衍数变化之用，非本数也。

(二十七) 用二十八数图

八坤	七利	六八	五觀	四八	三八	二萃	
七謙	七艮	六七	五七	四七	三七	二七	一遁
八師	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八升	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八復	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八明夷	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八臨	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一

解说：

乾、小过，乾、颐（乾重一卦），坤、大过，坤、中孚（坤重一卦）为主，遁、大壮、无妄、大畜、萃、升、临、观为用。

四七者，少阳之数也。乾坤各用五十六卦、三百三十六爻。乾自去交数十六卦，实有四十卦、二百四十爻，以当开物八月之阳数也。坤亦自去交数十六卦，实有四十卦、二百四十爻，以当开物八月之阴数也。犹共八十卦、四百八十爻，又去乾坤互交之数一十八卦、一百八爻，实有者六十二卦、三百七十二爻而已。乾坤又各去反对十二卦，共二十四卦，余三十八卦、二百二十八爻，得两卦归奇通挂一之数者，闰数也，兼余分朔虚在其间矣。二十八者，七数也；天数盈于七，则闰数也。六十四卦否、泰二

卦不用者，存体之本，十有二也。六十二卦姤、讼、遁、萃、晋、豫、复、明夷、临、需、大畜、小畜十二卦不交者，存用之本七十二也。共十四卦、八十四爻，余五十卦、三百爻者，三十而十析之数。故自“东风解冻”至“闭塞成冬”实用三百日也。夫乾、坤者体也，坎、离者用也，乾、坤所以不息者，以坎、离之交也；坎、离所以不穷者，以乾、坤之辨也。地上生物之用，其存本之数，以否、泰代乾、坤，以既济、未济代坎、离者，十六卦数效法也。否、泰者，乾、坤之交与不交也。既济、未济者，坎、离之交与不交也。凡物交则有用，不交则无用。有用则通而常新，无用则塞而易坏。然精用不已则竭，形劳不休则弊。是故交欲有时，辨欲有节。交而不辨，是谓反役于物；辨而不交，是谓横私其身，皆非道也。先生曰：日在水则生，离则死，交与不交也。而壬壬地癸，会于北方，亏食亦由此生焉。此真至之理也。触类长之，则思过半矣。

乾、小过、遁、大壮用二十八卦，遁、大壮、夬、姤、同人、大有、革、鼎、咸、恒、丰、旅各共一卦，计十二卦，余讼、无妄、履、兑、随、大过、困、未济、噬嗑、睽、离、归妹、震、解、小过、乾十六卦，通二十八卦、一百八十二数。乾、颐、无妄、大畜用二十八卦，履、小畜、同人、大有、无妄、大畜、噬嗑、贲、睽、家人、损、益各共一卦，计十二卦，余随、革、兑、夬、离、震、丰、归妹、大壮、中孚、屯、既济、节、需、颐、乾十六卦，通二十八卦、一百八十二数。坤、中孚、临、观用二十八卦，临、观、涣、节、损、益、比、师、屯、蒙、剥、复各共一卦，计十二卦，余渐、巽、家人、既济、井、坎、蹇、贲、颐、蛊、艮、明夷、升、谦、坤、中孚十六卦，通二十八卦、三百二十二数。坤、大过、萃、升用二十八卦，萃、升、咸、恒、困、井、蹇、解、谦、豫、比、师各共一卦，计十二卦，余大过、坤、鼎、未济、旅、晋、小过、巽、

涣、渐、观、坎、蛊、蒙、艮、剥十六卦，通二十八卦，三百二十二数。

乾与颐、小过之数共三百六十四，各除交数八十，共百六十，余各一百二，合之而二百四，则少阳两卦归奇通挂一之数也。坤与中孚、大过之数共六百四十四，各除交数二百八，共四百一十六，余各一百十四，合之而二百二十八，则两卦归奇通挂一之数也。此用七也，皆合乎归奇挂一数，则象闰也。通四位数共一千八，则用数之用二百五十二之四也。通四位交数共五百七十六，则卦数图数也。通四位不交数共四百三十二，则老阳之策而偶之也。其不交之数四百三十二之中，除乾、坤互交之数各八十一，共一百六十二，余二百七十，则体数之用也。大衍之数，挂一象三，而七八九六之奇数，皆合而归焉，故以当人物之数。一行谓数之德圆，故纪之以三，而变乎七；象之德方，故纪之以四而变乎八。人在天地中，以阅盈虚之变，则闰余之扞，气朔所虚，正谓此也。

(二十八) 用三十六数图

解说：

乾、坤、坎、离为主，讼、需、晋、明夷为用。此四九老阳之体数，为六六老阴之用数者也。乾、坤各用三十六，共七十二卦、四百三十二爻者，乾之策而偶之也。去交数十六，实五十六卦，故体数八变，不过三百三十有六也。又各去反对一卦、二卦十二爻，余三百二十有四者，三十六之九，而八十一之四，一百八之三，则地承天之数也。人路、鬼方各余四卦，乾坤不自用而用以生物，其爻各二十四，则坤之策；其数各三十六，则乾之策也。

乾、坤、需、讼用三十六卦、二百一十六爻，讼、需共一

卦，又夬、姤、同人、大有、履、小畜、困、井、革、鼎、巽、兑、既济、未济、睽、家人、涣、节各共一卦，一百二十爻，余乾、坎、无妄、大过、随、噬嗑、离、解、恒、震、丰、归妹、大壮、益、中孚、屯十六卦，共九十六爻。

八坤	七剥	六比	五睽	四豫	三晋		
八谦	七艮	六蹇	五渐	四小过	三旅		
八师	七蒙	六噬	五涣	四解	三未济	二困	一讼
八升	七蛊	六井	五巽	四恒	三鼎	二大过	一垢
八复	七颐	六屯	五益	四震	三噬嗑	二随	一无妄
八三	七青	六既济	五家人	四丰	三睽	二革	一同人
		六二	五中孚	四归妹	三睽	二无妄	一履
		六一	五小畜	四大壮	三大有	二夬	一乾

正卦十六、九十六爻体也，坤策之四也，反对卦二十、百二十爻用也，天地各六十甲子也。数则共二百五十二者，用数之用也。交数十六卦，计一百四十四，余一百八。

坤、离、晋、明夷用三十六卦、二百一十六爻，晋、明夷共一卦，又旅、丰、既济、未济、噬嗑、贲、震、艮、蹇、解、屯、蒙、师、比、剥、复、谦、豫各共一卦，计二十卦，余坤、离、小过、恒、家人、益、巽、渐、观、坎、井、颐、蛊、升、涣、鼎十六卦，共九十六爻。数则三百九十六者，体数加乾、坤二卦挂一之数也。交数一百四十四，余二百五十二；用数三百六十，乾得二百五十二，坤得一百八。今除交数之外，乾以坤之一

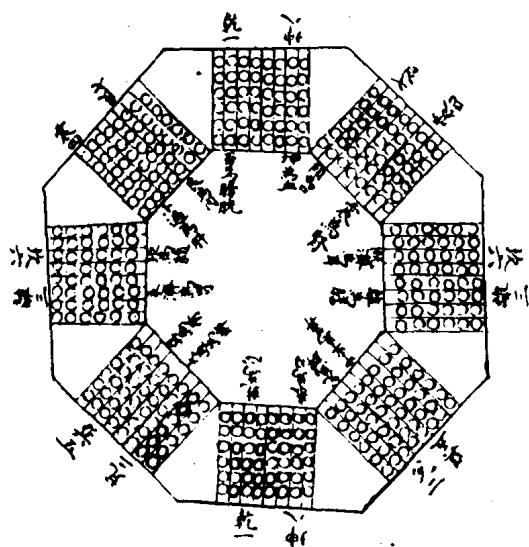
百八而藏用于西北，坤以乾之二百五十二而显仁于东南，交泰之义也。天地之体不辨，则不立；用不交，则不行，是故天以圆动包其外，地以方静居其中。自地上观之，上天下地，否之象也。自地下观之，下天上地，泰之象也。显者辨，故居臣之分外不可不严；隐者交，故君臣之情中不可不通。其严所以防乱止祸，人所共见；其通所以明道建功，非识者有不达也。象者显也，数者隐也，故“象图”乾以三十六阳居上，以三十六阴居下；“数图”则乾以一百八而居西北，坤以二百五十二而居东南，此君臣父子夫妇之至理也。

已上八图（编者按：指二十一至二十八诸图）共变成四百六十卦，则用数四十六卦而十之也。去交数，实三百四十二卦，则闰数九章而倍之。又去主卦重者十二卦，元蓍三十三数而十之也。变数之外，有实不用者一百七十七卦，则运数十七而十之也。交数一百十八卦，得五十九之两，则闭物四月去朔虚之数也。总六百三十卦，则乾以九变生一子，七九六十三卦而十析之也。六十三者，余分五日三辰之辰数也。八图之变为主者，五十六卦，十二卦重用，实则四十四。故用卦五十六，日月星辰之变不过四十四，而实用之数二百六十四也。五十六通四十四，则一百卦，故坤数足于一百也。通重数计一百一十二卦、六百七十二爻，中分之天地各三百三十六，则十六变之数也。观此，而天地日月万物之变化见矣。

（二十九）四象变十六象图

解说：

日起于一，月起于二，星起于三，辰起于四。先生曰：阳中阳（乾），日也，阳中阴（兑），月也。阴中阳（离），星也，阴中阴（震），辰也。柔中柔（坤），水也，柔中刚（艮），火也。

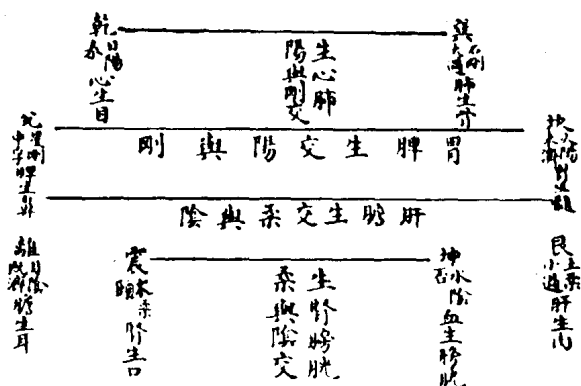
坤						否
	艮		小過			
		坎		未濟		
			巽		大過	
	頤			震		
		既濟			離	
			中孚			兌
泰						乾

刚中柔 (坎)，土也，刚中刚 (巽)，石也。又曰：四象错综用之。日月 (乾、离)，天之阴阳；水火 (坤、坎)，地之阴阳；星辰 (兑、震)，天之刚柔；土石 (艮、巽)，地之柔刚。

水在人身为血，土在人身为肉。日 (乾) 为心，月 (离) 为胆，星 (兑) 为脾，辰 (震) 为肾，石 (巽) 为肺，土 (艮) 为肝，火 (坎) 为胃，水 (坤) 为膀胱。

(三十) 先天圆图天地八卦

分阴阳刚柔太少之位图

解说:

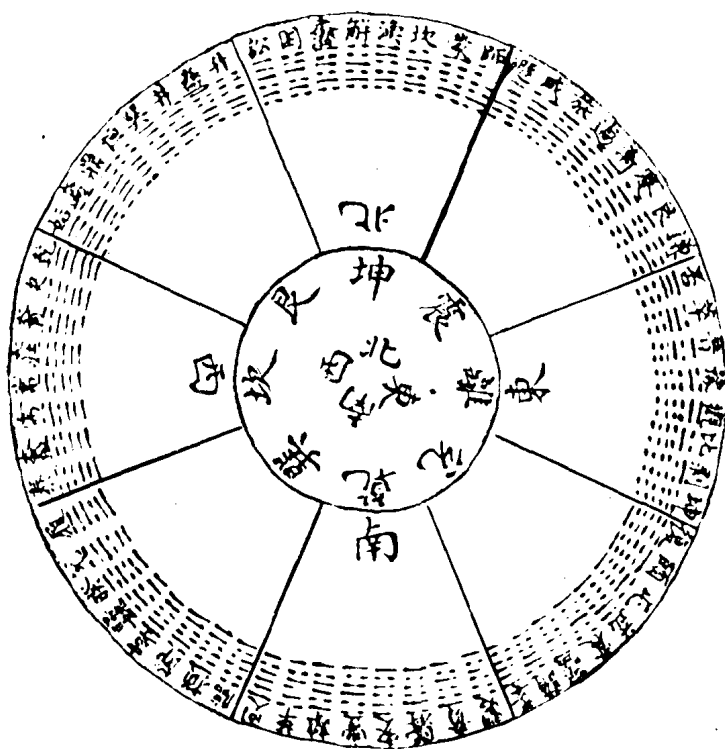
乾、兑、离、震，天之分，巽、坎、艮、坤，地之分。乾、离为天之阳，兑、震为天之阴。坤、坎为地之柔，艮、巽为地之

刚。此以“先天圆图”天地八卦，分阴阳、刚柔、太少之位也。然天有阴阳，地亦有阴阳；地有柔刚，天亦有柔刚，故错综用之，则乾、兑、离、震为阳刚阴柔，坤、艮、坎、巽为阴柔阳刚也。阳与刚交者，天之阳交地之刚，乾、巽交也，是生心、肺，心生日，肺生骨，故乾为心，泰为目，巽为骨，大过为肺。阴与柔交者，天之阴交地之柔，离、艮交也，是生肝、胆，胆生耳，肝生肉，故离为胆，既济为耳，艮为肉，小过为肝。刚与阳交者，天之刚交地之阳，兑、坎交也，是生脾、胃，脾生鼻，胃生髓，故兑为脾，中孚为鼻，坎为髓，未济为胃。柔与阴交者，天之柔交地之阴，震、坤交也，是生肾、膀胱，肾生口，膀胱生血，故震为肾，颐为口，坤为血，否为膀胱。心（乾）、胆（离）、脾（兑）肾（震），藏也，生目（泰）、耳（既济）、鼻（中孚）、口（颐）者，首也。肺（大过）、肝（小过）、胃（未济）、膀胱（否），府也，生骨（巽）、肉（艮）、髓（坎）、血（坤）者，身也。藏皆属天，言性者必归之天，故生首之四象府皆属地。言体者必归之地，故生身之四象性则本卦为藏，交卦为首，体则交卦为府，本卦为身。本卦纯，天之地也。交卦杂，天之地、地之天也。纯天为心、胆、脾、肾，纯地为血、肉、髓、骨。地来和天，为耳、目、鼻、口，性之体也；天来唱地，为肺、胃、肝、膀胱，体之性也。藏以本卦生交卦者，天之天生天之地，府以交卦生本卦者，地之天生地之地也。天无体，托地以为体，所以土中有水，石中有火，性依体以立，故地中有天，天之所以神也。地无用，资天以为用，所以月借日光，辰因星纪，体随性以彰，故地上有天，地之所以明也。是故心、胆居肺、肝者，性依体以立也。胃与膀胱接脾、肾者，体资性以行也。心胆居肺、肝者，乾、离托巽、艮，天之阴阳依地之柔刚也。胃与膀胱接脾、肾者，坤、坎资震、兑，地之阴阳随天之柔刚也。天之阴阳依地之柔刚，地在上者，地中有天也。地之阴阳随天之柔

刚，地在下者，地上有天也。心、胆、肺、肝，天地反立而在上者，造物之初也。脾、肾、胃、膀胱，天地定位而在下者，生物之后也。然心、胆托肺、肝，乾、离托巽、艮，则是天之天，托乎地之地。胃、膀胱资脾、肾，坤、坎资震、兑，则是地之天，资乎天之地。乃知太极既判，无物不系乎有，无数不起于二，故曰有地而后有二，有一而后有变化。圣人所以立极用中者，非执一以为一，乃贯三以为一也。

泰为目，既济为耳，乾、离也。中孚为鼻，颐为口，兑、震也。目、耳体二而用一，泰、既济变，而乾、离不变也。鼻、口体一而用二，（鼻有呼吸二窍，口有气食二喉）中孚、颐不变，而兑、震变也。泰为目，坤、乾也，既济为耳，坎、离也，中孚为鼻，巽、兑也；颐为口，艮、震也。坤、乾、坎、离，阴阳交，故耳、目各二。泰，乾下坤上，内阳外阴，阳为主而阴见于外，故目视之则窍，而致用则凸也。既济，坎上离下，内阴外阳，阴为主而阳见于外，故耳视之则凸，而致用则窍也。巽、兑、艮、震阴阳分，故鼻口各一。中孚，兑下巽上，四阳二阴，阳多故著见，而阴实为主，故鼻视之则凸，而致用则窍也。颐，震下艮上，四阴二阳，阴多故著见，而阳实为主，故口视之则窍，而致用则凸也。舌者，口之用也，故即口言之。若细别驾则颐为口，上止下动也，小过为舌，下止上动也。舌向下则止，向上则动也。观小过之象，岂不类于舌乎？

(三十一) 交泰图

解说：

此图有四变，冬至则乾上坤下者，否也；夏至则坤上乾下者，泰也；春分则离上坎下者，未济也；秋分则坎上离下者，既济也。然象用六爻，所主在乾、坤；天地之交，始于春，故名“交泰图”也。孔子曰：震，起也；艮，止也；兑见而巽伏也。此

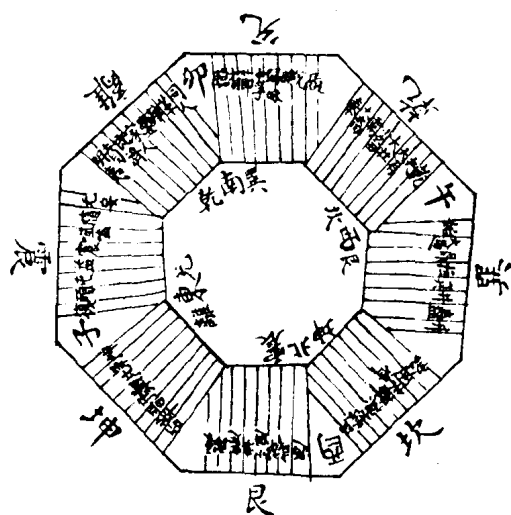
图春分则艮为震，兑为巽，秋分则震为艮，巽为兑，可以验四卦之升降，观阴阳之变化矣。

“交泰图”视“先天图”，变左右为上下。先天，冬至时也，在一元则气生于子之初；此图，春分时也，在一元则物开于寅之后。先天之外，别出此图者，以示交法，明易之体，则元自冬至而起；易之用，则元自春分而行，是故观先天可以推夏至，观交泰可以推秋分也。内卦者地也，外卦者天也。地反在上者，交也，坤交离为晋，明出地也；离交乾为同人，天与火也；乾交坎为需，云上于天也；坎交坤为师，地中有水也；震交兑为随，泽中有雷也；兑交巽为中孚，泽上有风也；巽交艮为蛊，山下有风也；艮交震为小过，山上有雷也，此春分八卦之交也。乾交离为大有，火在天上也；离交坤为明夷，明入地中也；坤交坎为比，地上有水也；坎交乾为讼，天与水违行也；兑交震为归妹，泽上有雷也；震交艮为颐，山下有雷也；艮交巽为渐，山上有木也；巽交兑为大过，泽灭木也，此秋分八卦之交也。气之交，由天之转，故以为随天左行为正，春分始交也。顺数为近，逆数则远，秋分交极而将复位也。逆数为近，顺数则远，以春秋分推之八卦，不交而乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤各正其位者，冬至时也。八卦皆交而为否、泰、既济、未济、咸、恒、损、益者，夏至时也。故冬至之后，坤升乾降，及春分，则坤出地而当离，乾入地而当坎，夏至而乾坤易位矣。夏至之后，乾升坤降，及秋分则乾出地而当离，坤入地而当坎，冬至而乾坤复位矣。大而一元，中而一运，小而一年，天地之辟阖，阴阳之消长，人之否泰，物之盛衰，皆可推而知也。

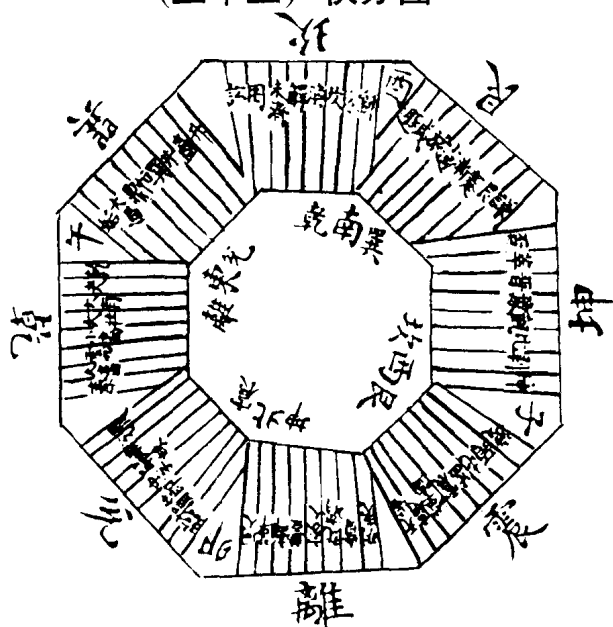
(三十二) 春分图

天分二秋春

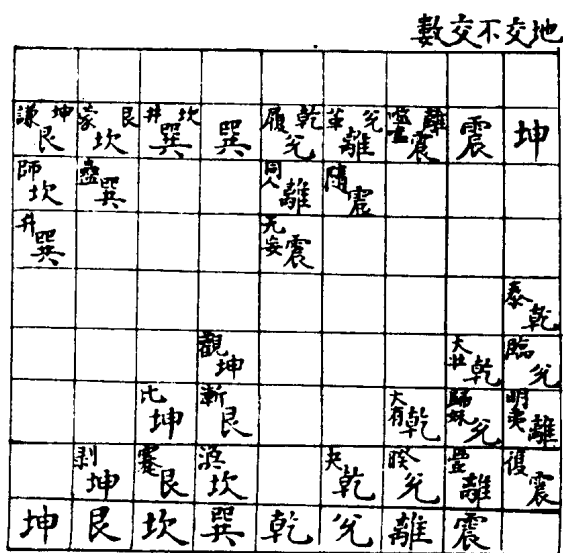
			交相	地天			
艮	坎	小畜 巽 乾	乾	兌	離	豫 震 坤	立春
	需 乾	中孚 兌			晉 坤	過 艮	春分
大畜 乾	節 兌	家人 離		萃 坤	旅 艮	解 坎	立夏
損 兌	既濟 離	益 震	否 坤	咸 艮	未濟 坎	恒 巽	夏至
賁 離	屯 震		遯 艮	困 兌	鼎 巽		立秋
頤 震			訟 坎	大過 巽			秋分
			姤 巽				立冬
							冬至

(三十三) 秋分图

(三十四) 地上春秋二分图

春秋二分图在地者如此，可见坎、离为乾、坤之用，震、巽、艮、兑为坎、离之用也。

解说 (三十二至三十四诸图并说)：

“春分图”坤与离交为晋，坎与坤交为师，离与乾交为同人，乾与坎交为需，师与晋，同人与需，相去各十二卦。“秋分图”坤

坤	剥	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	震	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	泰	困	訟
升	蠱	井	巽	恒	鼎	否	姤
復	頤	屯	益	震	蹇	隨	姤
翼	賁	漸	夬	豐	離	平	同人
臨	損	節	蒙	睽	兌	復	乾
泰	畜	需	畜	莊	畜	兌	乾

“春秋二分图”在地者如此，可见坎、离为乾、坤之用，震、巽、艮、兑为坎、离之用也。

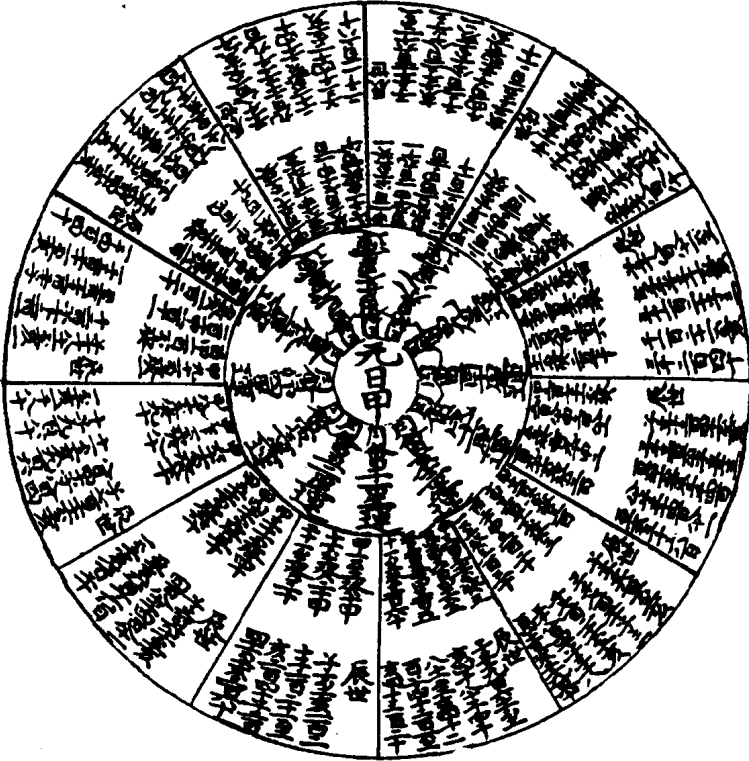
与坎交为比，离与坤交为明夷，乾与离交为大有，坎与乾交为讼，比与明夷，大有与讼，相去亦各十二卦。共四十八卦，应地数二十四位之用也。“春分图”震与兑交为随，兑与巽交为中孚，巽与艮交为蛊，艮与震交为小过，随与中孚，蛊与小过，相去各十四卦。“秋分图”兑与震交为归妹，巽与兑交为大过，艮与巽交为渐，震与艮交为颐，归妹与大过，渐与颐，相去亦各十四卦。共五十六卦，应天数二十八位之用也。四十八卦生气以变时，天从地者也；五十六卦布气以变物，地从天者也。天从地以生时者，天地之用，故乾、坤、坎、离应之也。地从天以生物者，人物之用，故震、巽、艮、兑应之也。天生乎时，以地为主者，用在乎地也。地生乎物，以天为主者，功归乎天也。是故四十八者，六八也。六者，天之用数，六本阴数，天以地为用也。四十八卦，其爻二百八十八者，坤之策百四十四，合之则二百八十八，盖六数也。五十六者，七八也。七者，天之余数，七为奇数，天之所独用也。五十六卦，其爻三百三十六者，三男之策一百六十八，合之则三百三十六，盖七数也。四十八卦，自同人与

明夷，师与讼之间，坎、离各存六卦；需与大有，晋与比之间，乾、坤各存二卦，皆有所应也。体数一虚生二体，然后四虚生十六；用数二虚生六用，然后三虚生十二。乾坤存二者，存体之本也；坎离存六者，存用之本也。五十六卦，自大过至蛊，自颐至随，各存四卦者，亦有所应也。巽为阴之初生，在天上而未见，所谓巽无策也。需为阳之初生，在地下而未出，所谓需无策也。四十八卦之用，以乾、坤、坎、离为主；五十六卦之用，以震、巽、艮、兑为主，各虚其本卦也。独虚震、巽者，复、姤小父母，故存其本也。先天图右行四十八卦，明日之用；左行五十六卦，明天之用者，立体之经。“春秋二分图”皆从天左行，阴阳迭见者，随时之用，各有理也。

(三十五) 四象运行图

解说：

日、月、星、辰，天之四象也，其神运于上为百、千、万、亿之时，则天之变也；其精散于下为百、千、万、亿之物，则地之化也。日为元，月为会，星为运，辰为世。一元统十二会，一会统三十运，一运统十二世，一世统三十年。故一元之数，得三百六十运四千三百二十世一十二万九千六百年也。自子以往为长，自午以往为消，开物于寅之中，闭物于戌之中。一元虽有十二会、三百六十运，开物之数用者八会、二百四十运而已。故《经世》用数八万六千四百年，用数之用通闰数，不过九万七千二百也。若又以小数言之，元当年，会当月，运当日，世当辰，故一元小数又有一百五十五万五千二百月、四千六百六十五万六千日、五亿五千九百八十七万二千辰。自兹以往，散为物数，历八十一变至于坤，当二载之数，而犹未尽，故先生曰：坤当无极

之数。此图所纪止于四千三百二十世者，以元经会之本数。盖四者，天之体数，举其大体也。先生之书，有元经会，会经运，运经世，以明天数，此图盖其总要也。

天地之数，体一用三，元之用至世，会之用至年。会者，地之用，有地而后有二，于是奉天作合，二中为偶，以成生物之功，是故元会运世日甲月子，星甲辰子者，天地未合，日辰各行。至年始用六十甲子者，天地已合，五六相配也。王湜疑元会运世日与辰分，盖不知此四千三百二十世，总十二万九千六百年，得余分六十八万四百日。以甲子旬周去之，得一万一千三百四十周。冬至之气，复起甲子，而无余分。《经世》之书，至年而止者，月有闰数，日有余分，或亏或盈，为天地变化之用，以体藏用，所谓藏闰法也。其用则在卦气律吕图矣。王湜疑《经世》以运准日，则少五日有奇，以世准时，则少六十三时。又疑大数以十干除之，有奇数三者，盖不知此也。（此篇大概是论《经世》元会运世有藏闰法，与历法合，以解王湜所疑。）

明夷	泰	損	大畜	節	需	中孚	小畜	歸妹	大壯	睽	大有	兌	夬	履	乾
春分甲巳五日	起泰卦初九。				甲巳季日起 需卦初九。			甲巳仲月，起 歸妹卦六三。			清明甲巳五日， 起大有卦六五。				甲巳季日，起 乾卦九五。

困	咸	未濟	旅	解	小過	渙	漸	坎	蹇	蒙	艮	師	臨	謙	坤
甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起	甲巳午日起

月令

立夏甲巳未日
起骨卦初六

Author	Year	Sample	Findings
Wright et al.	1994	1000	...
...	...	...	...

甲巳季日起
真卦初六

2

起屯卦九五

甲巳季
卦九五
訟五口
日起

1

元之世

甲巳仲日
外初六

100

芒種甲巳五日
起震卦六三

己季日起

3

月會亥										運之運		開物半		坤		星	
豐	離	无妄	觀	剝	艮	師	咸	遯	豫	蹇	泰	萃	晉	漸	坤		
甲巳季日，起 豐卦六五。			小雪甲巳五日， 起剝卦六五。				甲巳仲日，起 咸卦九三。			甲巳季日，起 蹇卦初六。				立久甲巳五日， 起漸卦六。			

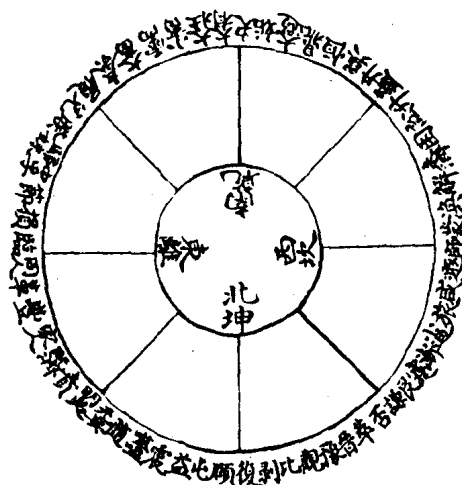
										運之世				復			
既濟	損	臨	明夷	同人	坤	謙	蒙	賁	頤	升	比	否	家人	萃	蠱	復	
			甲巳初日，起 明夷卦六二。			甲巳季日，起 謙卦九三。				大雪甲巳五日， 起升卦九三。			甲巳仲日，起 家人卦初九。				

月會亥										運之運		開物			
豐	離	无妄	觀	剝	艮	師	咸	遊	豫	蹇	泰	萃	晉	漸	坎
甲巳午日，起 豐卦六五〇				小畜甲巳午日， 起剝卦六五〇			甲巳午日，起 咸卦九三〇			甲巳午日，起 蹇卦初六〇				甲巳午日，起 漸卦初六〇	甲巳午日，起 坎卦初六〇

															運之世	
損	臨	明夷	同人	坤	謙	蒙	賁	頤	升	比	否	家人	萃	蠱	復	
		甲巳午日，起 明夷卦六二〇			甲巳午日，起 謙卦九三〇				大畜甲巳午日， 起升卦九三〇			甲巳午日，起 家人卦初九〇				

(三十七) 卦配天度图

(日行黄道在其间)

角 十二 亢九 氏十五 房五 心五 尾十八 箕十一 东七十五度

井三十三 鬼四 柳十五 星七 张十八 翼十八 轸十七 南一百十二度

奎十六 娄十二 胃十四 昂十一 毕十六 觜二 参九 西八十度
斗二十六 牛八 女十二 虚十 危十七 室十六 壁九 北九十八度

解说:

前儒旧说天地之体，状如鸟卵，天包地，外犹壳之裹黄也。周旋无端，其形浑浑然，故曰“浑天”也。周天三百六十五度、五

百八十九分，度之百四十五，半覆地上，半在地下，其二端谓南极、北极。北极出地三十六度，（应乾三十六阳）南极入地三十六度，（应坤三十六阴）两极相去一百八十二度半。强绕北极径七十二度，常显不隐，谓之上规；绕南极七十二度，常隐不见，谓之下规。（一卦之数共得一百四十四，则坤之策也。有常不变，阴阳之基本也。）赤道带天之絃，当天中二十八宿之位，（不能自变而为变，所变应二十八用卦之左旋。）去两极各九十一度少强。（二卦九十六爻，实用九十，其余则余分也。）黄道日之所行也，半在赤道，外半在赤道，内与赤道东交于角五少弱（当同人卦）西交于奎十四少强。（当师卦）其出赤道外极远者，去赤道二十四度，（当剥卦）斗二十一度是也。其入赤道内极远者，亦二十四度，（当夬卦）井二十五度是也。日南至在斗二十一度，去极百一十五度少强是也。（九十上加二十四，其一余分也。）日最高去极最远，故景最长。黄道斗二十一度，出辰入申，故日亦出辰入申。日昼行地上百四十六度强，（坤之用数，百四十四而兼余分。）故日短夜行地下二百一十九度少弱。（二卦不用数，二百十六而兼余分。）故夜长自南至之后，日去极稍近，故景稍短。日昼行地上，度稍多，故日稍长；夜行地下，度稍少，故夜稍短。日所在度稍北，以至于夏至日在井二十五度，去极六十七度少强是也。（九十上减二十四其一余分也。）日最北去极最近，景最短，黄道井二十五度出寅入戌，故日亦出寅入戌。日昼行地上，二百一十九度少弱，（乾之用数，二百十六而兼余分。）故日长；夜行地下百四十六度强，（坤之不用数而加余分。寅、卯、辰，皆日出时；申、酉、戌，皆日入时。巳、午、未必昼，亥、子、丑必为夜，故春秋六时，皆交数也，谓昼夜、坎离之交也。）故夜短。自夏至之后，日去极稍远，故景稍长。日昼行地上，度稍少，故日稍短；夜行地下，度稍多，故夜稍长。日所在度稍南，故日出入稍南，以至于南至而复初焉。斗二

十，一井二十五，南北相应，四十八度。（应一位八卦、四十八爻。一年止有二十四气者，阴阳偶而为一也，故人之身十二经络，一日营卫各行二十四度，分则四十八，并则二十四也。）春分日在奎十四少强，秋分日在角五少弱，此黄赤二道之交中也，去极俱九十一度少强。南北处斗二十一、井二十五之中，故景居二至长短之中。奎十四，角五，出卯入酉，故日亦出卯入酉。日昼行地上，夜行地下，俱百八十二度半强，故日见之漏五十刻，不见之漏五十刻，谓之昼夜同。夫天之昼夜，以日出没为分；人之昼夜，以昏明为限。日未出二刻半而明，日入二刻半而昏，故损夜五刻以益昼，是以春秋分漏画五十五刻。窃谓冬夏日之出入有早晚，是阴阳相侵，故坎、离各用余分之半。昼常侵夜五刻，是阳侵阴，故乾全用余分也。此图据《晋志》而作，以约天之大体，历代天度冬至辰次所在不同。

（三十八）卦配地理图

解说：

中间六十四卦，每卦占四位，则《经世》坎、离用四位二百五十六之数也。通四隅六十四卦，计三百二十，得六十四之五，则复、姤用五爻之数也。并四隅虚位之四而三百二十四，得三十六之九，故元用九，而一首之策，极于三百二十四也。二百五十六，则十六之十六也；三百二十四，则十八之十八也；二百五十六，则八八之位；三百二十四，则九九之位，各以四为一位者也。若周四隅之奇数得七十二位，则七十二候之数，天之五数也。是故从偶数而数，得三百二十四位，虚其四维，四位以当四象，则三百二十也。从奇数而数，得三百六十一位，虚其中之一

泰	否	需	訟	比	觀	豫	晉	萃	否	坤	乾
履	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	困	訟	姤	無妄
師	蒙	坎	渙	解	恒	鼎	震	隨	革	兌	乾
升	蠱	井	巽	益	震	豐	離	睽	睽	睽	睽
復	頤	屯	家人	中孚	歸妹	大壯	睽	睽	睽	睽	睽
明夷	賁	損	節	需	需	需	需	需	需	需	需
臨	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰
泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰

先生云：悟易觀棋局，因得此數。

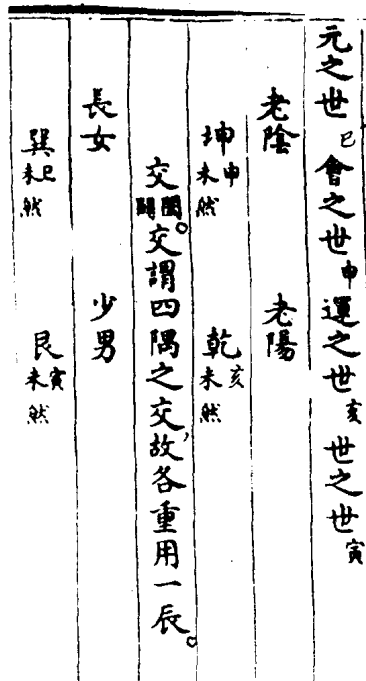
位，以當太極，則三百六十也。故蓍去一而卦去四，皆自然之理也。三百六十一，則十九之十九也。（三百六十為乾、坤之策，加中虛之一為太極，得十九之十九，則閏數為物數也。三百六十一位，四圍之數止有七十二，故元以七十二策為日法。若二十之二十得四百位，中得三百二十，四圍得七十六，則十九而四之者，四象歸奇之閏數也。從奇而數得四百四十一，周圍八十為天地之體，中為太極，余三百六十，則乾、坤之策也。）

（三十九）萬象未然之圖

解說：

劉牧曰：易者，陰陽之謂也；交者，一闔一辟之謂也。闔為一卦，辟為一卦。十二辰惟寅、申、巳、亥每位兩卦，取陰陽交会闔辟之義，故元、會、運、世四部行十六卦陰陽闔辟于最未

然，所以成变化而行鬼神。自古独太一之法于易为最亲，故有十六位而得元、会、运、世之旨，亦以数为隐，后世莫有知者。数皆逆生而顺布，易为逆数者，从日也，元为顺数者从天也。“卦气图”孟、仲、季逆生而十二支顺布。五星始见，皆去日半，次者中朔离也。中朔同起者，合天地而为一也。天用生浴冠，地用官王衰，则天地敌偶各用其三矣。气从中起，朔自初行者，分天地而为二也。一月分二气，初用胞胎养中，用生浴冠，则用天之六，去地之六，宗于一天矣。故先天天也，而匹乎地；后天地也，而宗乎天，此君臣、父子、夫妇相逊相尊之理也。

(四十) 皇极经世图

(邵雍十四图之外有此数，亦当为一图，

盖与“卦气图”相为表里也)

解说：

十六位分为四方，西北东南各用一数，东北西南共一数而

已。一方又各分为四，其数亦然。盖地常晦，一位数十六用者十二，则四位之中，用之者三也。实用者九，则合为四大位，亦用之者三也。天门四数，一与十，二与百，四十四与三百六十，皆生数也，犹“九畴”之一、二、三、四也。地户四数，五万与十，二万与百，五十万与千八百万，皆成数也，犹“九畴”之六、七、八、九也。中之四数，皆四千三百二十，即世数也，犹五之皇极，故曰：“皇极经世”也。其四数总一万七千二百八十，通阴之合，数之半，各去二百五十六而相唱和，即得动植通数，而与天之运行，地之生物会。干泰卦之数为皇极之用，故谓之观物也。

此十六位之数载于《观物内篇》，元主年，自一十二万九千六百年分之，至于每世三十年。会生月，自一十二万九千六百月分之，至于每世三十月。运主日，自一十二万九千六百日分之，至于每世三十日。世主时，自一十二万九千六百时分之，至于每世三十时，每位各直十六卦，合之而三十二，则生物之数也。观物数分此十六位者，以见人物之品，又分八卦为二者，以见人物之类，阴阳刚柔，日辰甲子之数，通用于五百一十二卦之间，品虽有高下，类虽有美恶，至于修短成坏，则均有之也。元四位六十四卦，计七万五千八十八，（阴阳进退各得其半，故用半数也。）偶之得十五万一百七十六，比大衍五百一十二卦全蓍数为亏。三百五十二，则存阴阳刚柔之本数也。（乾、兑、离、震二百五十六卦用其半，余其半，则坤、艮、坎、巽，阴数也。）一十三万八千二百四十者，生物数也，得四千三百二十之三十二。一十二万九千六百者，运行数也，得四千三百二十之三十一。十三万一千七十二者，中吕数也，得四千九十六之三十二。一十二万二千八百八十者，动植数也，得四千九十六之三十。卦六十四，半之而三十二，其三十属天，其二属地。在地者为闰数、物数也。

会四位六十四卦，计九十万一千五十六，比元之数十二倍。

运四位六十四卦，计二千七百三万一千六百八十，比元之数三百六十倍。世四位六十四卦，计三亿二千四百三十八万一百六十，比元之数四千三百二十倍。

震 四 之 震	世 之 震	噬 嗑 三 四 之 震	運 之 震	隨 二 四 之 震	會 之 震	无 妄 一 四 之 震	元 之 世
六萬二千四百三十二	辰之辰 一十八萬五千一百二十	萬五千五百三十三	星之辰 一百五十五萬三千三百三十三	五萬一千二百三十三	月之辰 八百四十二萬三千三百三十三	百四十三萬一千三百三十三	日之辰 四十三萬一千三百三十三
離	震	離	離	離	離	離	離
歸妹	震	震	震	震	震	震	震
四 二 之 震	世 之 震	陰 三 二 之 震	運 之 震	元 之 震	會 之 震	元 之 震	元 之 震
八萬四千二百三十三	辰之月 五萬一千二百三十三	百二十三萬三千三百三十三	星之月 四千三百三十三	十四萬一千二百三十三	月之月 一百四十二萬三千三百三十三	十二萬一千三百三十三	日之月 二萬一千三百三十三
大壯	震	大有	大有	大有	大有	大有	大有
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
百四十三	辰之日 四十三	六十三	星之日 三百三十三	十二	月之日 十二	一	日之日 一

万物通数本得二万八千九百八十一万六千五百七十六。于动植用数一万七千二十四，每数加二百五十六，即各得一万七千二百八十。以一万七千二百八十唱合一万七千二百八十，即得二亿九千八百五十九万八千四百，与地生物世之世十六卦之数合矣。

而世之世，去一卦为本，用十五卦之数而偶之，即得五亿五千九百八十七万二千，与天运行数元之辰之数合矣。地用太极衍数以生物，必存阴阳刚柔之本数（三百五十二），物由地而生，必存地之本数（二百五十六），皆存本之义也。天用三十卦，运行之数也；地用三十二卦，生物之数也。运行者用数，去乾、坤、坎、离而用六十卦，则三百六十也。生物者体数，通乾、坤、坎、离而用六十四卦，则三百八十四也。然三百六十全用三百八十四，则阴阳迭用各半而已。

元、会、运、世十六位之数，计四千六百九十三，变通阴数则倍之，每变得七万五千八十八，视大衍八卦变五百一十二卦通挂一之数，得其半而亏一百七十六，通亏一百六十五万一千九百三十六。声音律吕动植通数一万七千二十四。变计二万八千九百八十一万六千五百七十六，每变得一万七千二十四，四之计六万八千九十六，视“卦气图”得六会之数而亏一千二十四。其一百七十六偶而两之，则三百五十二者，阴阳刚柔四象之数，太极生物之本也。一千二十四析而四之，则二百五十六者，坎、离四位之数，地生物之本也，故各存之而不用也。在大衍用全，在十六位用半者，体统其半，用分其半也。在卦气为六，在律吕为四者，用者有六，体者有四也。天统乎体，体也地；分乎用，用也物者，体也生物者，用也大衍蓍数，天包地也。十六位则地也，“卦气图”十二会数，地生物也。声音律吕则物也，是以不同也。

算法用算二百七十一枚者，算九数相因之数有十，正面之数实九，其表六九五十四，算中积凡二百七十一枚。故十六位之变，得数二百七十一者，算数也；蓍用四十九者，爻数也。（体数之用二百七十，而算用二百七十一，爻数四十八，而蓍用四十九，故十六位之数去真一而用十五，变则二百七十也。）

十六位之变数共十六，而不同者九，元得四变，一与十，二与三百六，十与四千三百六，十与四千三百二十是也。会得二

变，百四十四与五万一千八百四十是也。（余二变同上）运得二变，十二万九千六百与一百五十五万五千二百是也。（余二变同上）世得一变，一千八百六十六万二千四百是也。（余三变同上）十六位之衍数共十六，而不同者十元得四数，一一、一二、一三、一四是也；会得三数，二二、二三、二四是也；（初得二一，即是一二之数。）运得二数，三三、三四是也；（三一即是一三，而三二即是二三。）世得一数，四四是也。（四一即一四，四二即二四，四三即三四也。）变数不同者九，天也；衍数不同者十，地也。变数自一至千万实八数，则归于地；衍数自一一为二，至四四为八，实七数，则宗于天也。

一之一，一之十，一之百，一之千，元之四数也。十之一，十之十，十之百，十之千，会之四数也。百之一，百之十，百之百，百之千，运之四数也。千之一，千之十，千之百，千之千，世之四数也。十六数共为四数一、十、百、千也，其用则极于七。自七之千当一数，至千之一当千数，累而上之百、十、一之三数，各增一数，则一一当兆数，十一当亿数，百一当万数，而后千一当千数也。

十六位数自乾左右旋，至震皆七位，则自一至兆之数若六十四位；自乾左右旋，至坤皆十五位，则自一至载之数，故坤为载也。先生曰：坤当无极之数者九，十六变之数，坤当载而未至于极也。

十六位之数一（元独用）与三百六十（元运同用），及十二万九千六百（运独用）者，阳之阳也。百四十四（会独用）与五万一千八百四十（会世同用）及一千八百六十六万二千四百（世独用）者，阴之阴也。十二（元会同用）与四千三百二十（元会运世同用），及一百五十五万五千二百（运世同用）者，阳之阴，阴之阳，阴阳所通用也。阳自一再变，而得三百六十者，三天也。故期之策三百六十，而乾坤之策当之者，天包地也。阴自

十二一变，而得百四十四者，两地也。故两卦之数，共得百四十四，而坤之策当之者，地自有其二，不得兼天也。

十六位变数，共二百七十一，去其一，则二百七十，自一析为四，四析为十六，十六析为六十四，六十四析为二百五十六，凡四变，以二百七十乘之，则六万九千一百二十者，六倍万物之数。“卦气图”半数也，而元之世十六卦数实当之，复以二百七十乘之，得一千八百六十六万二千四百，则世之世，一卦之数也，得二千七十之六倍万物数矣。世之世一位十六卦，则四千三百二十之六倍万物数矣。其十六卦中十五为天运行数，一为地本也。

二百七十而十五之，则四千五十者，九九八十一数，百之而半之也。二百七十而十六之，则四千三百二十，即世数也。二百七十者，体数之用，天一而地四，故天气在地，以一千八十年而一变。又四之而四千三百二十，地之十六变，则天之四变也。天统乎体，元、会、运、世四变之数足矣。朱敬一曰：天地阴阳交会至精之气上腾，一千七百年，生水银；水银一千八十年生金钹，金钹一千八十年生丹砂；丹砂一千八十年成自然灵丹，合四千三百二十年也。是故一月三百六十时，则四千三百二十时为一年。一世三百六十月，则四千三百二十月为一运。一会三百六十世，则四千三百二十世为一元也。由是观之，天地万物变化可知矣。

元、会、运、世十六位，去一位为元之元；余十五位，又去三位为会、运、世之元。十六用十二，即先生所谓地去其四，而止于十二，阴常晦一也。天用二百五十二者，三十六而六之，又侵地之三十六以为余分，得二百五十二，即先生所谓天并其一，而为七，阳常存一也。二百七十一，去二百五十二，所余者十九，则闰数物数也。

元、会、运、世，日、月、星、辰，十六位二因三因之数二百七十一，去一而数自二而起，则体数之用二百七十也。各去元

数一位，总五十有五，则天地本数也。余十二位二百一十六，则乾之策也。二百一十六，而用二百五十六者，存地之四十阳也。二百七十一之中，实去者太极本数十五而已。是以六十四卦，亦去十五以为蓍数也，大衍本五十，则初去者十四耳。真一常在，非有非无也。先天变数多，十五于二百五十六位之外，后天蓍数少，十五于六十四卦之中。

一变十二，再变三十，共为一变凡四十二者，六七为天之变也。一变十二，再变三十，又变十二，共为一变凡五十四者，六九为地承天之变也。盖七者，天用之以生气，四象之外余三，六爻之外余一者也。九者，地用之以生物，六位之外余三，八卦之外余一者也。（天二变者体之两地也，地三变者，用之三天也。）

年月日時，至时而极。时者，万物之数也。凡天地造化之功，专为生物而已，亦如帝王建国设官，为生民而为之也。小数为时，大数为世，所以一元至以运经世，然后为皇极致用处，而以“经世”名书也。

日起于一者，一元也。月起于二者，十二会也。星起于三者，三百六十运也。辰起于四者，四千三百二十世也。元、会、运、世十六位变数二百七十一，体数之用二百七十，虽有一而不用一也。衍数八十，变数极于八十一，虽无一而实用一也。所谓体中藏用，用中存体，正如蓍存一而实无一，卦去四而实有四也。数止八十者，谓一、二、三、四之数衍之得八十也。变数极于八十一者，谓自乾之一至坤之二，载得八十一数也。

以元经会，以会经运，以运经世，其元起于冬至者，天数也。元、会、运、世分为日、月、星、辰十六位，其元起于春分者，地数也，故天有三辰，地有四行，天三而地四也。（一而二，二而三，三而四，体四则用三也，倍之则六矣，故又曰：天行六，地行四也。）日、月、星、辰天也，水、火、土、石地也，十六位止取日、月、星、辰者，运数在天，天四变，含地四

变也。昊天有四府，则元、会、运、世是也。天不异万物，故声律音吕万物之数，即是太极之数。天有春、夏、秋、冬，人有皇、帝、王、伯，戾乎此者，气之淫，道之邪，不正者也。故图有阴阳，数有正闰，君天下者命有四，四者之不正，皆不以道得之者也，非天之正数也。

亿、千万，世可知之者，皇极以运经世，自尧至宋兴，总三千余年，乃是百世可知之理，每事不过乎四者，天地自然之理，无出乎四象也。孔子浑四者，以为一即太极也，故亿万世不可易。（四者各以用见一，见则三隐，虽皇帝王之极治，各得一端，以随时应用故也，惟无体之一，包四者之用。）

天降之灾，禳之奚益等一节，乃大易吉凶正腾之义，使人不全听命而务修人事也。延十五六年后，天下事未可知，此岂知数者之言乎？曰：此正使人安命而不要求非福也。

《观物篇》第六篇之论，则自古兴亡皆由人事，几似不系乎数矣。乃知天人之理，实相因成，此去地之二，返天之一之论也。

道之道尽于天，观“运行图”而可知矣。天之道尽于地，观“生物图”而可知矣。地之道尽于物，观“动植图”而可知矣。天地之道尽之于人，观《皇极内篇》而可知矣。

五德以生为序者，顺也；以克为序者，逆也，因革之理也，故先生以正命受命，改命摄命归于因革。

历居阳而治阴，起日以成月也。律居阴而治阳，起月以成日也。声色臭味者，物之用而声为最，故律法最为世之用，权衡度量皆自律而起。历法止用至十二，十二支也；律法用至十六，十六两也，故律为地生物之数，历为天运行之数，所以声音律吕数皆以十六也（十二律外有四清声）。先生谓正声止于七，故五音之外有变宫变徵也。

天中有地，地中有天，性情形体为天之变数，而性情为动，形体为植，则天亦有地矣。飞走草木，为地之化数，而飞走为动，草木为植，则地亦有天矣。

（四十一）皇极经世全变图

（天地二数总六十四位）

解说：

元、会、运、世十六位数，见于《观物内篇》，世之所传，乃有六十四位，而算多差误，故王湜疑非先生之书，湜盖未知极数者也。算或不出先生之手，意则先生之意也。何以知之？地以四析者，本体也。变以六则从乎天，一析为四，偶之则八；二析为十六，偶之则三十二；三析为六十四，偶之则一百二十八；四析为二百五十六，偶之则五百一十二；五析为一千二十四，偶之则二千四十八；六析为四千九十六，偶之则八千一百九十二；此六变之极也。加本数之一为七，故天变盈于七也。十六位者，元、会、运、世之数也。其世之世数一千八百六十六万二千四百，又析十六位而偶之，则与天之变数，物之通数会于泰卦之数。天又一变，则为履矣。六十四位者，兼元、会、运、世、岁、月、日、辰之数也。其析数当与天之变，物之通会于临卦之数。天又一变，则为同人矣。以类推之，二百五十六位，当会于复，又一变，则为姤。一千二十四位当会于坤，又一变，则反于乾而生于剥，从可知也。自十六卦至一千二十四卦，得四变者，坎、离用四位，故初、上为无位也。自六十四以上有位有卦者，二变属乎天也。六十四以下卦止六十四位，虽多其所命之卦，皆重复者，二变属乎地也。是故九十七变之极数，当卦者六十四，周流六虚者十七，则天之变也；退藏于密者十六，则地之位也。

[illegible]

[illegible]

先生大小运数用十七卦，止于同人；世之世数用十六位，止于震者，皆因天地自然之理也。今取六十四位之数，别正其算，列为“方图”，学者触类长之，极数之变可得而知矣。（天七变，地六变之数，具细算在下。）

“卦气图”者，坎、离用四位，承乾、坤而生物者也。以乾、坤之二百五十六爻，布于二百五十六位，每位一卦，则一爻成六爻，偶之而十二，故“卦气图”通阴数有五百一十二卦也。以日月之十六变，布于十六位，每位析十六位，则一变成十六变，偶之而三十二，故“律吕图”有五百一十二位也。

康节《观物外篇》所言大小运数者，天之变，天以独运之数也。《内篇》所载元、会、运、世数者，地承天而变，天地并行之数也。天统于一，地分于四，以卦名变，则天之七变当地之十六变；天之十五变，当地之六十四变；天之三十一变，当地之二百五十六变；天之六十三变，当地之一千二十四变也。二百五十六者，八之三十二，坎、离位之体也。二百六十四者，八之三十三，阴阳刚柔之交数，坎、离爻之用也，位以爻为用，爻以位为体，亦如六位为乾、坤之体，六爻为乾、坤之用也。

（四十二）皇极经世十六位析为

五百一十二位数图

解说：

右十六位析五百一十二位，世之世数三十二位除二位外，得先生所立一运之数，总三十运，得履一百六十七亿之数为一会。

凡阴位析数，皆与天之变数合而多二，天余闰而用三十，地加闰而用三十二故也。十六位中奇中之偶，偶中之奇，偶中之

央十二起至九百兆)，至复得三十九数（千万垓），至坤得八十数。（二若自一起，则尽八十数。按：二字下《永乐大典》本及宋本原缺一字。）若以六十四之六十四，衍为“方图”，总四千九十六位，四周计二百五十二，中央六十二之六十二，计三千八百四十四，其三千八百四十，则三百八十四而十析之也。四周二百五十二，则用数之用也。余四位，则存地之本于中，若列为四，则四维各一也。故四千九十六者，二百五十六之十六也。以十五为天用，则三千八百四十，布于中央；以一分为地本，则六十四之四列于四方，交处晦一，故地之用二百五十六，而用数之用二百五十二，则六十三之四也。其晦一之四，隐于三百八十四之中，以为生物之本，并在中央，则天之四，分于四维，则地之四一也。

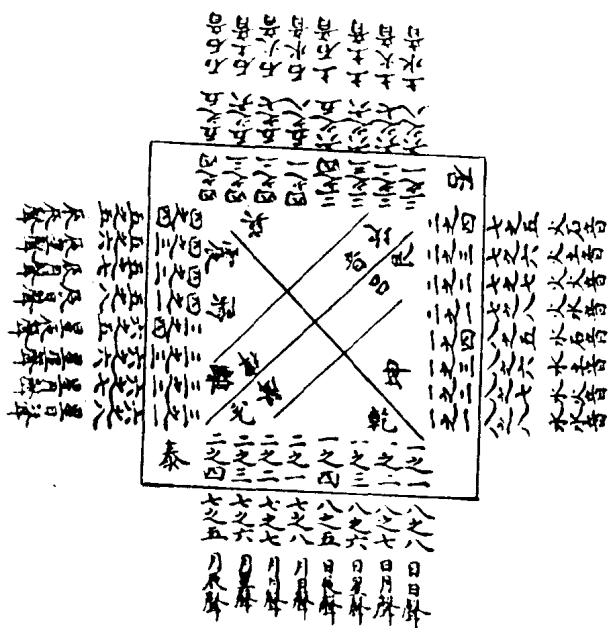
（四十三）皇极经世再变图

解说：

皇极初变，十六位一析三十二，共五百一十二，卦会于地之泰数。天又一变，则为履，此再变当为六十四位，一析三十二，共二千四十八，卦会于地之临数。天又一变，则为同人。今此图仍只作十六位，依先生大小运法，以履之数一百六十七亿九千六百一十六万为一分，以一百六十七亿九千六百一十六万为一分，一分得元之元数。

此十六位析五百一十二位，世之世数。三十二位去二位数，余得一十三亿九千九百六十八万之一百六十七亿九千六百一十六万者，先生大运一会之数，总十二会，得同人数，而为一元十三亿九千九百六十八万者，大运一秒之数也。大畜四千万之数者，天之本数，一世三十年之秒数也。十三亿之数，三十倍大畜数，

(四十四) 既济图

解说：

康节曰：凡卦内宫则本宫，自乾左而至震一、二、三、四，自坤右而至巽八、七、六、五，自坤右而至巽一、二、三、四，自乾左而至震八、七、六、五。每宫本卦乾一、兑二、离三、震四，坤一、艮二、坎三、巽四。

此图以天之一、二、三、四居上，地之五、六、七、八居下，则是否也。以地之一、二、三、四居上，天之五、六、七、八居下，则是泰也。然数用四位，所主在坎、离，坎、离左右相交，故名“既济图”也。

[illegible]

[illegible]

解说:

此图以天之十六卦，唱地之十六卦，得动数十六卦，天地一卦，各变十六卦，动数一卦，各变三十三卦，共成一千二十四卦。

[illegible]

二九	七女	六客	五在	七度	七元	六七	五期
東富	男富	家富	公富	小富	男富	家富	益富
四具	四具	四具	四具	四具	四具	四具	四具
俞	七車	六離	五重	余案	七通	余臺	五寶
小發	男發	家發	善發	小盛	男盛	家盛	益盛

此图以地之十六卦，和天之十六卦，得值数十六卦，天地一卦，各变十六卦，值数一卦，各变三十二卦，共成一千二十四卦。

(四十七) 先天造物图

動	極之動	生陽	震兌	太極	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(四十九) 阳数二百五十六位撮要图

此图天来唱地，自姤而起，自否而分。以“先天方图”西南十六卦为主，其位当以北正而面南。

四四震 八八坤 豫豫	三三離 八八坤 晉晉	二二兌 八八坤 革革	一一乾 八八坤 否否
四四震 七七艮 遯小遯	三三離 七七艮 旅旅	二二兌 七七艮 咸咸	一一乾 七七艮 遯遯
四四震 六六坎 解解	三三離 六六坎 未濟未濟	二二兌 六六坎 困困	一一乾 六六坎 訟訟
四四震 五五巽 恒恒	三三離 五五巽 鼎鼎	二二兌 五五巽 大過大過	一一乾 五五巽 姤姤

(五十) 阴数二百五十六位撮要图

復復 五五震 一一坤	順順 五五震 六六離 一一坤	二二艮 二二艮 二二艮	屯屯 五五震 六六離 七七兌	三三坎 三三坎 三三坎	益益 五五震 六六離 七七兌	四四巽 四四巽 四四巽
明夷明夷 六六離 七七兌	賁賁 六六離 七七兌	既濟既濟 六六離 七七兌	需需 六六離 七七兌	家人家人 六六離 七七兌	中孚中孚 六六離 七七兌	小畜小畜 六六離 七七兌
臨臨 八八乾 一一坤	大畜大畜 八八乾 一一坤	二二艮 二二艮 二二艮	需需 六六離 七七兌	需需 六六離 七七兌	需需 六六離 七七兌	需需 六六離 七七兌

此图地来和天，自复而起，自泰而分。以“方图”东北十六卦为主，其位当以南正而面北。

解说（四十五至五十诸图并说）：

物数阴阳各二百五十六位。“阳图”乾、兑、离、震，天来唱地，其体在地，以“先天方图”西南十六卦为主。姤当起于天门，至地户而终于豫。若以当大运分数，则自上而下。否自人路至鬼方，而终于恒。“阴图”坤、艮、坎、巽，地来和天，其体在天，以“先天方图”东北十六卦为主。复当起于地户，至天门而终于小畜。若以当大运分数，则自上而下。泰自鬼方至人路，而终于益。生数复、姤虽自天门地户而起，而分数否、泰居人路、鬼方，当元之元者，物数以复、姤为小父母，其功成而分，则震、巽不敢当，归之乾、坤大父母也。

以大运数分于物数五百一十二卦者，坎、离四象迭主之数也。“阳图”以离为主，天之乾、兑、离、震四卦也。自元、会、运、世之元而分，以天第四变同人二万兆之数，当元之元之元之元，否之否主之，至恒之恒，当世之世之世之世，其数则八十一万也。“阴图”以坎为主，地之坤、艮、坎、巽四卦也。若以年、月、日、辰之元而分，以天第五变姤七秭之数，当元之元之元之元之元之元之元，泰之泰主之，各以此图一位之数为一秒，至益之益，当世之世之世之世之世之世之世之世之世，得八十一万秒，其数则六千四百八十亿也。二数各有天地，“阳图”以自乾至同人之十七数，为天之元、会、运、世数，则自姤至师变于遁之十七卦数，为地之元、会、运、世数矣。“阴图”以自同人至姤之十七数，为天之年、月、日、辰数，则自师至坤反于剥之十七卦数，为地之年、月、日、辰数矣。故先生曰：天自临以上，地自师以上，运数也。天自同人以下，地自遁以下，年数也。

《经世》之书以世为主，皆起于三十年，而大小不同。元以一年为一年，会以一月为一年，运以一日为一年，世以一时为一年，年以一分为一年，月以一秒为一年者，分数也。物各以其量而受分于太极，故大小不齐。太极本数自乾之一当元，至泰之五亿当辰者，乾之一变，天之本数也。余七变，皆地与物用之析数也。三百六十年为一运，运之运得三百六十之三百六十，则一十二万九千六百者，一元之年也。运之运之运之运，则十二万九千六百之十二万九千六百者，履之数也。十二万九千六百年为一元，元之元者，十二万九千六百之十二万九千六百，即履一百六十七亿之数也。元之元之元之元，则同人二万八千兆之数也。是图中唯此二数，得天地之正数，余七十八兆与二千万亿与六万亿三数，亦其次，皆元与运之数也。自泰之辰数九变至同人，其间五数与天数合。十六大位分二百五十六小位。纵数者，元四大位各用；会四大位，第一用元之二；运四大位，第一用元之三，第二用会之三；世四大位，第一用元之四，第二用会之四，第三用运之四。盖一二与二一，一三与三一，一四与四一，二三与三二，二四与四二，三四与四三本数同，故用数亦同，数止有十位，虽有十六用数，亦不过十也。横数则每一大位作四分数之，其数与纵数同。但析一为四，则十六而六十四矣。纵数者，左位以类行，天也；横数者，右位以类行，地也。若天地相交之数，则自元之元用六兆，（十六大位，每一位中天门地户相交数。）每降愈下，次二位同，用千万亿；次三位同，用百万亿。而中一位小不同，中央四大位同，用十万亿；次三位用万亿，而中位用千亿；次二位同，用百亿；末一位用十亿，共九数而已，地以十而承天九也。九数之中，自兆至十亿，实不过八，其位则七，（自一位至四位当中，复自四位至一位而止。）故天体极于八，用尽于七也。凡长数起于天门者，交于人路、鬼方，其数均而天门、地户数不均。凡分数起于人路者，交于天门、地户，其数均而人

路、鬼方数不均。“河图”数纵横曲折皆均者，天地之用也。“洛书”数皆不均者，五行之体也。“洛书”变数，则天门、地户数均，人路、鬼方数不均者，以人物为体，天地为用也。八卦方数天门、地户数不均，人路、鬼方数均者，长数也。《太玄》方数天门、地户数均，人路、鬼方数不均者，分数也。《经世》十六位数人路、鬼方均，天门、地户不均者，自天门而起长数也。变为此图，则天门、地户数均，人路、鬼方数不均者，自人路而布分数也。盖长数自天地而言，交在人路、鬼方者，用也，所谓天地交而万物通。两者交通成和而物生，故其数均。天门、地户不均者，其体也，所谓天尊地卑，乾坤定矣是也。分数自人物而言，交在天门、地户者，用也，所谓受天地之中以生冲气以为和，故其数均。人路、鬼方数不均者，体也，所谓物之不齐，物之情也是也。

元四位、十位数自用者，七余九数，与世同。其七数中自用一位，余六位与会、运同。世四位、十六数自用者，七余九数，与元同。其七数中自用一位，余六数与会、运同。会、运八大位，自用各一；余数并与元、世同。总十六位不同之数二十五，合之而五十，故大衍之数五十者，天之天地也。

“先天方圆”者，衍乾坤之两仪而八卦也，故八而八之，极于六十四。是图衍坎、离之四象而十六位也，故十六而十六之，极于二百五十六。“方图”自天门乾之一一而起，至地户坤之八而终，由二至十六，凡十五变。交数当人路、鬼方，其数则九也。是图自天门姤之姤一一、五五而起，至地户豫之豫四四、八八而终，由十二至二十四，则十三变。交数当人路、鬼方，其数则十八也。“方图”天一而二，天而地数也，故交数九。是图地二而四，地而物数也，故交数二九。十五变者，三五之合；十三变者，闰月之数；本数多者变数少，本数少者变数多也。先天有方、图二图，圆者为天，方者为地。是图有阴、阳二图，阳者主

离，阴者主坎也。方图一而八，合天地而一数也，故自天门乾之一一，当一为元之元，至地户坤之八八，当三十一兆为辰之辰，自少而多，长数也。皇极初变十六位，自天门乾以一一为元之元，当一数，至地户震以四四为世之世，当一千八百万之数者，亦长数也。故人路、鬼方之交数，在“方图”皆五亿，在《皇极》皆四千也。是图自否、泰之一一、八八当二万兆之数，为元之元之元之元，至恒、益之四四、五五当八十一万之数，为世之世之世之世，则自多而少，分数也。故天门、地户之交数，皆十五万亿也。长数天门、地户，本数多者得数多，本数少者得数少；人路、鬼方，本数均者得数均；是图天门、地户，本数或多或少者，得数反均；人路、鬼方，本数均者，得数乃或多或少。天地之数，交于人路、鬼方，而人物之数，交于天门、地户，故不同也。

此图本数论天地二卦相配，则自一一、五五之十二，至四四、八八之二十四而终。若物数一位，因天地相交，复成二卦，则自二十四而起至四十八而终矣。

（五十一）经世卦气图以四变

二百五十六卦图

解说：

第一为元之元之元之元，自此以降，至二百五十六为世之世之世之世。此一之四变，共六十四，又二、三、四准此各四变，则二百五十六矣。《太玄》以四承三，自然止于八十一变；《经世》以四承四，自然至于二百五十六变。在“卦气图”当以四而如此变者，止得二百五十六。若天用一、二、三、四，则地用八、七、六、五配之；地用一、二、三、四，则天用八、七、六、五

平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平

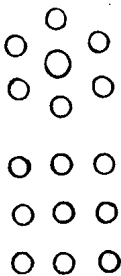
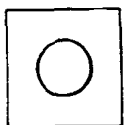
配之。天四地四，共成五百一十二变矣。“既济图”之变是也。若七、六、五亦准此一、二、三、四，重为二百五十六变，更相配，则天得二百五十六之二百五十六，成六万五千五百三十六，地数偶之成一十三万一千七十二，即仲吕之数也。

宋·王湜《易学》

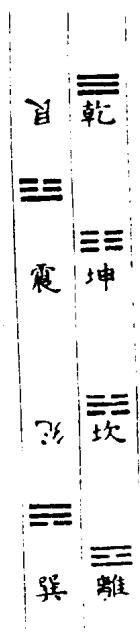
(一) 无名图

解说：

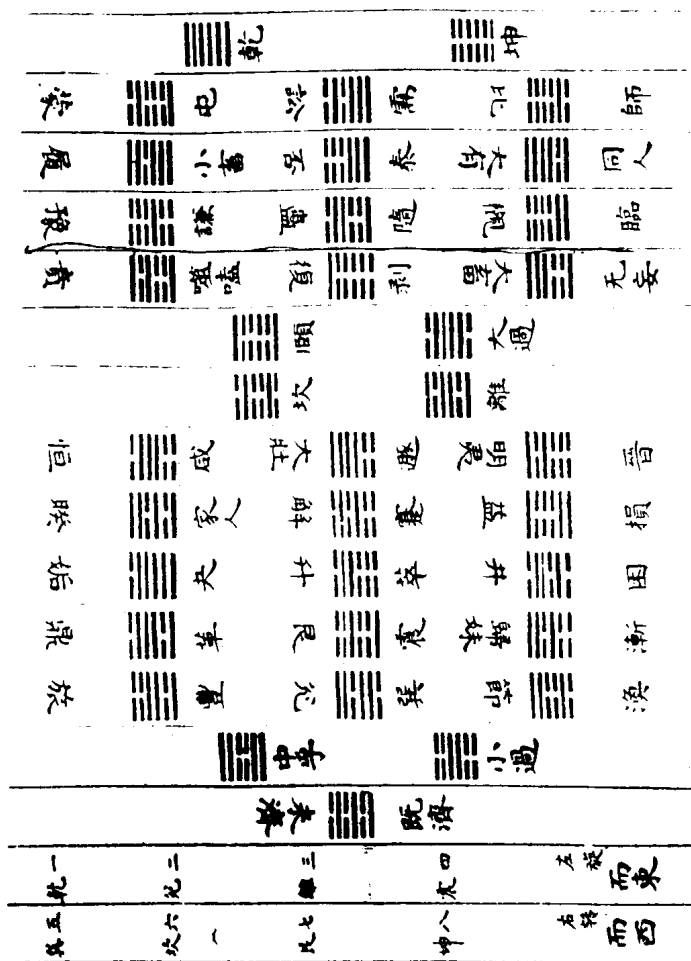
上一图内圆外方，凡物之理，圆者径一而围三，方者径一而围四。剖方以为圆，必损其四而三之，变圆以为方，益其三而四之，其理可必也。中一图取圆圆之物六里一，明用数之必六也。下一图取方方之物八里一，明体数之必八也。其体用互相变易，而去取其数，与上方、圆一体者，亦无以异。明乎此，则以六卦而变八卦，以三十六卦变六十四卦，六者六之得三十六，八者八之得六十四，皆可得而推之矣。

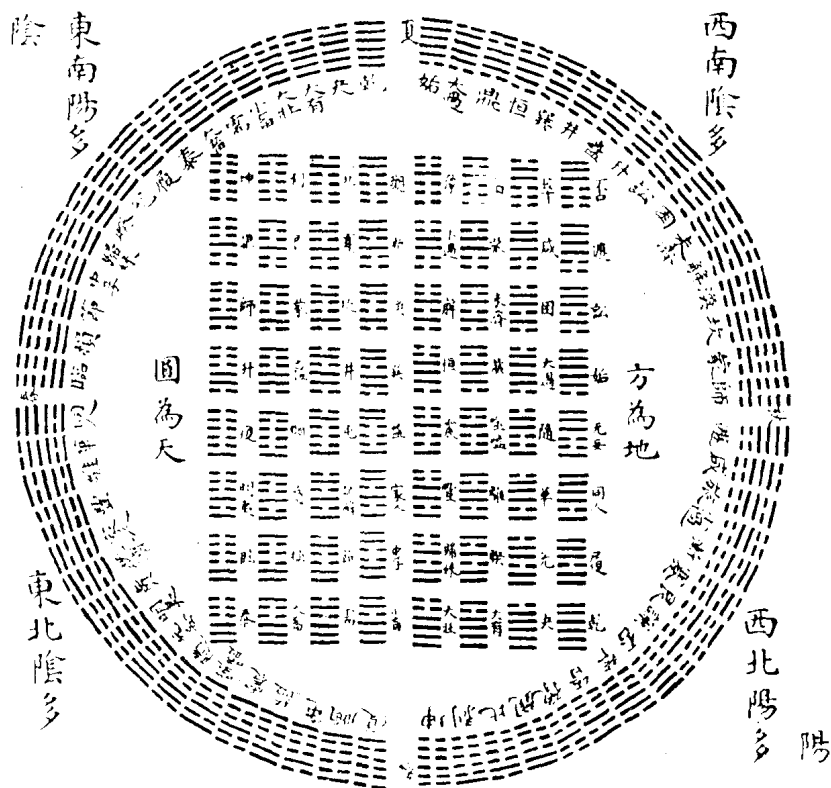
(二) 六卦变八卦图

(三) 三十六卦变六十四卦图

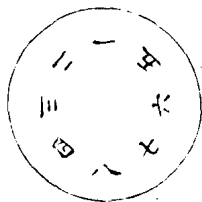
(四) 先天图

解说:

此伏羲易，无文字语言，卦名亦后人添之，传自希夷而下，前此则莫知其所自来也。

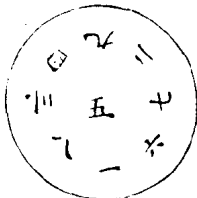
(五) 八卦数图

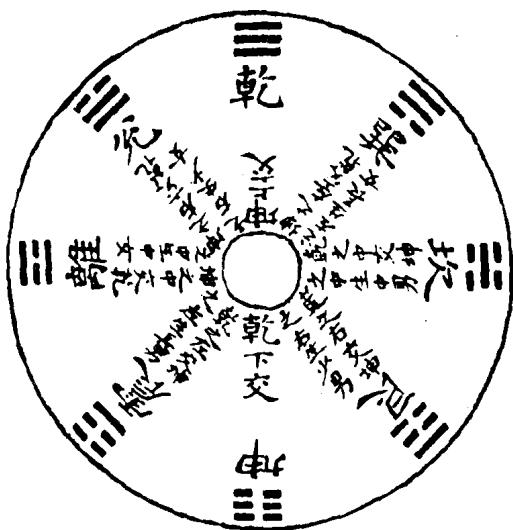
(六) 河图数图

解说（五、六两图并说）：

八卦数，一、二、三、四以在阳位，故左旋而东；五、六、七、八以在阴位，故右转而西，各起于南而终于北，阴与阳适得半焉。其成则共为一体，此则是取八卦以制数，故起于一而极于八。“河图”数谓戴九履一，左三右七，二与四为肩，六与八为足，五为心腹，纵横数之，皆十五，所谓“参伍以变，错综其数”也。列子曰：九变者，究也。九复变而为一，自此以往，巧历不能计，皆不出于九而已，故起于一而极于九。然则河出图，洛出书，圣人则之，何也？曰：有数可推，圣人于是则之以画卦，非必拘其数而不变也。然则天地数增九以为十，卦数减九以为八，岂圣人之私智哉！皆自然之理而已。

(七) 伏羲八卦图

解说:

太极之初，混然而已判，则阳毗于南而为乾，阴毗于北而为坤。乾、坤既分，则乾下交坤，而生三男，男皆在于坤之位，以其本体属坤，乾来交之，故变为男也。坤上交乾，而生三女，女皆在于乾之位，以其本体属乾，坤来交之，故变为女也。古者南正重司天，则乾位于南可知矣；北正黎司地，则坤位于北可知矣。震长男也，故在坤之左；艮少男也，故在坤之右；坎中男也，故在西方之阴中焉；巽长女也，故在乾之左；兑少女也，故在乾之右；离中女也，故在东方之阳中焉。至物理亦然，王者祀

天于南郊，策阳也；祭地于北郊，策阴也。太阳生于寅，而术家以男行年起丙寅，故震位于东北。太阴生于申，而术家以女行年起壬申，故巽位于西南。日生于东，而离为日，故位于正东。月生于西，而坎为月，故位于正西。艮者，山也，而地形高于西北，则艮之象。兑者，泽也，而水溪归于东南，则兑之象。伏羲八卦，盖始生之序如此。

(八) 文王八卦图

解说：

凡物有初生，有既长。伏羲始画八卦，则乾、坤用事，而六子初生之象。文王变易其位，则乾、坤退归于无为，六子既长而用事之象。是故天地皆以一而变四，四者，体数也。阳主进，故自南而进四位，则归体于西北矣。西北隅谓之奥，而奥为尊者所居，法诸此也。阴主退，故自正北而退四位，则归体于西南

矣。西南为受养之地，而万物于是致养焉取诸此也。离者，火也，生于东方，而旺于南方，故自正东而移于正南。坎者，水也，生于西方而旺于北方，故自正西而移于正北。乾坤老不用事，则主器，长子由少阳之地出而有为矣，故自东北而移于正东。在《易》“帝出乎震”，而二月雷乃发声，且皇储谓之东宫，法诸此也。兑之移于正西，则配震而已。震，长男也，起也；艮，少男也，止也。八卦起于震，顺行至艮，则止矣，故艮移于

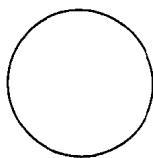
东北。巽之移于东南，则配艮而已。坎、离配之，至正者也，故居南北之中。震、兑配之，不正而不失其正者也，故居东西之中。巽、艮配之，不正者也，故居东方之偏焉。乾、坤功成退归于无为，故居西方之偏焉。举此四者，则天下配合之理尽矣。以人事合之，以长男而娶少女者多，若归妹为天地之大义是也。男女年适相若而作配者寡，若坎、离合而为既济是也。以长女而嫁少男者，则又寡焉，若渐女归待男行者是也。文王八卦盖三男各有所主而用事，三女各有所归而作配，故其序如此。

宋·林至《易裨传》

(一) 易有太极图

解说：

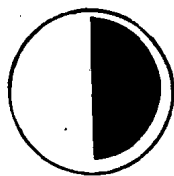
太极者，万化之本也。阴阳动静之理，虽具于其中，而其肇未形焉，故曰“易有太极”。

(二) 太极生两仪图

解说：

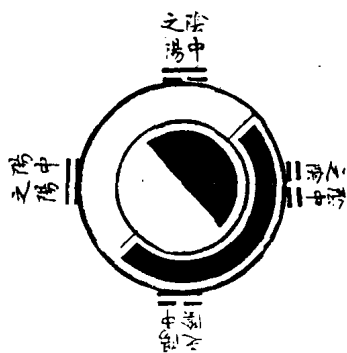
太极动而生阳，静而生阴，分阴分阳，两仪立焉，则奇偶之画所自形也，故曰“太极生两仪”，此太极一变而得之者也。

(三) 两仪生四象图

解说：

阳分而为阴阳，曰阳中之阳，阳中之阴；阴分而为阴阳，曰阴中之阴，阴中之阳。阳中之阳，阴中之阴，是为老阳、老阴。阳中之阴，阴中之阳，是为少阳、少阴。此四象之画所自成也，

故曰“两仪生四象”，此太极再变而得之者也。

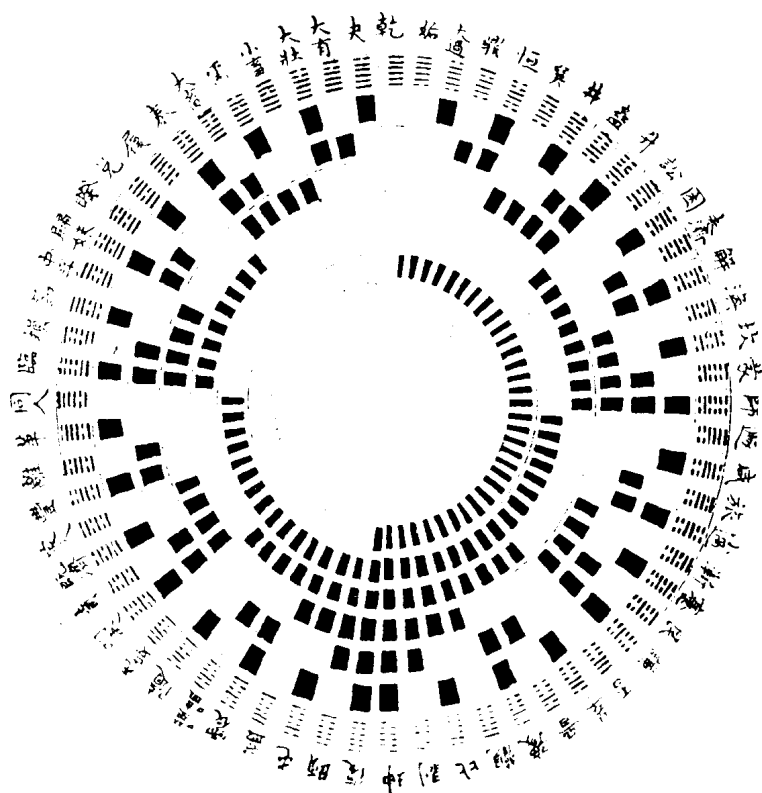
(四) 四象生八卦图

解说：

四象之阴阳复分，而八卦成列，则三才之画具矣。乾与坤对，离与坎对，兑与艮对，震与巽对，故曰“四象生八卦”，此太极三变而得之者也。

(五) 八卦重而为六十四卦图

解说：

《大传》曰：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中

矣。《说卦》曰：分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。此八卦重而为六十四卦，太极六变而得之者也。

解说（一至五诸图并说）：

易者，阴阳动静之总名也。体用一原，类微无间，以其浑然全体，肇朕未形，则曰太极；次第相生，自本而末，则有两仪、四象、八卦之分。极而六十四卦，三百八十四爻，其实皆一易也。方其为太极也，卦画之理未尝不具。及其为卦画也，太极之体无乎不在，初非二物也。《大传》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。已得乾一兑二，离三震四，巽五坎六，艮七坤八，此八卦之小成也。又曰：因而重之，爻在其中矣。此八卦之生六十四卦也。太极六变而得之者也。六画既具，则八八还相重复。本卦为内，重卦为外，亦不外乎乾一兑二，离三震四，巽五坎六，艮七坤八之序也。邵康节曰：太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，而四象生矣。阳交于阴，阴交于阳，而生天之四象。刚交于柔，柔交于刚，而在地之四象。八卦相错，而万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四，犹根之有干，干之有枝，愈大则愈小，愈细则愈繁。故自太极之一变，则始于一阴一阳之相交，再变则二阴二阳，三变则四阴四阳，四变则八阴八阳，五变则十六阴十六阳，六变则三十二阴三十二阳，而六十四卦备矣。此《大传》所谓“分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”者也。儒者论易，人奋其私智，往往巧为推排，而圣人画易之本原，益昧而不明。观此图之统体，则可以见自然之序，非私智之所能及也。康节曰：易有三百八十四爻，真天文也。又曰：图虽无文，吾终日言，而未尝离乎是，天地万物之理，尽在其中矣。

(六) 伏羲氏先天八卦图

图 (六)

图 (七)

(七) 文王后天八卦图

解说 (六、七两图并说):

《大传》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。此包牺氏先天八卦也。帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。此文王后天八卦也。是以康节曰：“天地定位”一节，明包牺八卦也。“起震终艮”一节，明文王八卦也。八卦相错，明交错而成六十四卦也。以造化之序论之，先天所以立体也，后天所以致用也。先天乾、坤定上下之位，而天尊地卑之体立矣。坎、离居左右之门，而日生乎东、月生乎西之象著矣。震、巽对峙，而雷始于东北，风起于西南矣。兑、艮角立，西北多山，东南多水之所钟矣。后天震居东方，万物出生之地。巽居东南，万物洁齐之地。坤西南，万物致养之地。兑正西，物之所说。乾西北，阴阳之相薄。坎正北，物之所归。艮东北，所以成终成始者也。以阴阳之体论之，巽、

离、兑，本阳体也，而阴来交之。震、坎、艮，本阴体也，而阳来交之。包牺之卦，得阳多者属乎阳，得阴多者属乎阴。后天之卦，得一阴者为三女，得一阳者为三男。先天之位，三女附乎乾，三男附乎坤，阴附阳，阳附阴也。后天之位，三男附乎乾，三女附乎坤者，阴附阴，阳附阳也。

康节曰：至哉，文王之作易也！其得天地之用乎？故乾、坤交而为泰，坎、离交而为既济也。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，而长女代母，坎、离得位，兑、震为偶，应地之方。王者之法，其尽于是矣。

右先天八卦，变其原，出于京氏易。房受经于梁人焦延寿。

焦氏之学，以一卦变六十四为四千九十六卦。京氏八卦，用世变而成六十四。其法：一变初爻为一世，再变二爻为二世，次变三爻为三世，次变四爻为四世，次变五爻为五世，变皆自下而上，至五世而极矣。复自上而下，变四爻为游魂，次全变下体为归魂，而本体复矣。独上爻不变，而八纯卦之世居焉。其序首乾，而震、坎、艮继之；次坤，而巽、离、兑继之。后周卫元嵩著《元包》，皆祖房之世变，而不同于房者，其法首坤次乾，次兑、艮，次离、坎，次巽、震，卦各七变而复本卦。坤曰“太阴”，乾曰“太阳”，兑曰“少阴”，艮曰“少阳”，离曰“仲阴”，坎曰“仲阳”，巽曰“孟阴”，震曰“孟阳”。其首艮，曰“归藏易”也。然京氏专取世应，《元包》独论卦体而已。至汉上朱氏引康节之说曰：有变必有应也。变乎内者，应乎外；变乎外者，应乎内；变乎上者，应乎下；变乎下者，应乎上。本乎天者亲上，本乎地者亲下，变之与应常相对也。故卦一世者四应，二世者五应，三世者上应，四世者初应，五世者二应，六世者三应。在易言应者，十有九卦者之言。应者，子太叔论迷复凶是也。至虞翻始传其秘。窃谓易之论应与者有二，一卦之中，上下内外互相为应一也。以刚对柔，以柔遇刚，则为相应，刚而遇刚，柔而遇柔，则为不相应二也。不专主世爻而言也。晋毕中和议“贞屯、悔豫”曰：六位尽不遇爻，故不动，既无所之，即以世爻为占。盖屯是坎宫二世卦，故以二为占，则遇八。豫是震宫一世卦，故以初为占，亦遇八。皆少阴不变。斯非八乎？毕中和之言，虽不知贞屯、悔豫，盖三爻之变，而论世爻如此意者，八卦之变，其占家用之乎？葆光张氏曰：参而变之，遂成八卦，伍而变之，六十四卦始备矣。参而变，谓三画交变，小成之卦也。伍而变，谓自世应之变也。汉上朱氏曰：三画之卦，三变而反；六画之卦，五变而复。不知参伍小衍之数也。以卦画反复而言，则非矣。京氏曰：八卦相荡，阳入阴，阴入阳，阴阳二气交互不停，故曰“生

生之谓易”。此京氏即刚柔相推荡之言，以成一家学耳。

(二) 互体图

䷀ 乾		䷁ 坤		二卦不互	
大過	夬	姤	五有乾體		
剝	復	頤	五有坤體		
屯	比	觀	益	下坤上艮，中藏剝卦。	
蒙	師	臨	損	下震上坤，中藏復。	
需	小畜	巽	井	下兌上離，中藏睽。	
訟	履	困	兌	下離上巽，中藏家人。	
泰	益	夬	升	下兌上震，中藏歸妹。	
否	隨	无妄	萃	下艮上巽，中藏漸。	
泰	恒	大壯	鼎	下乾上兌，中藏夬。	
夬	咸	遯	萃	下巽上乾，中藏姤。	
謙	賁	巽	艮	下坎上震，中藏解。	
豫	噬	晉	震	下艮上坎，中藏蹇。	
蹇	蹇	歸妹	既濟	下坎上離，中藏未濟。	
睽	解	漸	未濟	下離上坎，中藏既濟。	
坎	渙	節	中孚	下震上艮，中藏頤。	
離	豐	旅	小過	下巽上兌，中藏大過。	

解说：

右互体，一卦而互一体者，五十六；一卦而不互者，乾坤二卦；一卦而互一者，复、姤、夬、剝、頤、大过六卦。是以互体参合为乾坤者一，为剝、复、睽、家人、归妹、渐、夬、姤、蹇、解、未济、既济、頤、大过者四。先儒如马融、虞翻、崔景多论互体，近世张弼专用以解易，其说曰：《大传》二与四同功而异位，二多誉，四多惧。三与五同功而异位，三多凶，五多

功。此正论互体也。而不知圣人为六位当否言，而非为互体设也。汉上朱氏虽杂取卦变，亦专取互体，其说曰：一卦含四卦，四卦之中复有变，上下相揉，百物成象，其在易则离、震合而有颐，坤、离具而生坎，《大传》所谓“杂物撰德”者也。至论周太史筮观之否曰：坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天于土上，山也，有山之材而照之，以天光自三至四有艮，互体也。大抵一卦之中，凡具八卦，有正有伏，有互有参，正谓上下二体也，伏谓二体从变也，互谓一卦有二互体也，参谓二互体参合也。为易者求之象学，往往舍本爻之正义，而专求互体之间，参错俱揉以通百物之象，其流入于筮占，支分蔓衍，此王辅嗣之所诃也。以其亦一家之学，故附于外篇云。

(三) 纳甲图

解说：

下纳甲，始于京房。房《易传》曰：降五行，颁六位。（陆绩注曰：十二辰分六位，升降以时消息言凶。）天六，地六，气六，象六，包四象，分万物，阴阳无差，升降有等。（阴阳二十四候，律吕调矣。）又曰：分天地，乾坤之象益之甲壬乙癸（乾坤一卦为天地阴阳之本，故分甲壬乙癸，阴阳之终始。）震巽之象配庚辛，（庚阳入震，辛阴入巽。）坎离之象配戊己，（戊阳入坎，己阴入离。）艮兑之象配丙丁。（丙阳入艮，丁阴入兑。）八卦分阴阳六位，配五行，光明四通。效易立节，于易无所用之，往往用之占家耳。惟魏伯阳《参同契》云：三日月出庚，八日兑象见，以为阴阳进退符火之候，此道家者流，借此以神其说，而汉上朱氏始以解易之先后庚甲，至于革之己日，以为戊己之己。其说盖诞漫不可考，故其论先甲后甲也，乾纳甲壬，而乾纳甲，

乾三爻在前，先甲三日也。五变无妄，乾三爻在后，后甲三日也。求之先儒卦变有三：李挺之八卦相生，则蛊自泰来，三复三变而得之者也。京房世应互变，则蛊，乃巽七变而得之者也。蔡

丁未	丙寅	乙巳	戊子	辛卯	庚戌	癸酉	壬戌
丁酉	丙子	乙未	戊戌	辛巳	庚申	癸亥	壬申
丁亥	丙戌	乙酉	戊申	辛未	庚子	癸丑	壬午
丁丑	丙申	乙亥	戊午	辛酉	庚辰	癸卯	甲辰
丁卯	丙午	乙丑	戊辰	辛亥	庚寅	癸巳	甲寅
丁巳	丙辰	乙卯	戊寅	辛丑	庚子	癸未	甲子
兌	艮	離	坎	巽	震	坤	乾

墨之论卦变，则陆绩所谓阳在初称初九，去初之二称九二，则初复七。阴在初称初六，去初之二则称六二，则初复八矣。皆自以一爻变也。今自下递变为大畜，为无妄，以求乾体而实先后甲之说，以为本之八卦相生也，彼以三阴三阳而此非也，以为本之世应也；彼以八纯卦为主而此非也，以为本之史墨卦变也。彼一爻变，则一爻复此又非也。其论己日也，始取李氏六十四卦相生矣。曰革自遁来，无妄变也。二变家人，三变离，四变革。无妄之震，纳庚辛之离。纳己十日，至庚而更革也。自庚至己，十日浹也。己日者，浹日也。其说又支蔓而无纪矣。大抵用纳甲以解剥卦爻，其弊必至于此，此不免王弼之议也。

(四) 卦变图

晋	艮	大壮	革	萃	泰	乾	需	观	蒙	困	小畜	师	益	剥	夬
萃	蹇	乾	离	晋	需	睽	睽	坤	坎	泰	泰	涣	复	比	大有
坤	小过	大畜	家人	观	大壮	乾	乾	萃	解	涣	夫	未济	随	豫	小畜
遁	坤	睽	无妄	遁	临	无妄	无妄	蹇	升	姤	节	益	既济	谦	履
解	升	离	乾	讼	明夷	讼	家人	坎	坤	否	既济	剥	比	师	同人
震	明夷	鼎	遁	否	升	泰	巽	屯	临	履	井	损	屯	复	姤
豫	谦	大有	同人	否	泰	履	小畜	比	师	讼	需	蒙	屯	坤	乾

解说：

昔史墨以变卦论乾之初九曰：在乾之姤；九二曰：其同人；九五曰：其大有；上九曰：其夬。坤之上六曰：其剥。王子伯廖曰：在丰之离，子太叔曰：在复之颐。大抵占筮以动爻为主，往生论变。而古人言易，亦有不筮而以变言其义者，是以陆绩曰：阳在初称初九，去初之二称九二，则初复七。阴在初称初六，去初之二称六二，则初复八矣。卦画七八，经画九六，七八为象，九六为爻，四者互明，圣人之妙意也。近世沈丞相《易小传》既以正体发明爻象之指，又以变体拟议变动之意，以求合乎动，则观其变，而玩其占之意云，而亦未免拘挛也。

无妄	震	屯	革	兑	萃	随
井	旅	鼎	蒙	艮	晋	巽
损	节	归妹	泰	复	师	临
比	升	否	渐	归	益	乾
震	益	颐	睽	睽	晋	噬嗑
明夷	家人	归	睽	家人	艮	晋
坤	观	晋	艮	蒙	颐	剥
颐	屯	震	明夷	归	坤	复
随	噬嗑	益	同人	履	否	无妄
泰	小畜	泰	恒	贲	益	大畜
复	益	噬嗑	晋	剥	利	颐
姤	恒	井	困	咸	夬	大过
涣	师	困	井	比	节	坎
晋	归	晋	噬嗑	晋	旅	睽
遯	小畜	蒙	革	大过	萃	咸
鼎	大过	升	解	小畜	大壮	恒

咸	旅	渐	否	姤	同人	遯
晋	夬	泰	归妹	益	恒	大壮
豫	否	剥	旅	泰	噬嗑	晋
晋	晋	益	履	泰	旅	明夷
归妹	晋	归	益	晋	渐	家人
归妹	履	恒	泰	噬嗑	睽	睽
渐	旅	咸	比	井	归	蹇
未济	困	师	恒	旅	归妹	解
临	中孚	睽	泰	颐	蒙	剥
屯	颐	泰	家人	中孚	归	益
乾	姤	需	归	萃	遯	夬
大过	鼎	归	比	遯	乾	姤
否	旅	比	咸	困	随	萃
益	井	恒	师	旅	泰	升
归	解	坎	遯	萃	归	周
归	升	大过	坎	蹇	需	升

只	豐	聲	清	東	六	單
恒	始	姦	素	妙	介	鼎
讓	隨	復	豐	線	豫	震
謙	漸	旅	剝	益	奇	艮
蹇	艮	進	觀	張	實	漸
睽	兌	臨	大壯	需	解	歸妹
離	革	明夷	震	夬	屯	豐
雷	遊	民	晉	鼎	離	旅
井	蠱	始	渙	無	書	巽
履	辟	節	夬	獲	困	兌
坎	來	比	益	鄰	革	海
中	臨	比	需	屯	坎	節
師	指	復	書	遯	渙	中孚
訟	占	渙	豫	坤	豐	小過
蒙	明夷	否	土	否	震	既濟
解	訟	需	鼎	晉	睽	未濟

(五) 卦气图

常氣	初候	次候	末候
冬至	初卦	中卦	終卦
小寒	鴈北鄉	鶡始巢	野雞始鳴
大寒	雞始乳	鷩始雊	水澤腹堅
立春	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
雨水	獺祭魚	鴻雁來	草木萌動
驚蟄	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
春分	玄鳥至	雷乃發聲	始電
公解	辟大壯	侯豫	

清明 三月節 庚六二	桐始華 四氣化為鶯 虹始見	侯豫外 大夫訟 卿蠱	穀雨 二月中 庚六三	萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑	公草 辟夫 侯旅內	立夏 四月初 庚九四	蟳始鳴 蚯蚓出 王不生	侯旅 大夫師 卿比	小滿 四月中 庚六五	苦菜生 靡草死 小暑至	公小畜 辟乾 侯大有內	芒種 五月初 庚上六	螳螂生 鵙始鳴 辰舌無聲	侯大有外 大夫家人 卿井	夏至 五月初 庚初九	鹿角解 桐始鳴 半夏生	公咸 辟姤 侯鼎內	小暑 六月初 庚六二	溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習	侯鼎外 大夫豐 卿渙	大暑 六月中 庚九三	腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行	公履 辟遯 侯恒內

立秋 七月初 庚四	涼風至 白露降 寒蟬鳴	侯恒外 大夫節 卿同人	處暑 七月中 庚六五	鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登	公損 辟否 侯旅內	白露 八月初 庚上九	鴻雁來 玄鳥歸 雀始巢	侯旅 大夫萃 卿大畜	秋分 八月中 庚初九	雷乃收聲 蟄蟲始蟄 水始涸	公賁 辟觀 侯歸妹內	寒露 九月初 庚九二	鴻雁來賓 雀大水為雉 菊有黃華	侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷	霜降 九月中 庚六二	豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯	公困 辟剝 侯艮內	立冬 十月初 庚九四	水始冰 地始凍 野雉入水為蜃	侯艮 大夫既濟 卿噬嗑	小雪 十月中 庚九五	虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬	公大過 辟坤 侯未濟	大雪 十二月初 庚上六	鶡鴒不鳴 虎始交 鶡始生	侯未濟 大夫蹇 卿頤

解说：

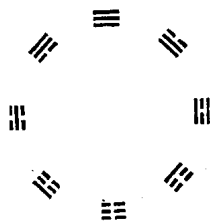
孔颖达疏七日来复之义。案《易·稽览图》卦气起中孚，坎、离、震、兑各主一方，余六十卦，卦有六爻，爻主六日，凡三百六十日。余五日四分日之一，每日分为八十分，凡四百二十分，卦各得七分，故六日七分也。其源出于《易纬》之言，曰：月有五卦，卦有大小，有诸侯，有大夫，有卿，有公，有辟。五卦分爻，迭主一日，周而复始，终月而既。大抵求合乎七日来复之义而已，不知复之所谓七日者，盖自一阴剥阳，至复而一阳生，适七日尔。观“先天图”，自乾而姤，则一阴生；自坤而复，则一阳生，非有他说也。今所谓起中孚者，不知何本？始或谓太玄起于中次周，中即中孚，周即复也。其义或本于此，然考之《郎顗传》曰：焦延寿、京房已传六日七分之学，则又不自雄始矣。今《太玄》八十一首之序，与“卦气图”与一毫之差，则所以论阴阳升降，又自一家学也。昔者圣人曰乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十当期之日，则所谓当期之日者，乾坤之策耳。卦气以爻主一日，则又与乎圣人之言也。大抵论象数者，当以《大传》为正，有如《大传》未尝言，自成一家以求阴阳灾异之变，是盖巫史之学耳，非大易之旨也。

宋·赵汝楫《易雅》

(一) 象体图

解说：

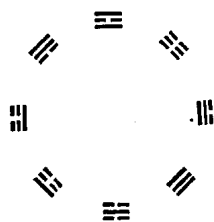
乾上坤下，天地之体。巽、离、兑由乾体而索，本乎天者亲上，故附乾。震、坎、艮由坤体而索，本乎地者亲下，故附坤。此象之体也。乾、坤定位，六子分行，坎、离自然当东西之中，而八象对立，亦合自然。

(二) 象用图

解说：

天地位，二气分，分必合，合必交。乾、坤交而为坎、离。离之外，具乾之体，中则坤致其用。坎之外，具坤之体，中则乾致其用。由外观之，乾、坤之体未尝变，其中则交矣。故天地之用，莫妙于水火。虽坎、离也，实乾、坤也。乾、坤

立天地之体，而其用藏。坎、离具乾、坤之体，而其用著。因乾、坤之用而图之，坎、离居中，乾、坤居其旁，非退乾、坤也。既交之后，下皆乾，上皆坤。布以为图，乃见如是。震、艮从乾父而聚于东北，巽、兑从坤母而聚于西南。而阴阳之群以分，乾、坤用交。余卦布列，自有出震成艮之序。此乃圣人因类辨方，随方命辞，非私出意见，以传会其说也。《体图》辨天地之体，而人居中，当立以观，敬言上下。《用图》合天地之用，以利斯世，当偃以观，故言方所。

(三) 数体图

解说：（注：此图原缺）

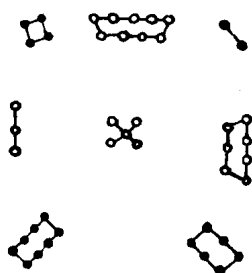
天地既交，数体以立，故天交于下，一居之，平视则北。地交于上，二居之，平视则南。三居东为阳，四居西为阴，五乃居中。自是六合一，七合二，八合三，九合四，十合五。一二三四五为自然之位，六七八九十为自然之合。自一至十而数体备。由是而亿兆皆十而积也。

(四) 数用图

解说：

体十而用九，理之自然。九可变，十不可变。今之因乘法可见也。其数一北而二南，阳三而阴二，阳左旋，阴右转。一在北，一而三之，三在东，三而三之，九在南，九而三之，七在西，七而三之，一复其本。二在西南，二而二之，四在东南，四而二之，八在东北，八而二之，六在西北，六而二之，二复其

本。阴阳数交，自然定位，不可易置，其一而妙用无穷。或曰：一北二南，今二何为在西南？曰：是亦南也。阳数居四方，故阴数居四维，犹坎、离居中而乾、坤居其旁。此图之形也，识者当以理观，八数析位，因奠八方，五运于中，九位备矣。

右泝未圓之前而探其原，其体用如此。若泝已图之后而演其流，则象体图有八卦相错之用，象用图定八方之体。数体图有阴阳合德之用，数用图类五行之体。体以致用，用不离体，体用二名，实则一致。（子传百家，凡合于此者，皆图后之说，非图前之理。）

解说（一至四诸图并说）：

盈天地之间，可见皆象，可计皆数。虽殊类异形，千变万化，曾莫越象数之外。曰象，曰数，有体，有用，为图凡四。乾上坤下，为象之体，不必曰包牺先天；离南坎北，为象之用，不必曰文王后天；一、六、二、七，为数之体，不必曰“河图”；今一、九、三、七，为数之用，不必曰“洛书”。各疏其原于左：

象体：天地定位，以至水火不相射。象用：帝出乎震，以至成言乎艮。

数体：天一以至地十。数用：履一以至戴九。

宋·赵汝楫《筮宗》

(一) 三变用蓍谱

三十二策	三十六策	四十策	次三变	四十策	四十四策	次二变	四十九策	初一变

(二) 挂扚谱

(图见下页)

一变画卦自下始，故纪策数之，
下为初，中为初，上为再。
初一

三一一

一三一

四四一

二二一

右得五者三得九者一

二
四
五

次二

二二一

四三一

一二二

三四一

右得四者二得八者二

次三

二二一

四三一

一二二

三四一

右得四者二得八者二

二变画卦自下始，故纪变数之。
下为初，中为次，上为次三。

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

二二二二二二二二二二二二二二二二

右十二变变皆十三变此九者卦之数。

四三二四三二四四一

三四一四三二四四一

三四一四三二四四一

四二一三四一四四一

右四策案皆十五策此為七者掛初之數

四三二四三三三一一四三二四三三二二一

三四一四三三三一一四三二四三三二二一

三四一四三三三一一四三二四三三二二一

四三二四三三三一一四三二四三三二二一

四三二四三三三一一

三四一四三三三一一

三四一四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

四三二四三三三一一

右二十策案皆二十一策此為七者掛初之數

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

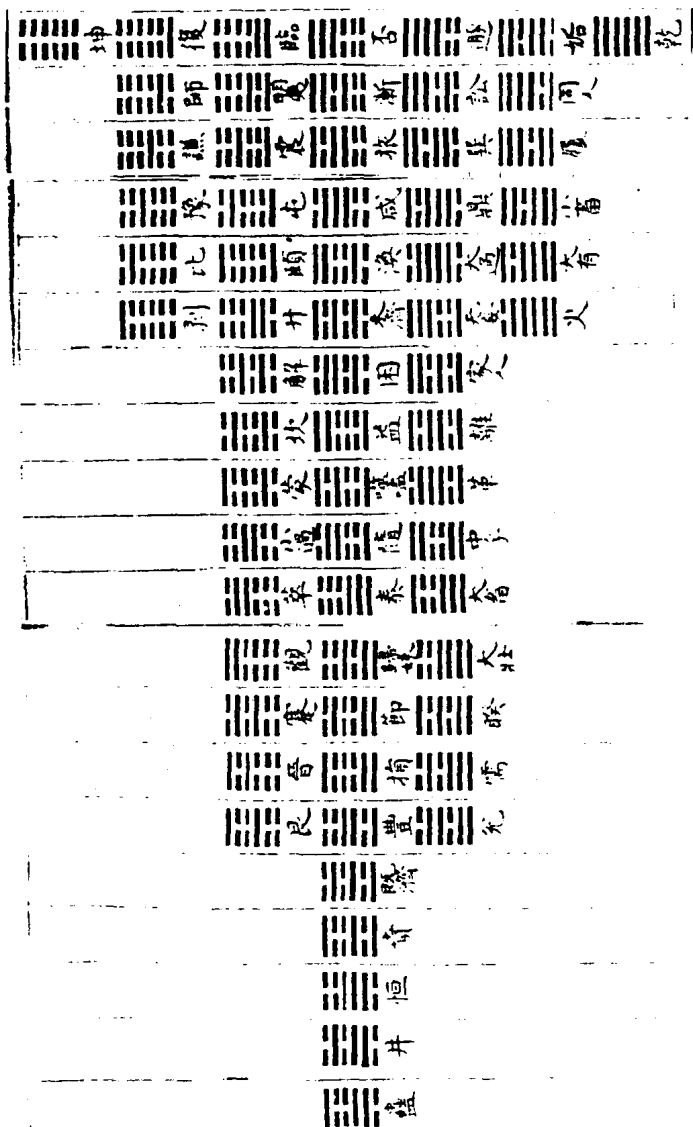
三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

四三二二二二二二二二二二二二二二二二二

三四二二二二二二二二二二二二二二二二二

右二十八策案皆十七策此為八者掛初之數

(三) 蕃变卦乾图

解说：

揲蓍得卦，本无先后，今姑用爻变之序，他卦仿此。

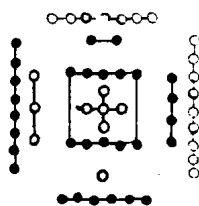
六爻变，五爻变，四爻变，三爻变，二爻变，一爻变，六爻不变。

每变用蓍，初一唯一等，次二凡二等，次三凡三等，自一而三，序由自然。以挂扚言，为九者十二，为六者四，为七者二十，为八者二十八，总六十四。以动爻言，一爻动与五爻动者皆六，二爻动与四爻动者皆十五，三爻动者二十，六爻动与六爻不动者各一，亦六十四而得卦正。六十四，析九、六变者，阳多于阴，（阳十二，阴四。）七、八不变者，阴多于阳。（阳二十，阴二十八。）及合九、七之阳，六、八之阴，则皆三十二。（十二合二十为三十二，四合二十八亦三十二。）其均也，一阴一阳之谓道，有不容偏其不等也。物相杂，故曰：文有不容强壹者。为六者四，一其四也，为九者十二，三其四也，为七者二十，五其四也，为八者二十八，七其四也。分合异同，莫非自然，皆不越乎四，而一、三、五、七皆奇至矣哉。故曰：蓍之德圆而神。

二篇之策，阴阳爻皆百九十二，犹阴阳之变，皆三十二，析而计之，九、六则阳多于阴，（九之策六千九百十二，六之策四千六百八。）犹九之变十二，六之变四。七、八则阴多于阳，（七之策五千三百七十六，八之策六千一百四十四。）犹七之变二十，八之变二十八，当期之日，昼夜各三百六十。然夏之昼永于夜，冬之夜永于昼，亦与挂扚类，凡是皆自然之妙。

宋·税与权《易学启蒙小传》

(一) 河图

解说：

“河图”之文，按扬子云所述，具天地五十有五，生成之数，中虚五与十而为九位焉。关子明则云，七前六后，八左九右。其意谓伏羲当太古洪荒之初，肇见“河图”四象，仰观俯察，订乾、坤奇偶之九画，以作先天之易卦。故经卦分左右而为画者，皆自九始。今见于邵子“先天初经图”，谓乾、坤纵而六子横者是也。

(二) 洛书

解说：（注：此图原缺）

“洛书”之文按箕子所陈，备天地五十有五，隐显之数，中虚五而六极附九五福为九位焉。关子明云，九前一后，三左七右，四前左，二前右，八后左，六后右。意谓文王当中古忧患之余，谛玩“洛书”之八象，反覆参稽，取乾、坤奇偶之九画，而作后天之《周易》。故经卦分上下而为画者，亦自九始。今见于邵子“后天演经图”，谓震、兑横而六卦纵者是也。

(三) 上古初经八卦图

解说：

此伏羲先天八卦位。邵子曰：乾、坤纵而六子横，易之体也。乾、坤两卦，上下相对为九，余六子左右相对为九。

(四) 中古演经八卦图

解说：

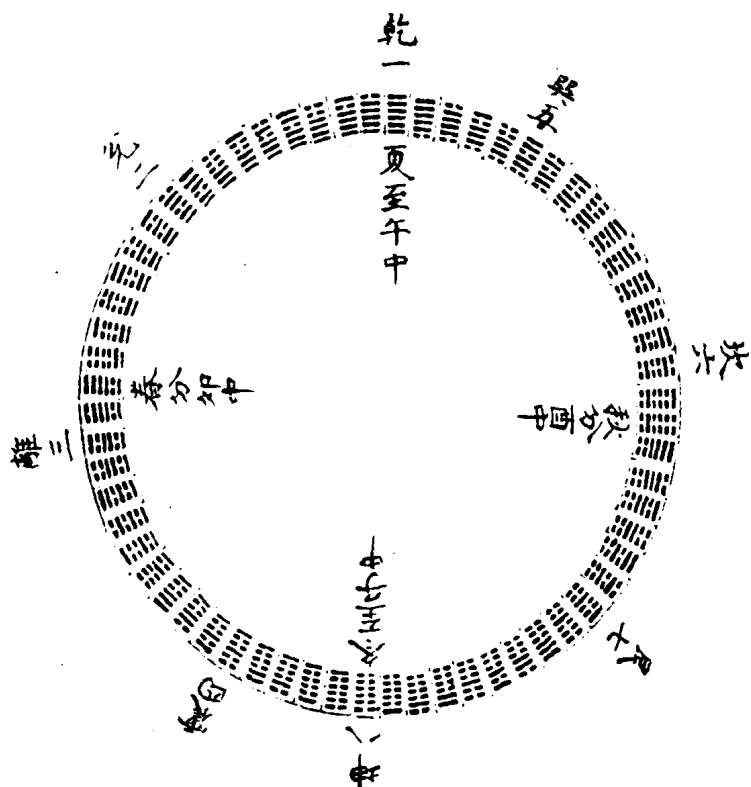
此文王后天八卦位。邵子曰：震、兑横而六卦纵，易之用也。震、兑两卦，左右相对为九，余六卦皆上下对易为九。后天易以震、兑为用，故孔子谓归妹，天地之大义也。其实二老经于西北，二少从于东南而已。

(五) 先天图

解说：

伏羲六十四卦，乾、坤定上下之位，坎、离立左右之门，两卦相对，合为二、九之数，以八经卦各统重卦八，是二十六，而数为六十四也。

(六) 乾坤大父母图

解说：图(六)

按：乾一而含三，坤二而含六，厥初不过阴阳奇偶，共九画而已。天地生成之数，虽有十而穷于九。九可变而十不可变也，故“河图”、“洛书”十无位。

(七) 乾坤交索图

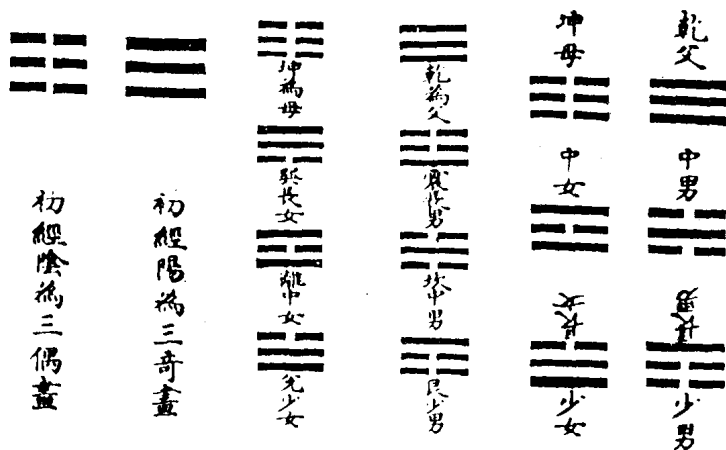
解说：图(七)

乾索坤，生三男；乾体奇数三，其三男各得五数，共十有八。

坤索乾，生三女；坤体偶数六，其三女各得四数，共十有八。

(八) 后天反对八卦实六卦图

解说：图(八)

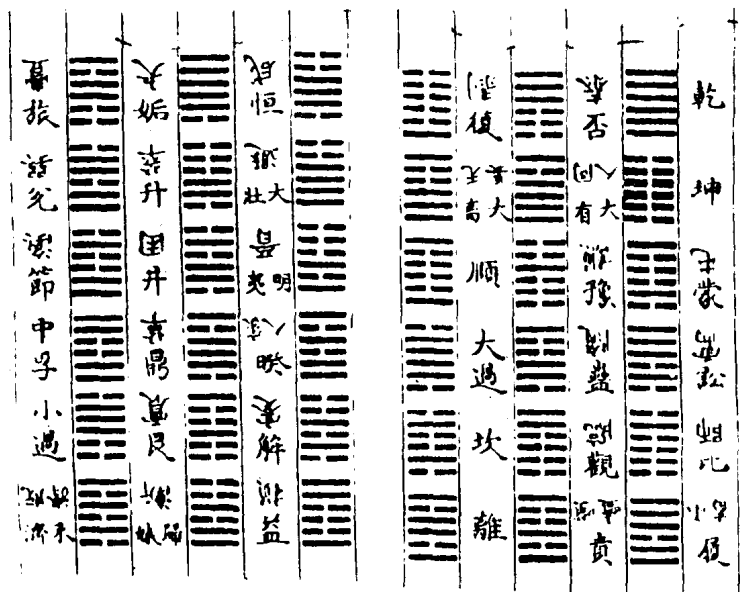
图(六)

图(七)

图(八)

按：乾、坤、坎、离四卦，反覆视之，一卦各成一卦。震、巽两卦，反覆视之，一卦互成两卦。虽曰八卦，其实止六卦。虽曰六卦，其实为乾之奇画者九；为坤之偶画者亦九，共成十八。

(九) 后天周易序卦图

解说:

后天卦上下经，皆有十有八。文王总重卦六十四为三十六，反覆互观之也。上下经以八正卦为余，然阳三阴一，上经得六卦，下经得二卦，所包甚广耳。

邵子曰：八卦之象，不易者四，反易者二，以六卦变成八卦也。不易者四，谓乾、坤、坎、离也，反易者二，谓震、巽、艮、兑也。体有八而用则六，卦有八而爻则六，此造化之端倪，

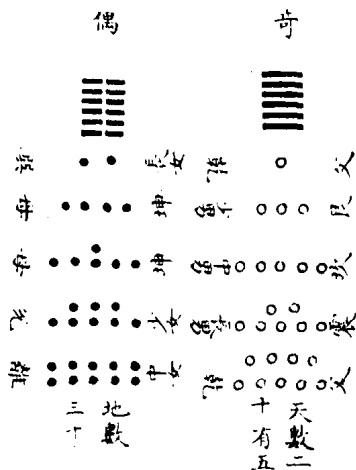
皆出自然耳。又曰：重卦之象，不易者八，反易者二十八，以三十六变而成六十四卦也。故爻止乎六，卦止乎八，策穷于三十六，而重于三百八十四也。又曰：天有二正，地有二正，而共有二变，以成八卦也。天有四正，地有四正，共用二十八变，以成六十四卦也。是以小成之卦，正者四，变者二，共六卦也，大成之卦，正者八，变者二十八，共三十六卦也。乾、坤、坎、离为三十六卦之祖，兑、震、巽、艮为二十八卦之祖也。天二正乾、离，地二正坤、坎，天四正兼颐、中孚，地四正兼大过、小过。

又曰：八八之卦六十四，而不变者八，可变者七八五十六。又曰：离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，颐肖离，小过肖坤，大过肖坎。是以乾、坤、坎、离、颐、中孚、大过、小过，皆不可易者也。又曰：六十四而用止乎三十六，爻有三百八十四而用止乎二百一十六。又曰：乾坤纵而六子横，易之体也，震、兑横而六卦纵，易之用也。又曰：易者，一阴一阳之谓也，震、兑始交者也，故当朝夕之位。坎、离交之极者也，故当子午之位。巽、艮虽不交，而阴阳犹杂也，故当用中之偏位。乾、坤纯阴阳也，故当不用之位。又曰：“起震终艮”一节，明文王八卦也。“天地定位”一节，明伏羲八卦也。八卦相错者，明交错而成六十四也。又曰：乾坤生自奇偶，奇偶生自太极。又曰：乾坤交而为泰，变而为杂卦。

窃尝考之先天之易，有画无辞，而经卦、重卦已具。后天之易，有画有辞，而经卦、重卦不详。羲、文机轴皆不出“河图”、“洛书”之九位，与乾、坤奇偶之九画而已。自开辟以来，五十五为天地生成全数。然始于一，中于五，而极于九。故“河图”以十附五而居中，“洛书”以六极附九五福之畴，而十无位焉。大抵伏羲则“河图”九位，而定乾、坤奇偶之画，肇经卦而重为六十四。文王则“洛书”之九畴，亦本乾、坤奇偶之九画，总重卦而约为三十六。先天卦以对待观图，虽列左右，而画皆十有八。后天卦以

反覆观，经虽分上下，而卦皆十有八。非邵子此图，孰知羲、文心画之出于天地自然，而明白简易哉？自汉扬子云，谓文王重易，六爻互用，两卦十二爻。唐孔颖达谓，验六十四卦，二二相偶，非覆即变。则邵子盖知《周易》一书，六十四卦始终反覆，二二相偶者，文王以两卦十二爻互观阴阳之消长，祸福之倚伏。如乾之刚健，反则为坤之柔弱；晋之明出地上，反则为明夷之明入地中；履之蹈艰危，反则为小畜之安富；丰之丰盛，反则为旅之失次；既济之实受福，反则为未济之不知。节举一二，而学者可以类推焉。呜呼，后天易反对之义，孔子以《杂卦传》而发之于千载之前，邵子以“序卦图”而述之于千载之后。今取《观物篇》所叙为图，以补朱文公《启蒙》之所未及。

(十) 奇偶图

解说：

天一、天三、天五、天七、天九，天数二十有五，奇也。地二、地四、地六、地八、地十，地数三十，偶也。凡天地之数五十有五，大衍用五十者，五至神也，非为用也。所以用五十者

也，乾包三男，坤外三女也。

(十一) 生成图

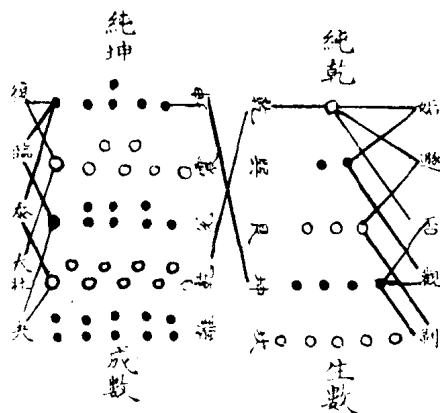

图 (十一)

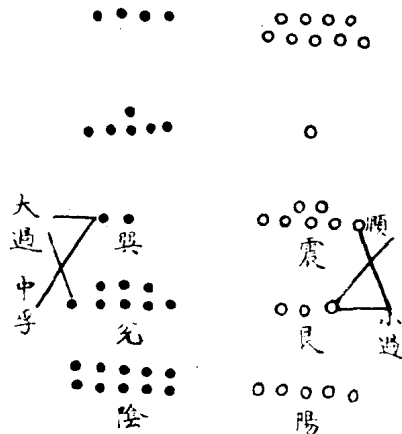

图 (十二)

解说：(图十一)

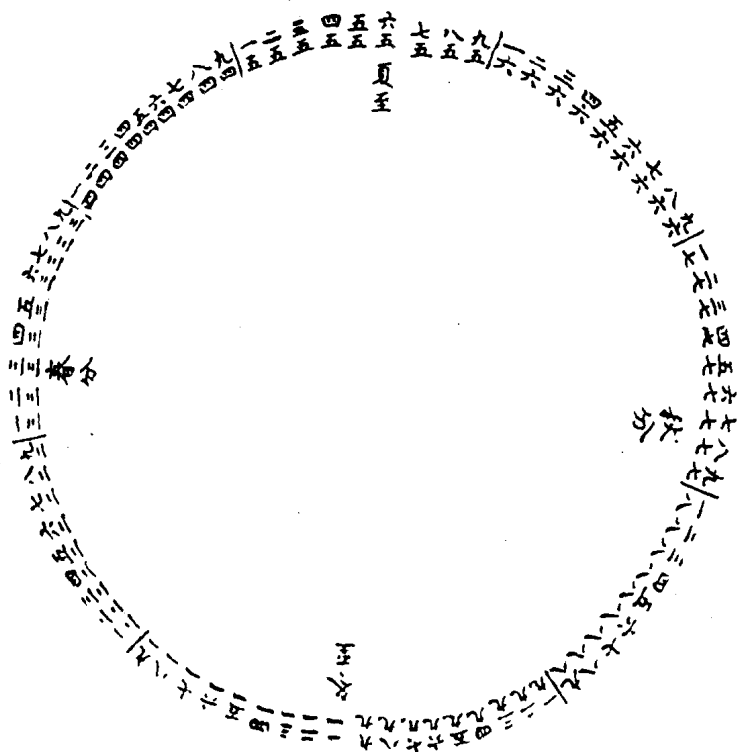
天一、地二、天三、地四、天五，生数也，地六、天七、地八、天九、地十，成数也。乾内孤阴，坤中寡阳。是以乾一与巽二成姤，与艮三成遁，与坤四成否，惟五至神也。三数穷则变而上，巽二与坤四成观，艮三与坤四成剥，坤四极矣。上交六而纯坤，五月一阴生，至于十月无阳矣。坤六与震七成复，与兑八成临，与乾九成泰。惟十二五也，三数穷则变而上。震七与乾九成大壮，兑八与乾九成夬，乾九极矣。上交一而纯乾，十一月一阳生，至于四月无阴矣。

(十二) 上下篇互变造物生物卦图

解说：图(十二)

上篇之策，颐、大过而坎、离也，下篇之策，中孚、小过而既济、未济也。天地之间，惟雷风无定形，而变化莫测。故上下篇互变图，雷风易位，而孔子《说卦传》重叙六子之用，而以神者妙万物先之。

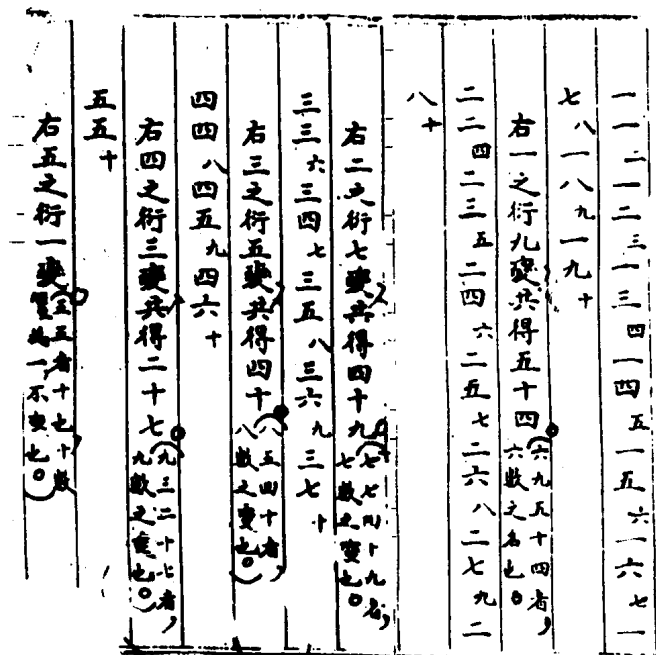
(十三) 九为究数图

一九	九得一
一八	八得二名
一七	七得三名
一六	六得四名
一五	五得六名
一四	四得七名
一三	三得八名
一二	二得九名
一一	一得十名

得十名

(十五) 大衍变数图

解说 (十三至十五诸图并说):

右其变五十本五数，凡二十五，变而有五十之名，实则九位而已。始数九位无真一，(始于一一。)终数五位无真十，(终于一九。)总数九位无真五。(五得六数，六得四数。)

自一一至一九，一得十数。自一二至二八，二得九数。自一三至三七，三得八数。自一四至四六，四得七数。自一五至五五，五得六数。自一六至四六，六得四数。自一七至三七，七得

三数。自一八至二八，八得二数。一九、九得一数。自一得十数，九得一数，独无五数者，虚五也。天地之数五十有五，而大衍之数五十，是谓功成之后，天五退藏，圣人无名也。论天之用，则五用而十不用，论地之体，则十见而五不见。故衍数藏十之名，总数藏五之数，十、五互虚也。

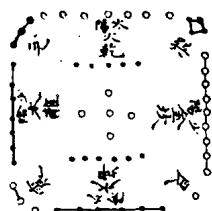
九数分两而得五十。一、二、三、四、五，三天两地也；五、六、七、八、九，亦三天两地也。九数合一而得五十。一九成十，（一之衍也。）二八成十，（二之衍也。）三七成十，（三之衍也。）四六成十，（四之衍也。）五五成十。（五之衍也。）奇数相合而得五十。一一、三三、五五、七七、九九，相合为五十。九数相得而为五十。一六、二七、三八、四九、五五，相得亦为五十。

大衍之数，一九、二八、三七、四六、五五也。一、二、三、四、五，为天自上而下；五、六、七、八、九，为地自下而上；合之则天得其三，地得其二。一九、三七、五五为天，二八、四六为地，所谓三天两地而倚数也。天地之数五十有五者，天地本数也。大衍之数五十者，天地用数也。本数地，多其五，用数天，多其十。用数者，圣人倚本数而立之，去十用五，去地从天，因五得十，因天成地，所以扶阳抑阴，辅相天地也。然生数用一、二、三、四，而不用五，策数用六、七、八、九，而不用十，必曰大衍之数五十者，以五十而用此八数也。自一而起者，用在地，上真一本，藏也。天地之数再用五而去十者，用宗于天，十数不显也。自一与一偶，一遂不见，一非地上之数，以其不用也。五与五偶，五遂不行，（已足十。）十非天中之数，以其不变也。自一至九谓之九天，自二至十谓之九地。地无一，故《洪范》一五行，不言用。天无十，故《洪范》六极附九五福之畴，而不言十。“河图”、“洛书”所以惟九位，而羲、文先后天，《易》经卦、重卦，皆不出于乾、坤奇偶之九画，岂圣人之智巧

哉？皆倚天地自然之法象，而加一倍焉耳。故尝以为《周易》六十四卦，不过用九、用六，然阳兼阴，阴不能兼阳，则乾用九而包六在其中矣。文王由易反覆互观，以六十四为三十六，此以乾之策统之也。统以乾策三十六，则包三十二、二十八、二十四策皆在其中矣。孔子知文王作易，有忧患之意，于是三陈九卦而申其义。上经取三卦而三陈之，明用一九也。“下经”取六卦而三陈之，明用二九也。文言谓乾元用九乃见天，则于用九而见天，则九何可过哉？过九而亢则非天，则而有悔矣。孔子三陈九卦，意其畏匡以后事乎？故曰：文王既歿，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者，不得与于斯文也，天之未丧斯文也，匡人其如予何？吁！斯文兴丧，关诸天而圣人处忧患也。乐天而知命，此天之所以为天，而文王、孔子之所以为文也夫。

宋·胡方平《易学启蒙通释》

(一) 伏羲则河图以作易图

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太	陰	少	陽	少	陰	太	陽
六	二	七	二	八	三	九	四

陰 太 陽
極

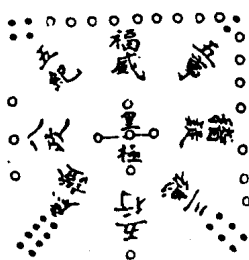
解说:

“横图”者，卦画之成，“圆图”者，卦气之运。以卦配数，离、震、艮、坤同，而乾、兑、巽、坎异者，以阴之老少主静，而守其常；阳之老少主动，而通其变故也。

(二) 大禹则洛书以作范图

解说:

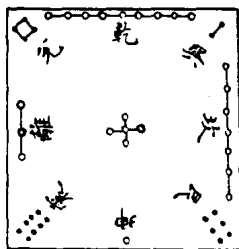
书《洪范》天乃锡禹《洪范》“九畴”，彝伦攸叙，初一日五行，次二曰敬用五事，次三曰农用八政，次四曰协用五纪，次五曰建用皇极，次六曰人用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶征，次九曰向用五福，威用六极。《洪范》“九畴”配九宫之数，朱子之论备矣。详见“本图画篇”，上同。

(三) 先天八卦合洛书数图

解说:

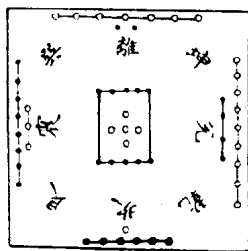
先天八卦，乾、兑生于老阳之四、九，离、震生于少阴之三、八，巽、坎生于少阳之二、七，艮、坤生于老阴之一、六，其卦未尝不与“洛书”之位合。详见“原卦画篇”末，下同。

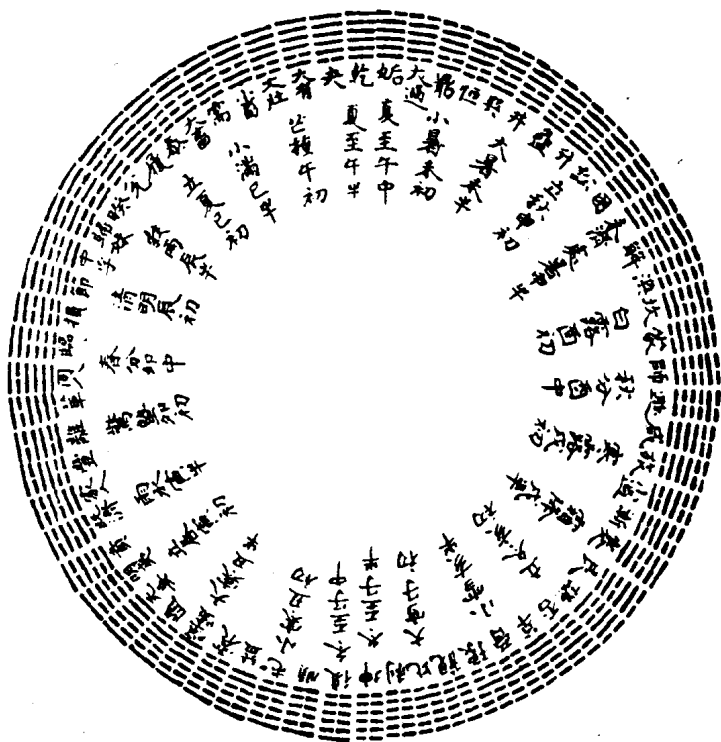
(四) 后天八卦合河图数图

解说:

后天八卦，坎一、六水，离二、七火，震、巽三、八木，乾、兑四、九金，坤、艮五、十土。其卦未尝不与“河图”之位数合。此图书所以相为经纬，而先后天亦有相为表里之妙也。

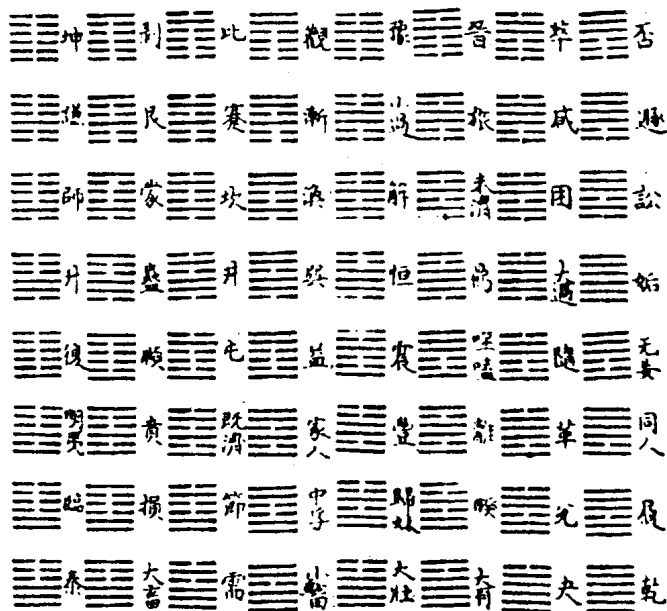

(五) 伏羲六十四卦节气图

解说：

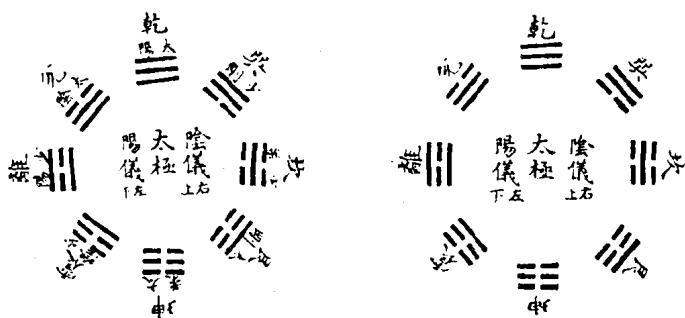
尝因邵子“冬至子半”之说推之，则六十四卦分配节气，二至、二分、四立，总为八节，每节各两卦。外十六气，每气各三卦，合之为六十四卦也。详见“原卦画篇”。

(六) 伏羲六十四卦方图**解说：**

否、咸、损、既济、未济、恒、益，即乾、坤、艮、兑、坎、离、震、巽之交不交也。“圆图”乾居南，今转而居西北。（内乾八卦居北，外乾八卦居西。）坤居北，今转而居东南。（内坤八

卦居南，外坤八卦居东。)而艮、兑、坎、离、震、巽皆易其位。于以见“方图”不特有一定之位，而有变动交易之义也。详见“原卦画篇”末。

(七) 邵子天地四象图

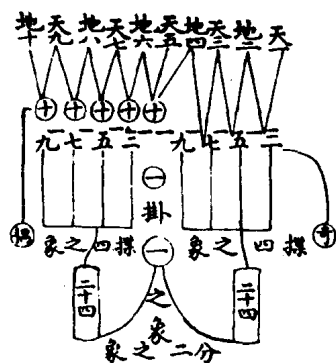
解说：

邵子“经世演易图”以太阳为乾，太阴为兑，少阳为离，少阴为震。此四卦自阳仪中来，故为天四象，少刚为巽，少柔为坎，太刚为艮，太柔为坤。此四卦自阴仪中来，故为地四象。详见“原卦画篇”，下同。

朱子释邵子说，以乾、兑、艮、坤生于二太，故为天。四象、离、震、巽、坎生于二少，故为地。四象但以太阳为阳，太阴为阴，少阳为刚，少阴为柔，不复就八卦上分阴、阳、刚、柔，与邵子本意不同，自为一说也。

宋·丁易东《大衍索隐》

(一) 大衍之数五十其用四十有九图

奇之多者，策之少者，皆至二十四数而止。

天数五，地数五，合而衍之，偶数五十，奇数四十有九，显诸仁。大衍之数五十，藏诸用。偶为大衍之体数，奇为大衍之用数，体静而用动也。

解说：

天地之数各五，合而衍之，通得九位，一与二为三；二与三为五；三与四为七；四与五为九；五与六为十一；六与七为十三；七与八为十五；八与九为十七；九与十为十九。九位各有奇，而五位各有偶，置其五位之偶，是为五十，大衍之体数也，存其九位之奇，则得四十有九，大衍之用数也。一居其中，而左

右之位各四，有挂一分二揲四之象焉。三与九合，五与七合皆成十二。四其十二，即以四揲之而合，奇与策通成十二之象也。左右各二十有四，二十有四者，奇与策之中数，奇止于二十四，而策起于二十四也。又二十四者，八卦之爻数也。二十四而又二十四，则八卦之上又生八卦，而上下之体具，六十四卦之象默寓于其中矣。虽然此大衍之数，未用以前所示之象也，故挂中位之一而中分之。若夫四象之奇，四象之策，其数之合者，已用之后也。下图详之。或曰：四十九之下为五十，故先儒以虚一言之。今如此图，则是四十九之外，自有五十矣。四十九之外有五十，是以九十九之数强分之也，毋乃非自然乎？曰：此图奇数得四十九，而偶数得五十，以奇偶而分，则固自然之理，而非人为矣。凡以数而言，得五十者，但见其为五十，而不见其为四十九；得四十九者，但见其为四十九，而不见其为五十。今奇偶各分，而两数俱存，以偶形奇，则见其四十九之下，虚其五十之一数矣。岂四十九外之五十，果有异于四十九下之五十耶！

朱子曰：大衍之数五十，而蓍一根百茎，可当大衍之数者二，故揲蓍之法取五十茎为一握，而置其一不用，以象太极。又庐陵罗长源曰：以奇数自倍倍之为五十，而一无倍为四十九。按：此二说虽非余本说，而理有近者。盖百茎之蓍，置其一不用，则九十九也；除其用四十有九，则一握之外，尚余五十茎焉。若夫以奇数自倍，而一无倍质之。余图则三、五、七、九、十一、十三、十五、十七、十九，除五位偶数之十，其三、五、七、九，皆有倍，独一无倍耳。或问：偶数五位之十，起于天五、地六之后，而天一、地二、天三、地四不与焉。何以谓之体数？曰：生成之数终于十，十者，生成之全数也。且大衍之数，非十不能衍，故谓之体也。惟其体也，故遇十则藏焉。用藏于十，此十之所以为体也。且生成之数于此乎止焉，止非静乎？静非体乎？

(二) 大衍合数生四象图

此图但以天一挂其中，而四象之奇，四象之策，无不具焉。而前所去五位之十，亦行其中矣。

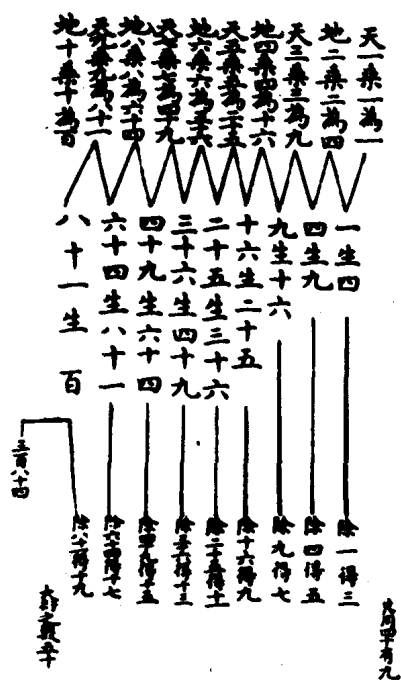
前图以中位十一去其十，而挂其一，左右皆得二十四。盖中分也，止示其象耳，而一非真一也。

解说：

或问：四象之奇，四象之策数，合于已用之后者，何哉？曰：夫前数之合者，曰三，曰五，曰七，曰九，曰十一，曰十三，曰十五，曰十七，曰十九是也。若以十九合十七，则三十六，老阳之策也；十七合十五，则三十二，少阴之策也；十五合十三，则二十八，少阳之策也；十三合十一，则二十四，老阴之策、老阴之奇也。又以十一合九，则二十，少阳之奇也；九合七，则十六，少阴之奇也；七合五，则十二，老阳之奇也，故此图自五而七，以至自十七而十九。七位之中，四象之奇之策，其吻合神妙，盖如是焉。若夫五与三合，则为八者，卦之数耳；而不用者，挂天一也。曰：前图所挂者，十下之一，今图所挂者，正为天一何也？曰：前图中分而挂一，故取其两旁之等而一，非真一未用之前所示之象也。此图所挂，乃为真一实数之祖，达诸用而无定在耳。

五与三合为八，又为偶扚；三与一合为四，实为奇扚。乘数具之，而此但取八为卦数者，盖“乘图”乘一为一，故一见于用。“合图”一即合二为三，而一已隐。则一但合二而不合三，故不容取四为奇扚，所以八但为卦数，而不以为偶扚，且天一已挂，则八亦不见于用耳。

(三) 大衍合数得乘数图

乘数自廉隅而生
合数即廉隅之本

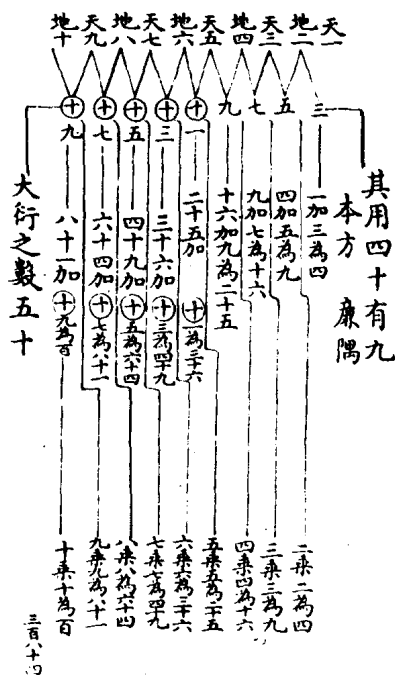
(四) 大衍乘数生爻复得合数之图

以此图观，则未有五十与四十九之数，而先有三百八十四爻。程子曰：冲漠无朕，万象森然。已且信矣。

前图由合数而得乘数，自末而本；此图先乘数而后合数，自末而本者也。

解说（三、四两图并说）：

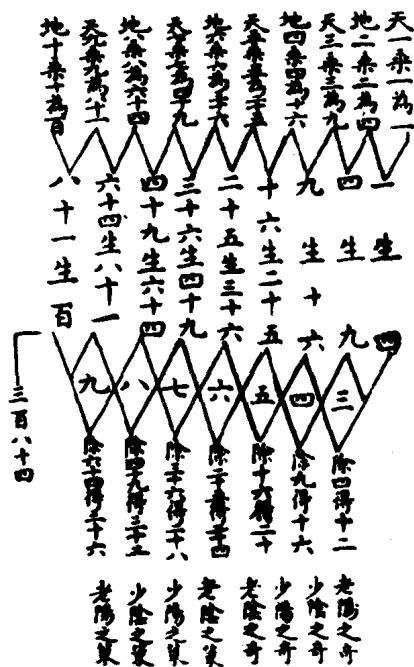
或问：一与二为三，以至九，与十为十九，其偶数之得五十，而奇数得四十九，则固然矣。然以其数之相继者比而合之，得非人力乎？曰：此岂人力之所为哉！盖见之于用，相乘数之所自生也。夫一一为一，不可变也。由一一之一，生二二之四，是自一而加其三也。由二二之四，生三三之九，是自四而加其五也。由三三之九，生四四之十六，是自九而加其七也。由四四之十六，生五五之二十五，是自十六而加其九也。由五五之二十五，生六六之三十六，是二十五而加其十一也。由六六之三十六，生七七之四十九，是自三十六而加其十三也。由七七之四十九，生八八之六十四，是自四十九而加其十五也。由八八之六十四，生九九之八十一，是自六十四而加其

十七也。由九九之八十一，生十十之百，是自八十一而加其十九也。夫自一而加其三者，一其本方，而三其廉隅也。自四而加其五者，四其本方，而五其廉隅也。以至自六十四而加其十七者，六十四其本方，而十七其廉隅也。自八十一而加其十九者，八十一其本方，而十九其廉隅也。则其合数之中，已寓乘数之妙矣。夫一一之一，既不可变，若由二二之四，至十十之百，其为数也，通得三百八十有四，则易之爻数具焉，岂人力之所为哉！张文饶曰：十十者，一百也，去其十九，则九九也。九九者，八十一也，去其十七，则八八也。八八者，六十四也，去其十五，则七七也。七七者，四十九也，去其十三，则六六也。六六者，三十六也，去其十一，则五五也。五五者，二十五也，去其九，则四四也。四四者，十六也，去其七，则三三也。三三者，九也，去其五则二二也。二二者，四也，去其三，则一也。二二为四者，天地之体数也，故以一为本，三为用也。（天地各以一变四用者三，不用者一。）三三为九者，老阳之数也，故以四为本五为用也。（四者，体也。五者，冲气也。冲气托天地以生物。）四四十六者，地体之析数也，故以九为本，七为用也。（地之全体析一为四者，生物之体也。九为阳之极用，七为天之余分，故《皇极经世》十六位之数不同者九，外更有七也。）五五二十五者，天数也，故以十六为本（以地为体），九为用也。（以阳为用）六六三十六者，老阳之策数也，故以二十五为本，十一为用也。（二十五者，天也。十一者，天之五，地之六。五者，天之中；六者，地之中也。）七七四十九者，蓍数也，故以三十六为本，十三为用也。（十三者，闰月之数也。）八八六十四者，卦数也，故以四十九为本，十五为用也。（十五者，三五之中数也。老阴六，少阴八，成十四不及也。老阳九，少阳七，成十六太过也。阴阳相交，七与八，九与六，皆成十五也。）九九八十一者，元范之数也，故以六十四为本，以十七为用也。（先天运

数，自乾至同人，九十有七卦。）十十为百者，真数三变之极也，故以八十一为本，十九为用也。（九九者，生物之极变，又十九者，闰余也，故《太玄》八十一家。又九之为七百二十九赞，而天度犹未尽，乃以踦赢足之。九者，天之终；十者，地之终。十九年七闰，无余分，余以为一章者，天地之数一小终也。康节云：五以四为本，六以五为本。又曰：天以三而致用，地以四为立体，亦是此意。）又曰：自一一至十十，通虚包数三百八十五，去其一一，则爻数三百八十四也。又曰：自一一至十十，衍为百位，衍之极也。愚按：张文饶三说正与‘乘图’合，但彼不知大衍之数五十，其用四十有九者，正以此数奇偶分之耳。

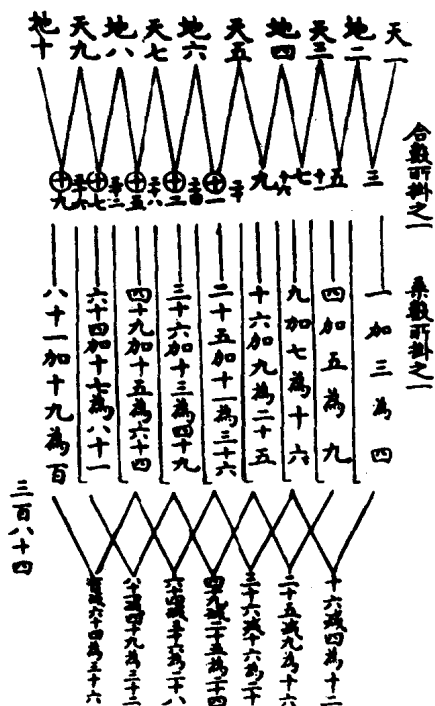
（五）大衍乘数生四象图

合数之生奇策，挂天一耳。乘数之生奇策，则天一实为数之始焉。

以奇除奇，以偶除偶，则生四象。

(六) 大衍合数得乘数生四象图

此图又以合数为乘数之本原，故刊之前图但就乘数而见四象奇策。

解说 (五、六两图并说):

合数之生奇策，前图见矣。若乘数之生奇策，尤有可得而言者焉。夫一生四，四生九，九生十六，十六生二十五，二十五生三十六，三十六生四十九，四十九生六十四，六十四生八十一，

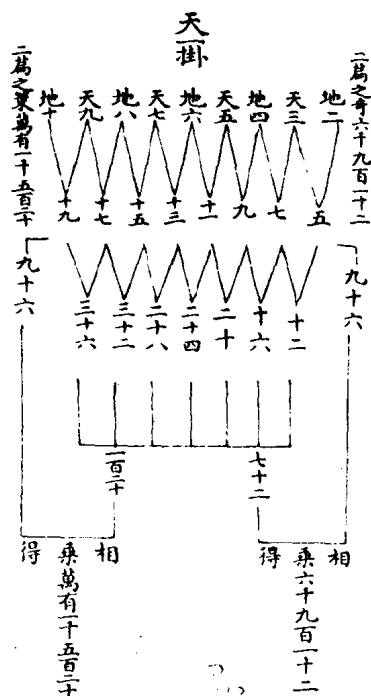
八十一生百，此乘数之相生者也。若以奇数减奇，偶数减偶，隔位而除之，则四象之奇，四象之策，有不期而合者焉。夫一无乘也，二二则为四矣，三三则为九矣。是以乘数之偶，始于四；乘数之奇，始于九。四而十六，十六而三十六，三十六而六十四，六十四而后百者，其偶也；九而二十五，二十五而四十九，四十九而八十一者，其奇也。故以四而减十六，则为十二，十二者，老阳之奇也。以九而减二十五，则为十六，十六者，少阴之奇也。又以十六而减三十六，则为二十，二十者，少阳之奇也；以二十五而减四十九，则为二十四，二十四者，老阴之奇、老阴之策也。以三十六而减六十四，则为二十八，二十八者，少阳之策也；以四十九而减八十一，则为三十二，三十二者，少阴之策也；以六十四而减百，则为三十六，三十六者，老阳之奇也。虽然所减者，中之积也；所存者，外之周也。是故老阳之策三十六者，十十之周也；少阴之策三十二者，九九之周也；少阳之策二十八者，八八之周也；老阴之策与奇二十四者，七七之周也；少阳之奇二十者，六六之周也；少阴之奇十六者，五五之周也；老阳之策十二者，四四之周也。夫三三、五五、七七、九九，皆阳也，而周为阴；二二、四四、六六、八八、十十，皆阴也，而周为阳，此则动静互根之妙也，又岂人力之所能为哉！下图详之。

八为偶扚，则三三之周中止虚一；四为奇，则二二之周而中本虚，故不列于图也。（八亦为卦数，四亦为象数。）

（七）大衍挂一生二篇策数图

解说：

二篇之策，万有一千五百二十。先儒以为三百八十四爻之中，一百九十二为老阳，一百九十二为老阴。老阳每策三十有

四象之策，通一百有二十。平分而四，则策数三十。以三十乘三百八十四爻，亦万有一千五百二十。

四象之奇，通七十二。平分而四，则奇数十八。以十八乘三百八十四爻，亦六千九百一十二。

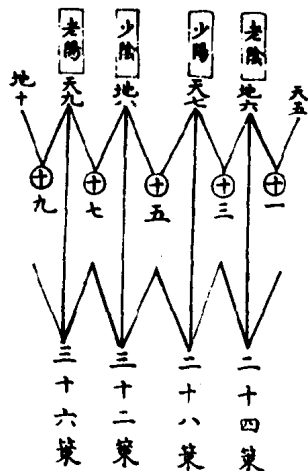
六，老阴每策二十有四，合而言之，则万有一千五百二十也。然此但以动爻言之耳，而未及其静者。又以静者言之，则一百九十二为少阳，一百九十二为少阴。少阳每策二十有八，少阴每策三十有二，合而言之，亦得万有一千五百二十也。然此又专以静者言之，而未及其动者。吾当合动静而观，盖二篇之爻共三百八十有四，若以四象分之，则九十六为老阳，九十六为老阴，九十六为少阳，九十六为少阴。老阳三十六乘九十六，得三千四百五十

六；老阴二十四乘九十六，得二千三百四；少阳二十八乘九十六，得二千六百八十八；少阴三十二乘九十六，得三千七十二，亦得万有一千五百二十。要其原本，固亦自前图中来也。盖九十九之数，若挂其一，则但成九十有六故耳。若夫奇数六千九百一十二，亦仿是推之。（以九十六乘四象之策，百二十为策数，以九十六乘四象之奇，七十二为奇数。）

张文饶以《序卦》乾变坤，坤变屯，屯变蒙，以至离变咸，未济复变为乾之类，必老少阴阳之策各九十六。又以《杂卦》乾变坤，坤变比，比变师，以至归妹变未济，未济变夬，夬复变乾，亦老少阴阳之策各九十六，与此数同。

以上诸图，乃大衍之原本；以下诸图，皆前图之注脚耳。

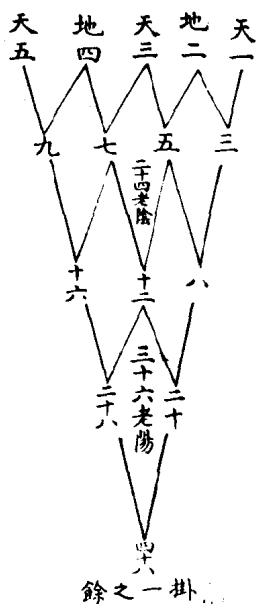
（八）大衍用数得策本体数图

然则大衍之数，止用四十九而不用五十，岂五十真不用乎？四十九之用显诸仁，而五十之体用裁诸用也。

六、七、八、九之数，介乎五与十之间，而合数一、三、五、七、九之上又各有十数，是四象之策，实具于五、十之体数也。

(九) 大衍参天两地得老阴老阳互变图

又再合而挂一之余，四十八策见矣。老阴老阳，数虽不同，而实相生。四十八亦得老阴之二，此老阳、老阴之所以互变也。

天一、天三、天五之合，人知其为老阳之九；地二、地四之合，人知其为老阴之六，而不知五数，再合则为老阴之策，又再合则得老阳之策。

(十) 大衍生成合卦数图

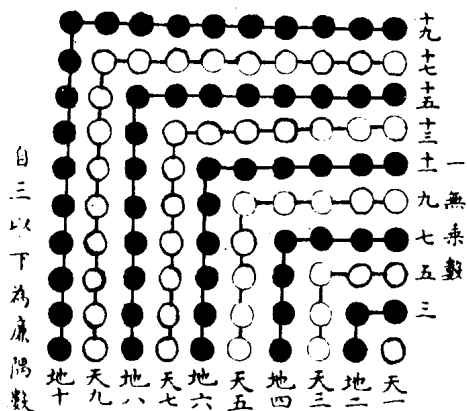
二十四之说非一端，奇之进数也，策之退数也，八卦之爻也，六爻之四揲也，皆所以生六十四卦也。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

解说（八至十诸图并说）：（注：此图原缺）

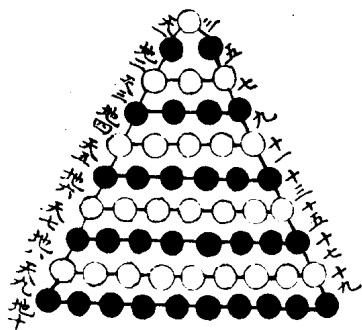
右三图皆自前图而生，上图可以见四象策数，生于五十偶数之下，而次图又见二老之策，挂一之余，亦以具于参天两地之中，此图则见合数生成暗合八卦之爻，六十四卦之数。或自前图中来，或为前图之变，故但附见于后。

以上诸图，止总其数而未表得数之实，此下诸图复以圆圈表之。

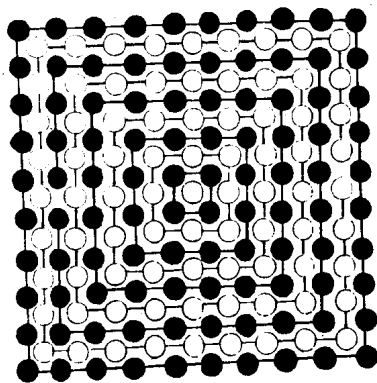
(十一) 大衍合数之图

(十二) 大衍生乘数平方图

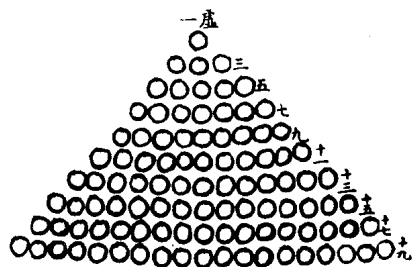

(十三) 大衍生乘数圭方图

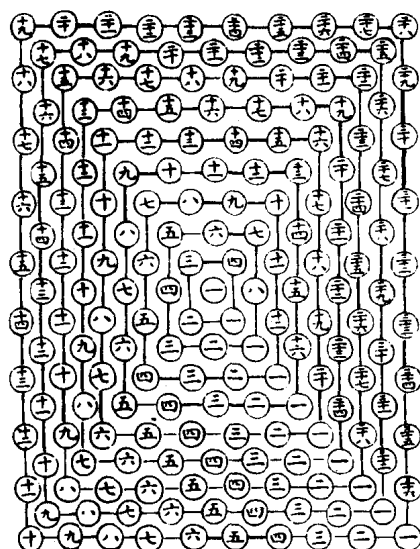
既为圭方，则地二至地十，本数藏矣。
即前生乘数，图变为圭方。

(十四) 大衍乘数开方总图

十位乘数，总为一图，分之则为十图。

(十五) 大衍廉隅周数总图

三为一生二之数，五为二生三之数，七为三生四之数，九为四生五之

数，十一为五生六之数，十三为六生七之数，十五为七生八之数，十七为八生九之数，十九为九生十之数。奇三、五、七、九，一、三、五、七、九通得四十九；偶十、十、十、十、十通得五十。

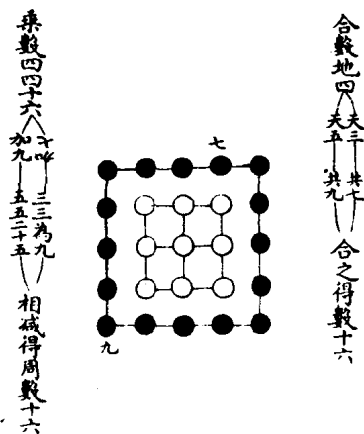
上九位廉隅数。

四为奇劫，八为偶劫。十二为老阳之奇，十六为少阴之奇，二十为少阳之奇。二十四为老阴之策（老阴之奇同），三十二为少阴之策，三十六为老阳之策。

上九位周围数。

十位自乘并之，得三百八十五，虚中之一，则三百八十四爻数。

(十六) 大衍乘数四方各得合数之图

此图即圭方图之二合也。

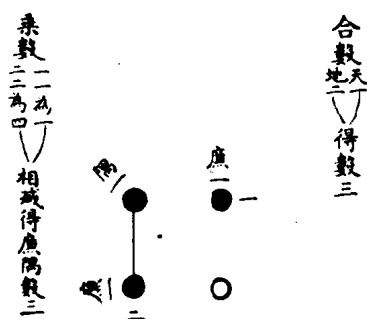
解说（十一至十六诸图并说）：

前六图内第一图明合数；第二图明合数之生乘数；第三图即第二图变第四图，专明乘数；第五图明周数，而其东南之位，则

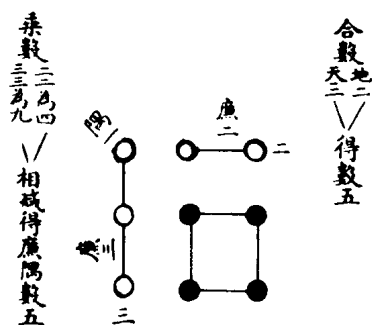
廉隅数也；第六图又见大衍之数，四方皆合焉，其精密之蕴于此已尽，但恐学者未易遽晓，故再列以后数图焉。

自“合数图”以下至“生闰图”，皆用圆圈以表得数之实，凡二十六图。

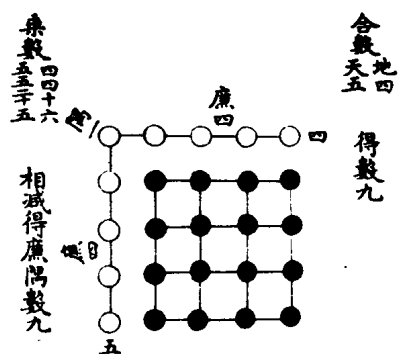
(十七) 大衍天一生地二图

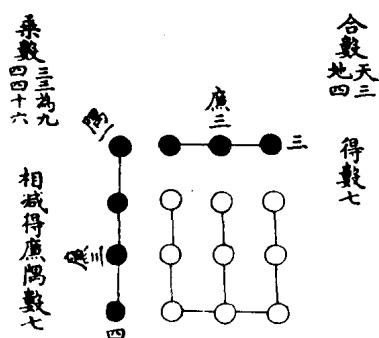
(十八) 大衍地二生天三图

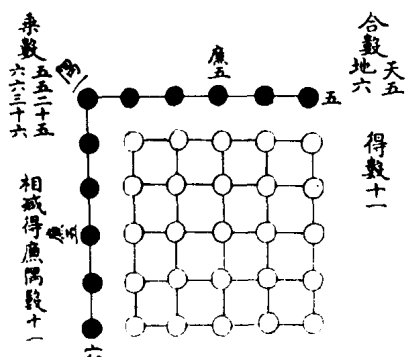
(十九) 大衍天三生地四图

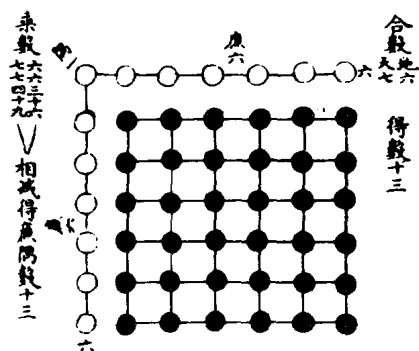
(二十) 大衍地四生天五图

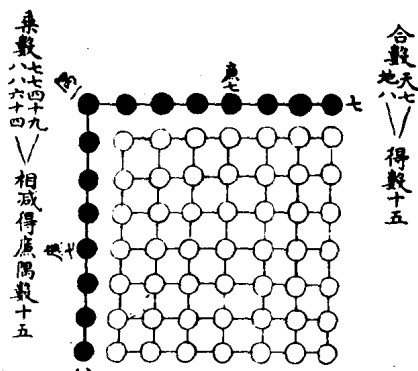
(二十一) 大衍天五生地六图

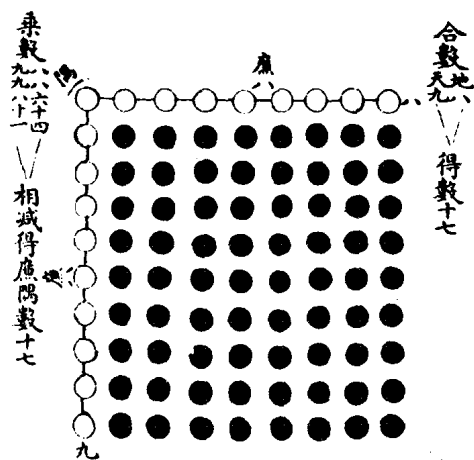
(二十二) 大衍地六生天七图

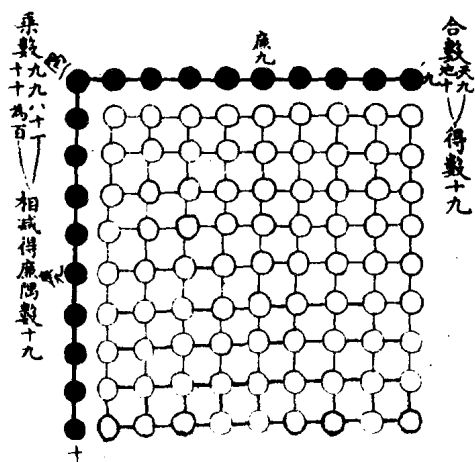
(二十三) 大衍天七生地八图

(二十四) 大衍地八生天九图

(二十五) 大衍天九生地十图

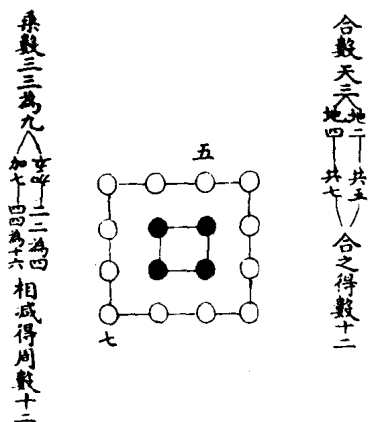

解说（十七至二十五诸图并说）：

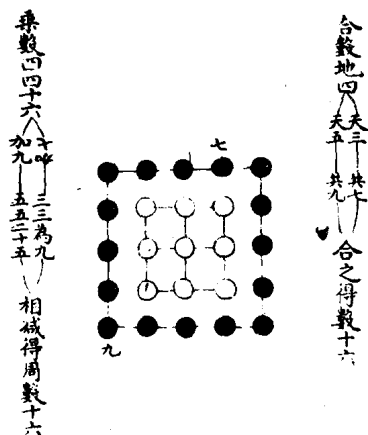
前九图分列，所以见合数为乘数之所由生，而廉隅之数，即合数也。凡开平方者，正方之外，必增两廉而加一隅，然后成方，盖两廉皆傍本方，而隅者所以补其不足也。

以上九图，总名“阴阳相生之图”。

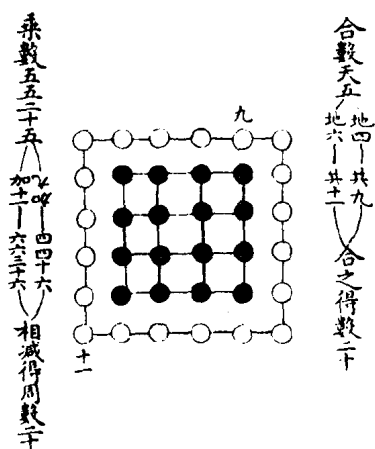
（二十六）大衍生老阳奇数图

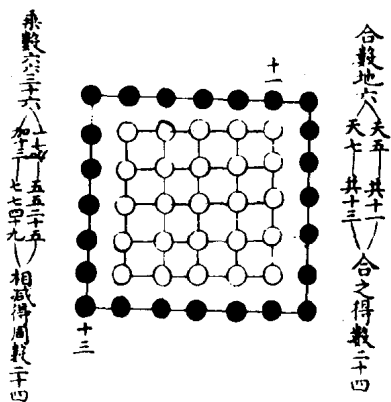
(二十七) 大衍生少阴奇数图

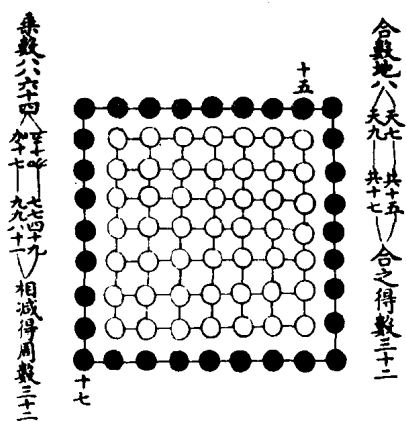
(二十八) 大衍生少阳奇数图

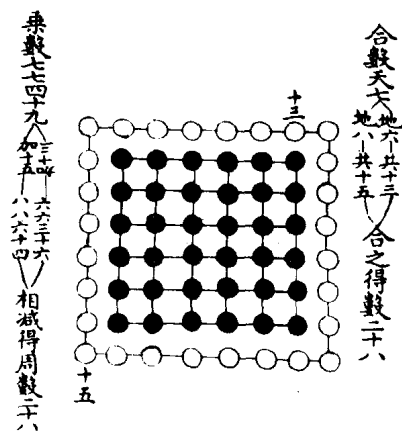
(二十九) 大衍生老阴奇数策数图

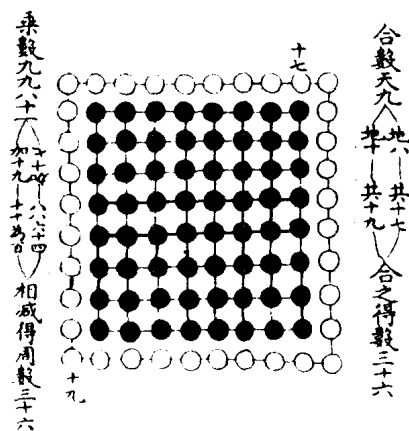
(三十) 大衍生少阳策数图

(三十一) 大衍生少阴策数图

(三十二) 大衍生老阳策数图

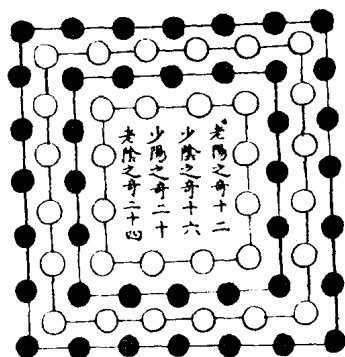

解说（二十六至三十二诸图并说）：

前七图分列，所以见四象之奇之策所由生，盖皆由除隔位之奇偶而成也。以上七图总名“阴阳互根之图”。

前阴阳相生，计九图，此互根但七图者，第一图十位而列九数，第二图九位而列七数耳。

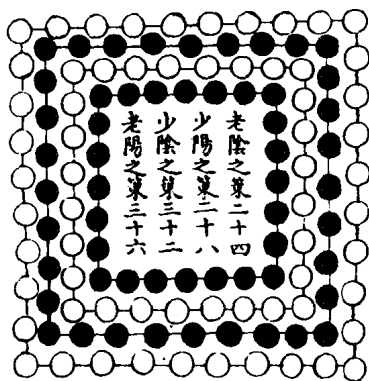
（三十三）大衍虚中得四象奇数图

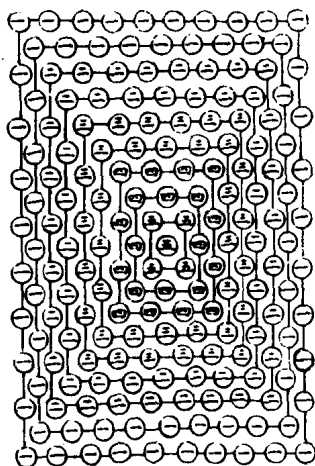
（三十四）大衍虚中得四象策数图

解说（三十三、三十四两图并说）：

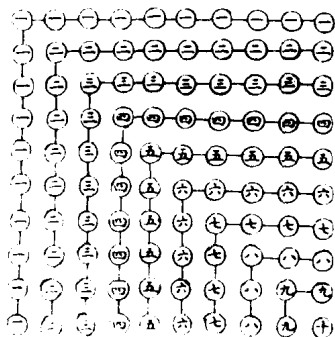
前二图专以虚中而成，但以奇策分而为二，而各以四象合为一图耳。

(三十五) 大衍一百八十一数得
三百八十五数图

(三十六) 大衍生章数图

三百六十六合《尧典》期数，十九合章数。

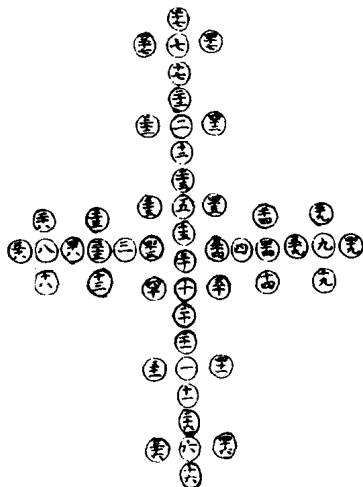
前图用一百八十一位分十重，此图用一百位分十重。大衍乘数二百八十五，再用至十用者三百六十六，单用者十九。

解说（三十五、三十六两图并说）：

前二图以乘数三百八十五并而积之。前图以奇望奇，以偶望偶，得一百八十一位；后图奇偶相并，止得一百位，故其位数不同如此，然皆不越于三百八十五数而已。三百八十五者，虚其中之一数，则为爻数为闰岁之日故也。后图则三百六十六为重用之位，而十九者为单用之位，又足以应期之日与章之岁，则大衍象闰之理已寓于此矣。

三百八十四为闰岁日数者，指十三月所得之日而言三百六十六为期岁日数者，指二十四气所跨之日而言。前图三百八十四便得爻数，不待虚一者，盖止用乘数而一无乘故也。此图则并元本之一计之耳。（案前文云：自“合数图”至“生闰图”皆用圆圈以表得数之实，凡二十六图，原本乃割生少阳策数。以下七图冠于翼衍之前，则二十六图止有十九图矣。今改附前卷）

(三十七) 河图五十五数衍成五十位图

“河图”十位生成之数，通五十五，似与五十之数不同，若因其十位生成之数，以五衍之，亦得五十位。

(三十八) 洛书四十五数衍四十九用图

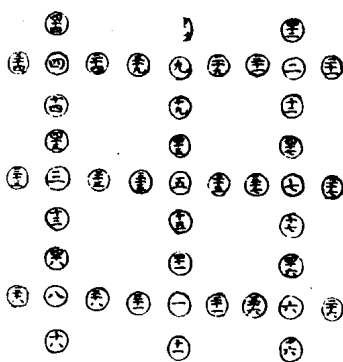
解说 (三十七、三十八两图并说)：

“河图”之数五十五，“洛书”之数四十五，何以衍之成五十与四十九也？曰：“河图”之数虽五十五，实则十位；“洛书”之数虽四十五，实则九位。若各以五衍之，则其十位之数至五十而止，九位之数至四十九位而止矣。先儒但以其数五十五与四十五者衍

“洛书”九位之数以五衍之，虽止得四十五位，然以数合之，则实成四十有九，盖虚包四位之十于其中故也。

九与十一之间包十，十九与二十一之间包二十，二十九与三十一之间包三十，三十九与四十一之间包四十。

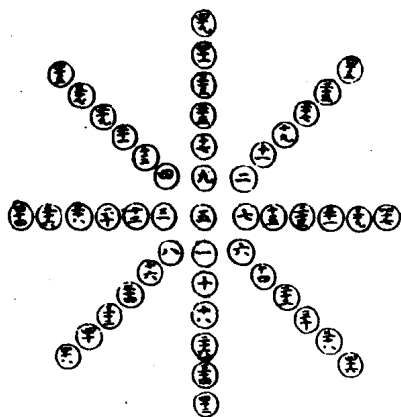
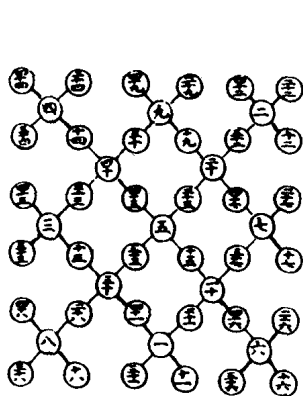
之，每牵强而不合。若以位衍之，则其数自然配合，非一毫人力之所能为矣。盖先儒所衍者，天数二十五，地数三十之五十五者也。此所衍者，天数五，地数五之十位者也。曰：“河图”之数十位，

五有十九百一横聚

以五衍之，则得五十，信矣；“洛书”九位，以五衍之，亦止得四十有五，谓之四十九，何哉？曰：“洛书”虚十而不用，故十无所附，而所谓一十、二十、三十、四十者，特虚包于数中而已。故九与十一之间即十也，十九与二十一之间即二十也，二十九与三十一之间即三十也，三十九与四十一之间即四十也。四位之十，隐然于其间，则其为数自然四十九矣。曰：四十九之后，安知其不虚包五十乎？曰：所谓虚包者，盖前之数引，后有数从，今四十九之外无五十一，则安能包五十哉？此其所以止于四十九也。曰：以五衍之之说，元非经见，安知非臆说乎？曰：《说卦》不云乎：“参天两地而倚数？”参，三也；两，二也，合之非五乎？倚者，各倚于本数相为依附之义，故以一倚一，以二倚二，以三倚三，以四倚四，以五倚五，以六倚六，以七倚七，以八倚八，以九倚九，以十倚十，夫是之谓倚数。然而倚之之法，若十衍之至百可也，而止于五衍者，即前所谓“参天两地”者也。由是言之，则“河图”又为“洛书”之体，“洛书”又为“河图”之用，而大衍之数所以合夫“河图”，而大衍之用所以合诸“洛书”也。《易》曰：河出图，洛出书，圣人则之。吾于大衍之数与用知之矣。

(三十九) 洛书四十五数衍四十九位图

十一百三橫縱

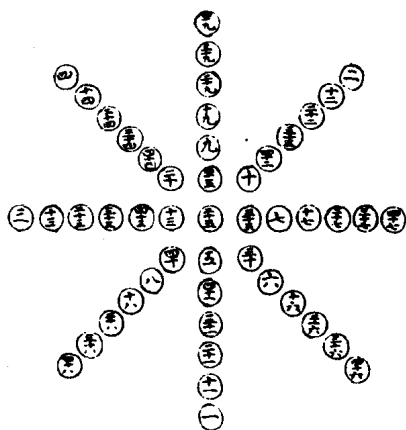
“洛书”九位，衍而五之，虽四十五位，然其数则已至四十九矣。盖虚包四位于中也。若以四位分之四维，则成四十九位而不复加也。

周围对待，数未相等。

六、七、八、九，阳得阳数，阴得阴数。一、二、三、四，阳得阴数，阴得阳数。

前图依“河图”法衍已成四十九位，此图又以九位居中而再以五周其八位者，亦四十九。

(四十) 洛书四十九位得大衍五十数图

五有十二百三横縱

对位各五十，对位各中位七十五。

周围各二百，周围各中位二百二十五。

前图虽得四十九位，参数尚参差，且与“河图”五十未合，今以“洛书”之法纵横等布，遂成此图，其位虽四十有九，而对位之数，各成五十。

解说 (三十九、四十两图并说):

“洛书”以五而衍，已见前图，此复列为三图，何也？曰：前图但见数之四十九，未见位之四十九，此后三图之所以作也。是三图中前之一图，止是前图倚数之变，添其四位云耳。后之二图，上图止以四十九数旁环旧图而布，不免参差；次图乃以旧图

九位列而为九，各以本数从而倚之，以见五十之不可不用也。曰：以数相倚，元无十数，今乃列之中宫，毋乃传会乎？曰：中宫之位，以五为一，故一为五，二为十，三为十五，四为二十，五为二十五，六为三十，七为三十五，八为四十，九为四十五，各随“洛书”戴履、左右、肩足之位布之，则知十之未尝无可附矣。曰：然则八宫之数，或自内而外，或自外而内者，何也？曰：一于自内，一于自外，则数或不齐，必如是而后数可等也。此亦“洛书”以一对九，以三对七之余意耳。一、二、三、四，先于五者也，故由外而内，所以敛而归五也；六、十、八、九，后于五者也，故由内而外，盖由五散之也。此皆天理之自然，非人之所能为也。曰：“洛书”纵横之数。面面皆等，此图纵横之与周围有未等焉，何也？“洛书”三三而比，故可以合。此图周围止八，而纵横之位则十三焉，故不可强同也。若以其对待者论之，则固皆五十矣；以其周围者论之，固皆二百矣；以其纵横者论之，固皆三百二十五矣，亦无非自然而然者也。盖四十九位之积，通得一千二百二十五；以四十九除之，则各得二十五。其得五十者二，其二十五也；其得二百者八，其二十五也；其得三百二十五者十三，其二十五也。此二十五者，四十九数之中数也。吾大衍数图所以必挂二十五于中者，亦此图之余意也。曰：然则此图之数，其于易卦也何居？曰：中二十五，天数也，以中统外，其纵横之数，每位各统其六，则六爻之象也。其周围之数，每重各统其八，则八卦之象也。然始画八卦止三爻耳，八卦而有六爻焉，则六十四卦在其中矣。以中之一统外十二，又有“贞悔”之象焉。则四千九十六卦之变，皆自此出矣。此圣人作易，所以本诸“洛书”者，神妙盖如此欤。若夫引而伸，触类而长，其变犹有不止于是者。后图详之。

(四十一) 大衍用四十九合成五十数图

象之二	天 数	一卦
(二十六)	(二十五)	(二十)
(二十七)	(五十)	(二十一)
(二十八)	(五十)	(二十二)
(二十九)	(五十)	(二十三)
(三十)	(五十)	(二十四)
(三十一)	(五十)	(二十五)
(三十二)	(五十)	(二十六)
(三十三)	(五十)	(二十七)
(三十四)	(五十)	(二十八)
(三十五)	(五十)	(二十九)
(三十六)	(五十)	(三十)
(三十七)	(五十)	(三十一)
(三十八)	(五十)	(三十二)
(三十九)	(五十)	(三十三)
(四十)	(五十)	(三十四)
(四十一)	(五十)	(三十五)
(四十二)	(五十)	(三十六)
(四十三)	(五十)	(三十七)
(四十四)	(五十)	(三十八)
(四十五)	(五十)	(三十九)
(四十六)	(五十)	(四十)
(四十七)	(五十)	(四十一)
(四十八)	(五十)	(四十二)
(四十九)	(五十)	(四十三)

此图乃第一图之注脚，挂一于中而分二十四于左右也。

大衍四十九以中位挂而分之，从而合之，则皆得数五十，此用虽四十

九，而隱然五十數之存也。

此圖與前“洛書”圖合皆得五十，但彼以二十五數居中統外，而此為挂一之象也。

(四十二) 大衍除挂四十八著合成四十九圖

(二十五)	——	(四十九)	——	(二十三)
(二十六)	——	(四十九)	——	(二十二)
(二十七)	——	(四十九)	——	(二十一)
(二十八)	——	(四十九)	——	(二十)
(二十九)	——	(四十九)	——	(十九)
(三十)	——	(四十九)	——	(十八)
(三十一)	——	(四十九)	——	(十七)
(三十二)	——	(四十九)	——	(十六)
(三十三)	——	(四十九)	——	(十五)
(三十四)	——	(四十九)	——	(十四)
(三十五)	——	(四十九)	——	(十三)
(三十六)	——	(四十九)	——	(十二)
(三十七)	——	(四十九)	——	(十一)
(三十八)	——	(四十九)	——	(十)
(三十九)	——	(四十九)	——	(九)
(四十)	——	(四十九)	——	(八)
(四十一)	——	(四十九)	——	(七)
(四十二)	——	(四十九)	——	(六)
(四十三)	——	(四十九)	——	(五)
(四十四)	——	(四十九)	——	(四)
(四十五)	——	(四十九)	——	(三)
(四十六)	——	(四十九)	——	(二)
(四十七)	——	(四十九)	——	(一)
(四十八)	——	(四十九)	——	(一)

大衍挂一之后，四十八位分而合之，則得數皆四十九，此四十九數之用，止在乎四十八著之揲也。

(四十三) 大衍五十位数合用四十九图

(二十六)	———	(五十一)	———	(二十五)
(二十七)	- - -	(五十一)	- - -	(二十四)
(二十八)	— — —	(五十一)	— — —	(二十三)
(二十九)	· · ·	(五十一)	· · ·	(二十二)
(三十)	· · ·	(五十一)	· · ·	(二十一)
(三十一)	- - -	(五十一)	- - -	(二十)
(三十二)	— — —	(五十一)	— — —	(十九)
(三十三)	· · ·	(五十一)	· · ·	(十八)
(三十四)	· · ·	(五十一)	· · ·	(十七)
(三十五)	- - -	(五十一)	- - -	(十六)
(三十六)	— — —	(五十一)	— — —	(十五)
(三十七)	· · ·	(五十一)	· · ·	(十四)
(三十八)	· · ·	(五十一)	· · ·	(十三)
(三十九)	- - -	(五十一)	- - -	(十二)
(四十)	— — —	(五十一)	— — —	(十一)
(四十一)	· · ·	(五十一)	· · ·	(十)
(四十二)	· · ·	(五十一)	· · ·	(九)
(四十三)	- - -	(五十一)	- - -	(八)
(四十四)	— — —	(五十一)	— — —	(七)
(四十五)	· · ·	(五十一)	· · ·	(六)
(四十六)	· · ·	(五十一)	· · ·	(五)
(四十七)	- - -	(五十一)	- - -	(四)
(四十八)	— — —	(五十一)	— — —	(三)
(四十九)	· · ·	(五十一)	· · ·	(二)
(五十)	· · ·	(五十一)	· · ·	(一)

大衍之数五十，若以五十位偶而合之，则其得数皆五十一，必用四十有九位之数而挂其中位，然后合夫五十之本数焉，此五十之所以不用，而四十九之所以必用也。

又著之生必满百茎，五十一数之外，实存四十有九，此亦五十位数当

用四十九之旁验也。

解说（四十一至四十三诸图并说）：

大衍之数五十，其用四十九，而不用五十，何也？曰：大凡合数，每每余一，盖自一与言为二，二与一为三，已然矣。如先天八卦，乾一之与坤八，兑二之与艮七，离三之与坎六，震四之与巽五，皆合而成九，是名为八卦，而实得九数也。若以“洛书”九宫言之则一与九合，二与八合，三与七合，四与六合，数皆成十，以中五自配，亦能成十，是各为“九宫”而实得十数也。故先天之卦止八，则九在所虚；“洛书”之宫止九，则十在所虚，是以大衍之数若用五十，则其为数得五十一，必用四十有九，乃能成五十也。而挂一之后，揲四十八，又可以不失四十九焉。

或曰：子于前图既以五十为偶数之五十，四十九为奇数之四十九，似非四十九之下之五十也。若此图之五十，乃四十九下之五十，而非四十九外之五十，毋乃自为矛盾乎？曰：以奇偶分而言之，则五十自为五十，四十九自为四十九。以奇偶而相形，则四十九后之五十，即全数之五十，与彼四十九外之五十，其为数何以异哉！前图尝及之矣。或者又曰：分而为二以象两，挂一以象三，皆信手而中分，不知其为多且寡焉，故能随揲而求奇。今子挂一在二十五，而平分二十四，著于两旁，毋乃非信手中分之谓乎？曰：揲著之际，信手中分，所以求奇也。吾之图不过揭挂一分二之象，以明其五十之数所由成耳。大凡言数有一定而不易者，有随时而变易者，以随时变易者言之，吾所谓挂一分二之象也，必先有不易者而后有变易者焉，此吾图之所以作也。

（四十四）大衍四十九用数合分至黄赤道图

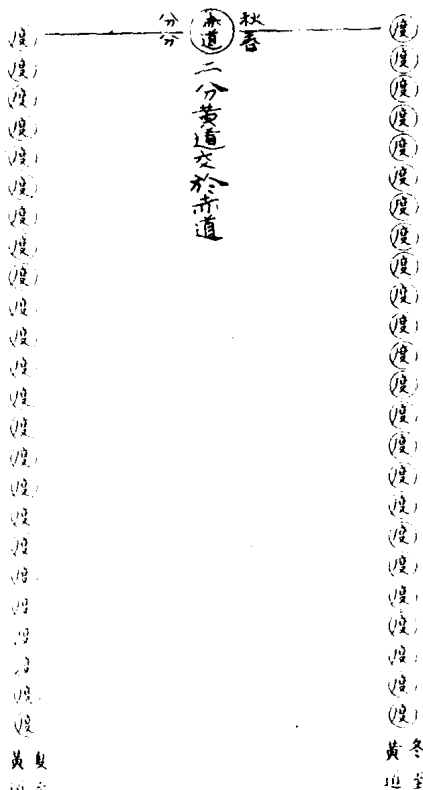
赤道带天之弦，即二分黄道之交。去二至，黄道各二十四度，于挂一

分二之图已有此象，则不待揲之以四而具四时矣。然必揲之以四者，盖因其藏诸用者以显诸仁也。

解说：

揲之以四以象四时，本言四揲之象。今子之图方挂其一未揲之间，已具四时，不已见弹而求鸛炙乎？曰：有理而后有象，理如此则象如此，象未形而理已具，尚可言之于其先。今此图之设，此象已著，特未见诸用耳，安有太早之嫌乎？盖四时之所由成者，皆以日道之相去远近为之也。冬至之日，所行黄道在赤道南二十四度；夏至之日，所行黄道在赤道北二十四度。惟二分黄道与赤道交，故日夜分夫二十四度，环于赤道之两旁，则赤道云者，挂一之象也；南北各得二十

四度者，分而为二之象也；二分、二至于焉得之，揲而为四之象也。故以挂一分二之间，已具二至、二分之候，则四时之象不已著乎？惟其藏是用也，故揲以象之而显诸仁耳。然则圣人作易生著，与天道吻合者如此，岂私意小智所能测哉！

(四十五) 大衍数四十九用得五十数变图

五十二百五橫縱

此图七变皆以順布

五十二百五橫縱

此图七变一順一逆

解说:

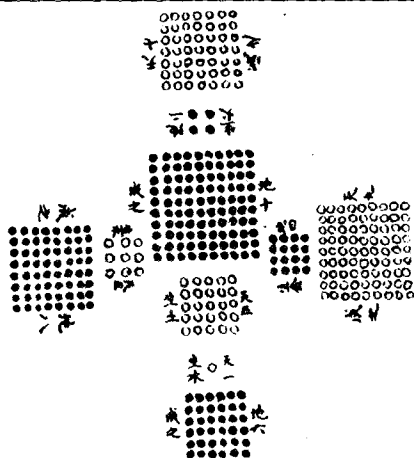
大衍之数四十九，七七之数也。六包一为七，而七七之数，皆以六包七，故曰“蓍之德圆而神”。前图顺布，后图一顺一逆，而错综之相对之位，皆得五十，故附见于此。（若以虚包六位合之，则成五十五，合天地数。）

以上诸位，并以五衍之之说。

(四十六) 河图十位自乘之图

天数一百六十五，得五十五者三，地数二百二十，得五十五者四。并之亦三百八十五，得五十五者七。

生数得五十五者一，成数三百三十得五十五者六。并之为三百八十五，得五十五者七。（图四十六）

(四十七) 河图十位成大衍数用图

(见下页)

(四十八) 洛书九位自乘之图

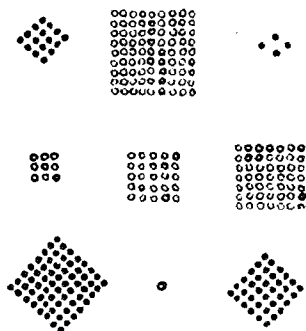
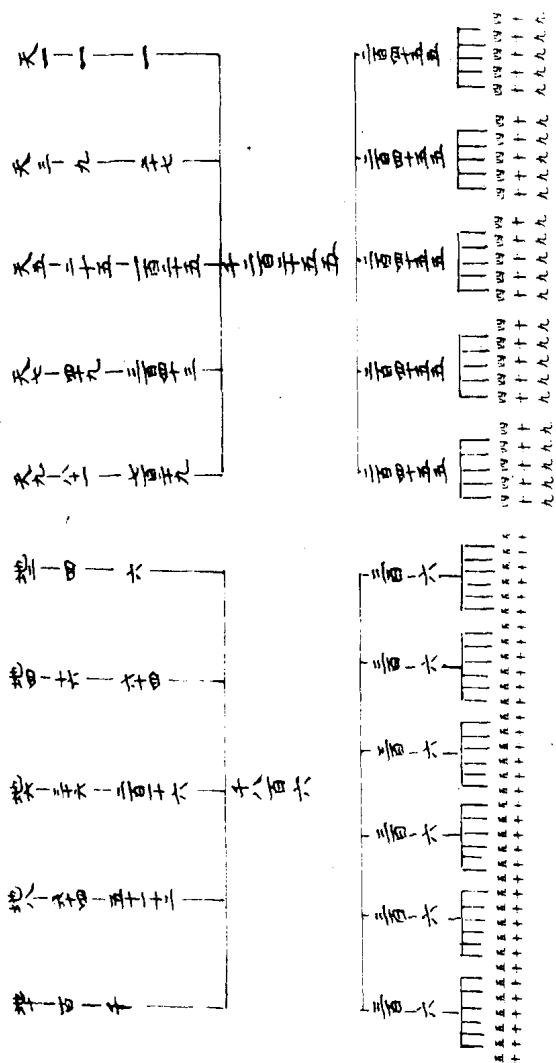

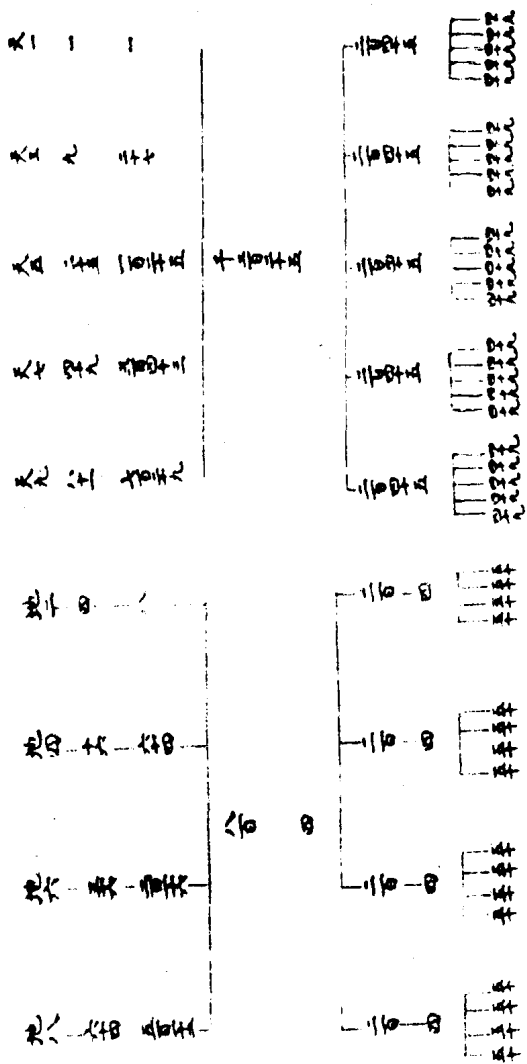
图 (四十八)

地数四位各自乘而并之，得一百二十。
天数五位各自乘而并之，得一百六十五。

(图四十七)

(四十九) 洛书九位成大衍数用图

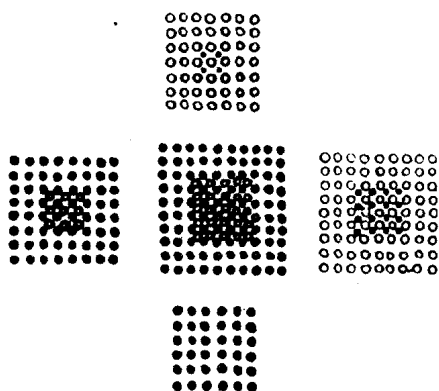

解说（四十六至四十九诸图并说）：

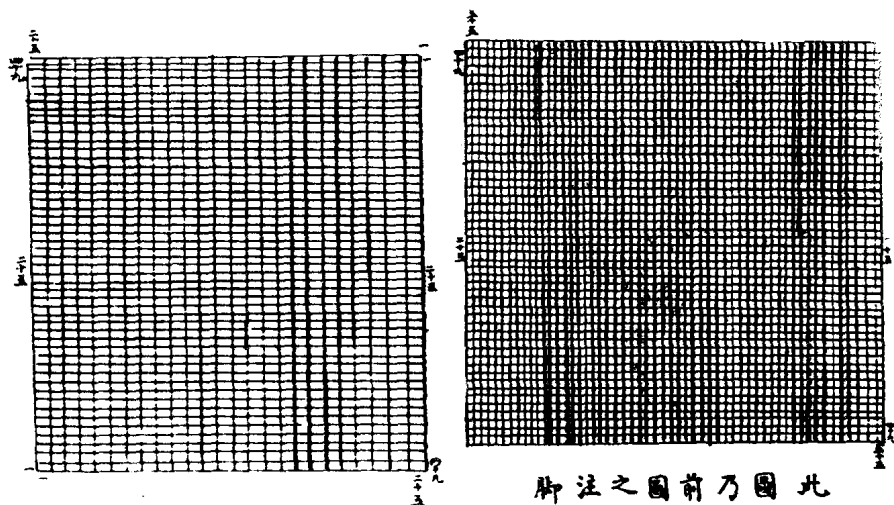
大凡巧历布算，乘必有除一。乘者，一度除之；再乘者，两度除之。“河图”、“洛书”之数，各以再自乘而得，故必用再除而后得大衍之数。夫“河图”之数十，而以五六天地之中为本数，初乘得三百八十五，为天数者一百六十五，为地数者二百二十。又以五十五各再乘之，天数得一千二百二十五，地数得一千八百各分之。而以天地五六中数各两度除之，则天数皆得四十九，地数皆得五十矣。“洛书”之数九，虽五为天中，而六不为地中，故但以天之五位，地之四位为本数。天数初乘再乘之数，与“河图”同，而地数则与“河图”异，何者？“河图”地数有五，而“洛书”止四故也。地数初乘得一百二十，再自乘得八百，故以天数五位，地数四位。各两度而除，则天数亦各得四十九，而地数亦各得五十也。曰：天数以二十五除，地数以三十六除，本河南杨氏之说，子之说毋乃袭之欤？曰：杨氏以再自乘之数，而用自乘之中数除之，吾则以其再乘者而再除之也。若如杨氏之说，则“河图”固可除，而“洛书”不可除，故知杨氏之说，犹滞于一隅，而吾之说，无不通也。虽然天数四十九，地数五十，此犹有所对待，而未见大衍之为用也。若夫止用四十九，而不用五十，则杨氏之说，仅可用于“洛书”。下图详之。

（五十）河图五位用生成相配图

前图分五为十，此图合十为五。（图五十）

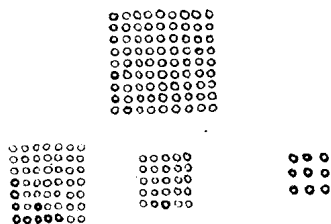
(五十一) 河图五十五数乘为四十九图

河图三百八十五，以七乘之，得二千六百九十五，以五十五除之，得四十九。

河图五十五数，各自乘而并之，得三百八十五，以七除之，得五十五数。生成之数未配以前，得十位，而天数藏四十九，地数藏五十，是二者并用也。既配之后，止成五位，则纯用四十九而不用五十矣。

(五十二) 洛书五位用天数图

前图九宫并用，此图不用四隅。

(五十三) 洛书天数二十五乘为四十九图

“洛书”天数五位，地数四位，以法乘除，则天数而得四十九，地数各得五十。今既屏地数于四维，进天数于正位，则纯用四十九而不用五十矣。

前图再乘两度以五而除，此图天数再乘经以二十五除，有此不同。五正位，天数共二十五，各自乘而再乘，并之得千二百二十五，以天数二十五除之，得四十九。(注：此图原缺)

解说 (五十至五十三诸图并说):

“河图”、“洛书”乘而为图，天数皆得四十有九，地数皆得五十，何以见其用四十九，而不用五十也？曰：以五正位而知之也。曰：“河图”五正位，共得十数；“洛书”正五位，止得五数，何以见俱用四十九也？曰“河图”本数各自乘而并之，得三百八十

五，则为五十五者七，是“河图”之本数一，而乘数七也。今置三百八十五数，以七除之，既得五十五，复以七乘之，则得二千六百九十有五焉。二千六百九十有五者，五十五之四十九也，是四十九数，亦已具于“河图”五位之中矣。前图天地数分，故各乘而各除之。此图以成数而包生数于中，止成五位，则阴皆从阳，但见其四十九，而不见其五十矣。若“洛书”则退地数于四维，而正位之中止有天数，故以天数各再自乘，而复以本数二十五者除之，则亦得二十五之四十九焉。“河图”五位生成之数，五十五而为四十九者，亦五十五，“洛书”五位生成之数，二十五而为四十九者，亦二十五，此乃自然而然者也。曰：然则圣人作易，得无本此，而子不以此图先之者，何哉？曰：大衍之用无往不合，圣人作易则未必取此。盖此图艰深，而前图易简故也。曰：天数之生用数，毋乃近河南杨氏之说乎？曰：河南杨氏但知天数之五可为四十九，而不知“河图”十位之并，亦可以为四十九也；但知“河图”五六中数之可为四十九与五十，而不知“洛书”天数之五，地数之四各再除而亦得四十九与五十也；但知五十与四十九之并列，而不知四十九之用，所以成五十体也。是则得其一，遗其二，岂若吾说之全备哉！曰：前图天数二十有五者，再乘之后，再用五而除之，今乃径用二十五除之者，何也？曰：前图“河图”之与“洛书”皆用天地相对列而为图，故“河图”用五六之中数，而“洛书”用五四之位数。今此“河图”既用五十五数而除，故此“洛书”之数亦用二十五数而除也。用虽不同，数则一耳。若能以“河图”“洛书”相表里而观之，则知其法之各有攸当也。

以上诸图，并以“河”“洛”乘数再自乘之说。

(五十四) 先天图合大衍数五十用

四十九图

易有太極
是生兩儀
兩儀生四象
四象生八卦

天地定位
山澤通氣
雷風相薄
水火不相射

太陽居一而含九，余三位得九；少陰居二而含八，余三位得八；少陽居三而含七，余三位得七；太陰居四而含六，余三位得六。大衍之用四十九，則太極之位本虛，故曰无極而太極。

太極居中，不可以數名。陽一陰二得三；老陽一，少陰二，少陽三，太陰四，得十；乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，得三十六，合之為四十九。若以居中之太極足之，則得五十。

(五十五) 洪范合大衍数五十用 四十九图

九畴之数通得五十，皇极居中有纲无目。非数可名则四十九，盖合乎大衍之用也。

自五行至五纪，得二十三；至三德至六极，得二十六，合之为四十九。若以居中之皇极足之，亦为五十。

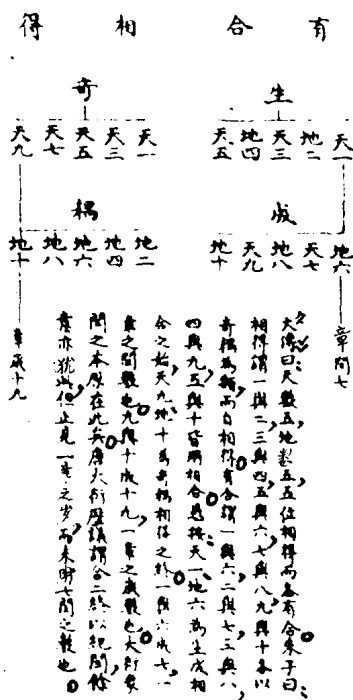
解说（五十四、五十五两图并说）：

伏羲则“河图”以画八卦，而实与“洛书”相表里；大禹则“洛书”以叙九畴，而实与“河图”相贯通。一而二，二而一者也。先天八卦自两仪而四象，自四象而八卦，得数四十有九。若并太极数之，则得五十数焉。故所虚之一，是为太极，实两仪、四象、

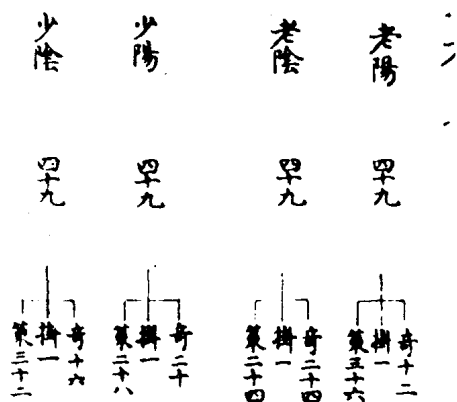
八卦之所由生也。《洪范》自五行而五纪，自三德而六极，得数四十有九。若并“皇极”数之，则得五十数焉。故所虚之一，是为《皇极》，实五行至五纪，三德至六极、八畴之所由统也。曰：先天虚一而为“太极”，《洪范》虚一而为“皇极”，世亦有言之者矣。子之说毋乃出于彼耶？曰：彼知太极之为虚一者，不知皇极之为虚一；知皇极之为虚一者，不知太极之为虚一。吾之取此，于以见大衍之数，无所不通云耳，岂彼所得专哉！

以上二图又出前三说之外。

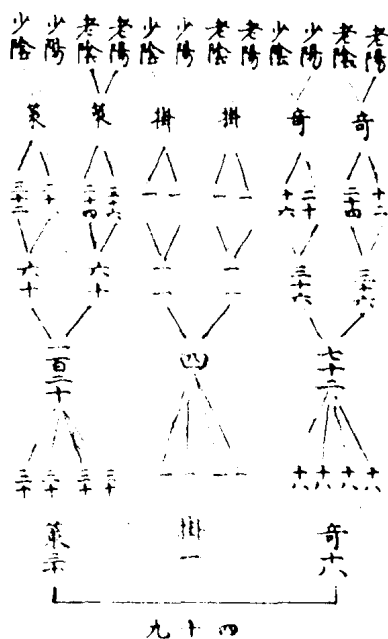
(五十六) 大衍相得有合生闰数图

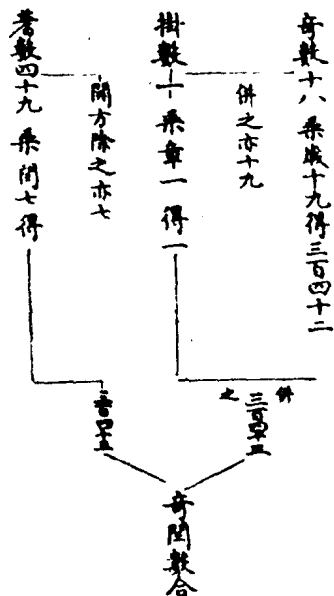
(五十七) 大衍四十九蓍分奇挂策数图

(五十八) 大衍四十九蓍均奇挂策数图

(五十九) 大衍旧奇于扚以象闰图

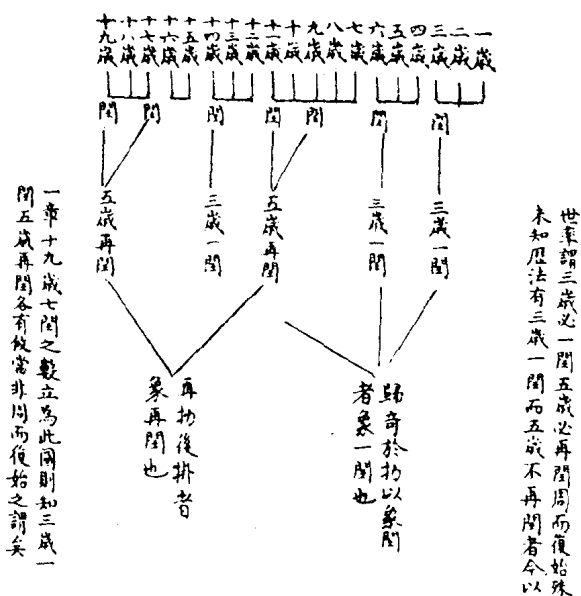

(上三图中衍河南杨氏之说)

(六十) 一章十九岁七闰辨一闰再闰数图

解说 (五十六至六十诸图并说):

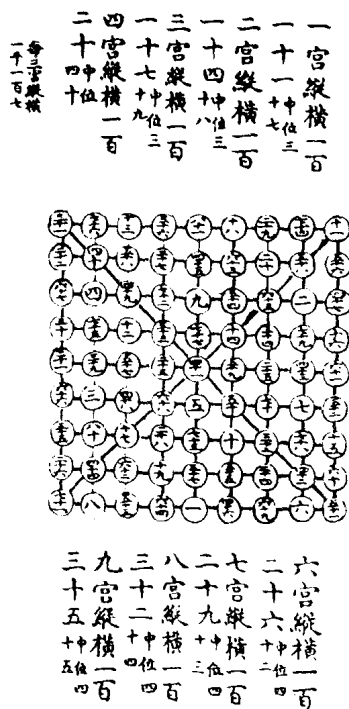
《大传》曰：归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。先儒多谓三岁必一闰，又两岁而再闰，周而复始。朱子画为定图，亦止如此。盖于历法未尝深考故也。惟韩康伯谓十九年七闰为一章，五岁再闰者二，故略举大凡者为得之而未详。余尝考之

历法，则自入章之始，三岁而逢首闰，又三岁而逢次闰，又三岁而逢第三闰，为三岁而一闰者三。然后两岁而始，逢第四闰。此两载逢闰之后，又三岁而逢第五闰，又三岁而逢第六闰，为三岁一闰者二。然后两岁而又逢第七闰。盖一章之中，通有七闰，三岁一闰者五，两岁一闰者二耳。若以五岁再闰言之，则第三闰之三岁，第六闰之三岁，皆在五岁之中，则为三岁一闰者三，而五岁再闰者二也。然则大衍挂劫所以象闰者，非谓三岁一闰之后，必有五岁之再闰也。不过言闰有三岁而一者，有五岁而再者，故以一劫而象其一闰者，以再劫而象其再闰者耳。若夫以奇当闰，则河南杨氏乘除之说尽之，惜不见于图，世多未晓，并以其法图之右方，庶览者可一见而决焉。

以上诸图并用大衍象闰之数。

(六十一) 洛书九数乘为八十一图

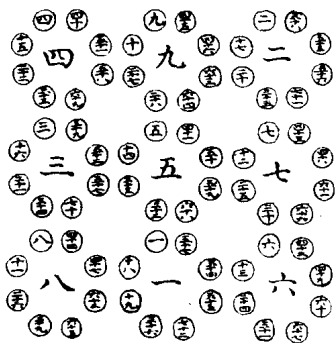
九九八十一，为《皇极内篇》《范》之所自衍也。

九九八十一，为《太玄》之首，元之所自作也。

九九八十一，合黄钟之律，律之所自始也。

九九八十一，合太初之历，历之所自起也。

(六十二) 九宫八卦综成七十二 数合洛书图

每宫二百九十二，中合四宫亦各二百九十二，纵横八百七十六。

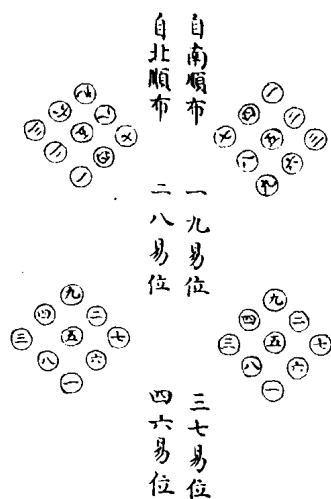
九宫坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八、离九为后天。每宫乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八为先天。

解说 (六十一、六十二两图并说):

易之数以“河图”为体，以“洛书”为用，体则一定而不易，用则万变而不穷，惟其一定而不易，故衍之之数，虽不一而不能易其本体；惟其万变而不穷，故衍之成大衍而犹有余用焉。此上二图之作，皆所以明“洛书”之变也。其第一图每宫为九，凡九九八十一位，一依“洛书”次序而布，纵横各得三百六十九，对位皆得八十二。八十一而有余，犹子云《太玄》之有畸赢也。第二图以先天八卦合九宫之位而布之凡八九七十二，纵横皆得八百七十六，九宫之数各得二百九十二，中合四宫，数亦如之。每宫之数，皆自左而右，自上而下，合“先天圆图”之序。总九宫之数，

则戴履、左右、肩足之象，无一不本于“洛书”。盖一一为一，无可图者二；二为四，纵横不等三；三为九，乃可妙纵横之布而为变之始也。夫“洛书”之变，神妙如此，而世鲜知之，吾故列此二图右方，以为通变之本。噫！子云之《太玄》蔡氏之《内篇》皆由“洛书”九数而出者，亦未尝知此二图之变也。学者能精思之，则《易》可拟，《玄》可续，“畴”可衍，而《潜虚》《洞极》不足为奇矣。

(六十三) 阴阳变易成洛书图

阳变而阴不变者，阳动而阴静也。

阴变而阳不变者，以阴从阳也。

阳变而阴不变，阴变而阳不变。

解说：

“河图”以一、二、三、四分而四方，六、七、八、九随而合之，其数则自然矣。“洛书”之数三、四、六、七，则皆相依；一、二、八、九，则不相从，毋乃强合十五之数乎？曰：此亦自然天成，非人力为之也。何者？自一至九，顺而布之，自南而北，则一九、三七之位，必变易而后合，此阳变阴合，阳动阴静之义也。自一至九，顺而布之，由北而南，则二八、四六之位，亦必变易而后合，此阳为主，而阴听命，阴能从阳，阳不能从阴之义也。此分而言之也。若合而言之，则阴阳之位有互为变易之妙焉。此吾谓“河图”为易之体，“洛书”为易之用者，盖一为不易之易，一为变易之易故也。（按自“河图”五位用生成相配以下十四图，当为翼衍小序所谓“先天八卦”《洪范》“九畴”之合是也。原本误分入三卷之前，今改附二卷之后。）

宋·朱元昇《三易备遗》

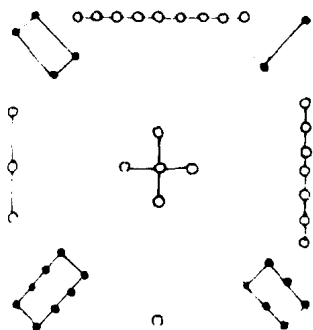
(一) 河图

解说：

“河图”之数四十有五，一居北，而六居西北，其位为水；二居西南，而七居西，其位为金；三居东，而八居东北，其位为木；四居东南，而九居南，其位为火；五居中，其位为土。圣人则之，其设卦之所由始乎？

《大传》曰：参伍以变，错综其数。考之“河图”纵而数之，一、五、九，

是为十五；八、三、四，亦十五也；六、七、二，亦十五也。衡而数之，八、一、六，是为十五；三、五、七，亦十五也；四、九、二，亦十五也。交互数之，四、五、六，是为十五；二、五、八，亦十五也，此所谓“参伍以变，错综其数”者也。

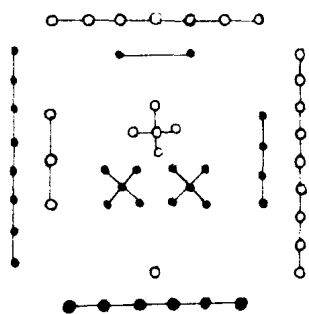

(二) 洛书

解说：

“洛书”之数，五十有五，天一生水成之者地六，地二生火成

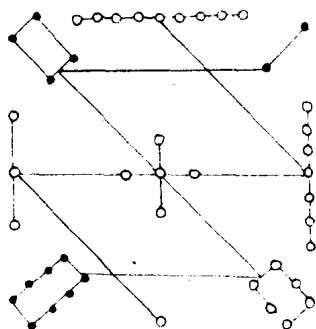
之者天七，天三生木成之者地八，地四生金成之者天九，天五生土成之者地十。圣人则之，其设卦之所由备乎？《大传》曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。又曰：天数五，地数五，五位相得而各有合。考之“洛书”，天数五，一、三、五、七、九是也；地数五，二、四、六、八、十是也。一与六合于北，二与七合于南，三与八合于东，四与九合于西，五与十合于中，五位相得而各有合也。此所以成变化而行鬼神也。

(三) 河图交九数之图

解说：

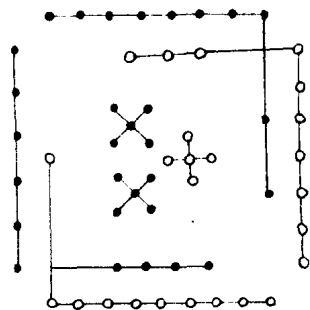
易，变易也。《大传》曰：刚柔相推，变在其中矣。“河图”之交，其变之始乎？今以“河图”奇偶之数案之“先天之图”，盖可见矣。其为数也，奇数自一左旋，至三、至五、至七，复右旋，以至于九；偶数自二右旋，至四、至六，复左旋，以至于八。其为卦也，左位之卦自乾一右旋，至兑二、离三、震四；右位之卦自巽五左旋，至坎六、艮七、坤八。大抵数以逆来，则卦以顺往；数以顺往，则卦以逆来。以数之交错，为卦之逆顺。刚柔相摩，八卦相荡，变化无穷矣。斯易之所以神欤？

(四) 洛书联十数之图

解说：

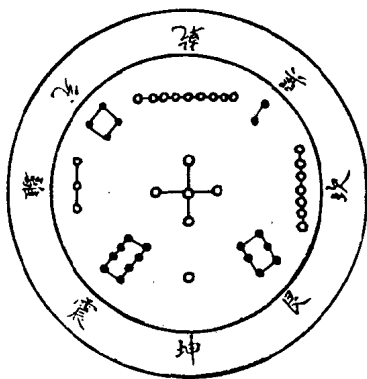
十数者，天地之全数也，“河图”中虚十数，四方四维皆具十数。“洛书”中实十数，四方亦具十数。自今观之，“河图”一对九为十也，而“洛书”生数之一，联成数之九，交于西北，非十而何？“河图”三对七为十也，而“洛书”生数之三，联成数之七，交于东南，非十而何？“河图”四对六为十，二对八为十也。而“洛书”生数之四，联成数之六，交于西北；生数之二，联成数之八，交于东南，非十而何？交于东南者，不混于西北；交于西北者，不混于东南，岂无其故，盖一与四，生数也，合而为五位于西北，金水相生也。二与三，生数也，合而为五位于东南，木火相生也。一与四合五，数处于内；而六与九合十五，数周于外；二与三合五，数处于内；而七与八合十五，数周于外，并乎其不相混也，不特此也。中宫之土，寄位于艮、坤，分位于东北、西南，东之木、南之火，遇坤土而成也。西之金、北之水，遇艮土而成也。会而归之，则中宫之土，实管摄焉。故以东南之数二十，涵中宫之五数，则与天数之二十五合；涵中宫之十数，则与地数之三十合。以西北之数二十，涵中宫之五数，则与天数之二十五合，涵中宫之十数，则与地数之三十合。此数至十而成，所以为造化之全功也。

(五) 伏羲则河图之数定卦位图

解说：

案“河图”乾居九数，兑居四数，厥数惟金，厥卦惟金；震居八数，厥数惟木，厥卦惟木，数与卦相合也。至于他数与卦若不相似焉者，何也？此当于纳音求之。金自能成音故兑，乾之金从本数，居四与九；木自能成音，故震之木从本数，居八。若夫水一、六数，纳土成音，水遂从土

数五，故坤土、艮土，往居水之一、六位。火二、七数纳水成音，火遂从水数一、六，故坎水往居火之七位。土纳火成音，曷为火不居土五之位？土分旺寄位者也，故离火遂与巽木交互其位。离火居木三之位，子依母也。巽木居火二之位，母从子也。此八卦之象，合“河图”之数然也。

附：河图纳音例

一六 水之体数 火之用数

先天卦序：坤、艮土居之水，以五为用数，故五，土之卦，坤、艮居一、六水数之位，明水纳土成音也。

二七 火之体数 土之用数

先天卦序：坎水居之火，以一、六为用数，故一、六，水之卦，坎居七火数之位，明火纳水成音也。

三八 木之体数 木之用数

先天卦序：震木位于本数之八，以木自能成音也，故本卦自

居本数之位。

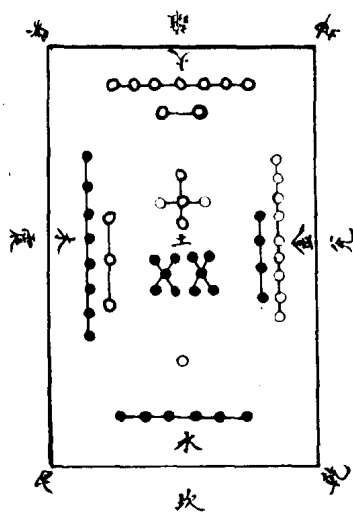
四九 金之体数 金之用数

先天卦序：乾金位于本数之九，兑金位于本数之四，以金自能成音，故本卦自居本数之位。

五十 土之体数 水之用数

土居中，寄位四季，纳火成音，离火以土寄位者也，故火二与木三交互其位，子居母位，母居子位。

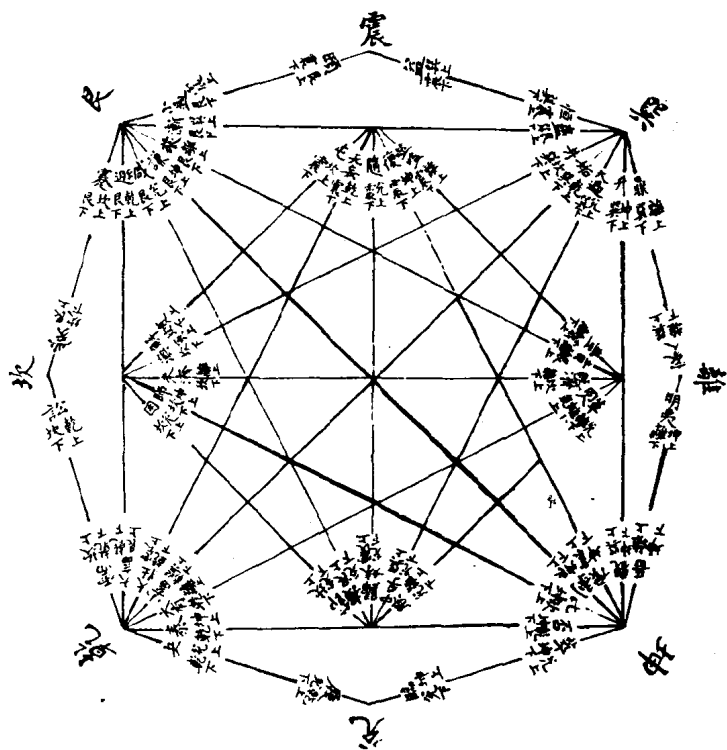
(六) 伏羲则洛书之数定卦位图

解说：

案：“洛书”一、六水数，厥卦惟坎，厥方惟北。二、七火数，厥卦惟离，厥方惟南。三、八木数，居东，卦则震、巽隶之。四、九金数，居西，卦则乾、兑隶之。五与十居中，土数也，卦则坤、艮隶之。寄位东北与西南，数与卦相合，卦与方相应，五行以之而序，八卦以之而定，四方以之而奠，此八卦之象合“洛书”之数然也。

(七) 河图交八卦之图

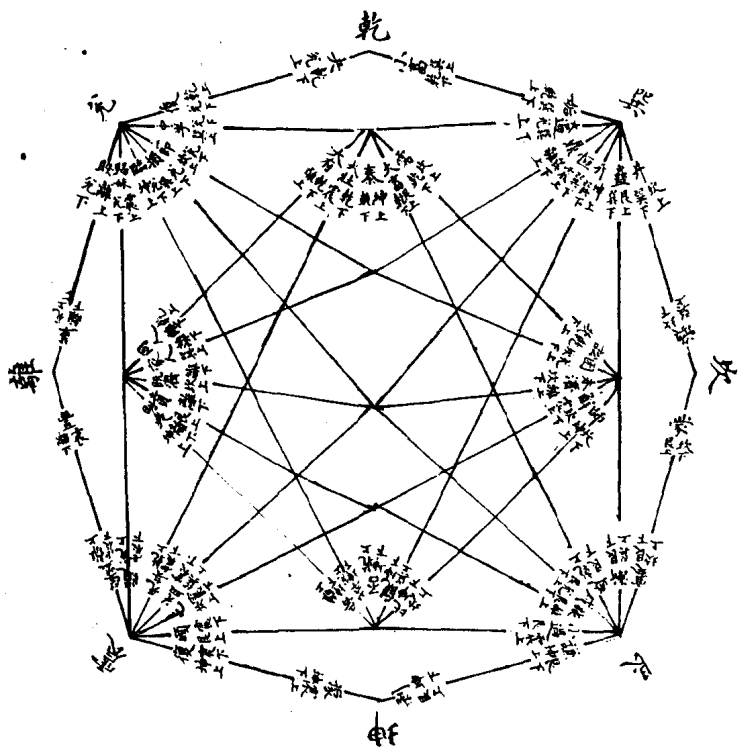

(八) 洛书交八卦之图

解说 (七、八二图并说):

夫子言易有圣人之道，曰：非天下之至精，其孰能与于此；
曰：非天下之至变，其孰能与于此；曰：非天下之至神，其孰能

与于此。观此二图，交以“河图”，则六十四卦之序皆乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，往者顺，来者逆也；交以“洛书”，则六十四卦之序，皆出震齐巽，见离役坤，说兑战乾，劳坎成艮也。呜呼！天出图、书，以示圣人，圣人画卦以法天，非至精、至变、至神，其孰能与于此？九为“河图”，十为“洛书”端可证矣。

(九) 河图序乾父坤母六子之图

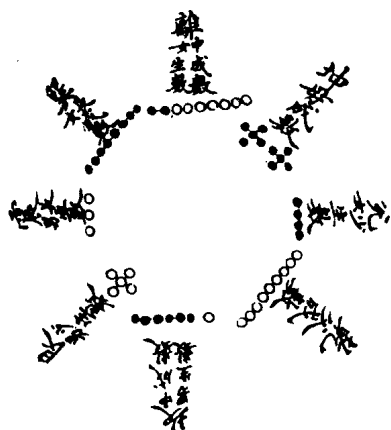
解说：

图之数有九，卦之位有八，乾称父，位成数之九；坤称母，位生数之一，一涵九也。震为长男，位成数之八；巽为长女，位生数之二，二涵八也。坎为中男，位成数之七；离为中女，位生数之三，三涵七也。艮为少男，位成数之六；兑为少女，位生数之四，四涵六也。五数居中，又所以总诸数也。是故乾统三男，居成数之位；坤统三女，居生数之位。独阳不成，独阴不生，所以配道也。长幼有序，男女有别，所以明伦也。男女正而家道正，正家而天下定，所以致用也。噫！易岂虚玄云乎哉！

(十) 洛书序乾父坤母六子之图

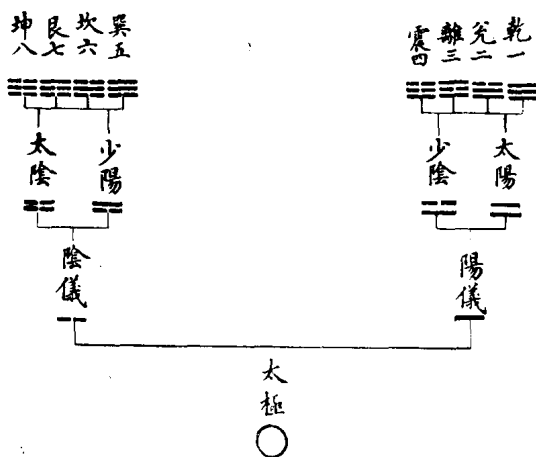
解说：

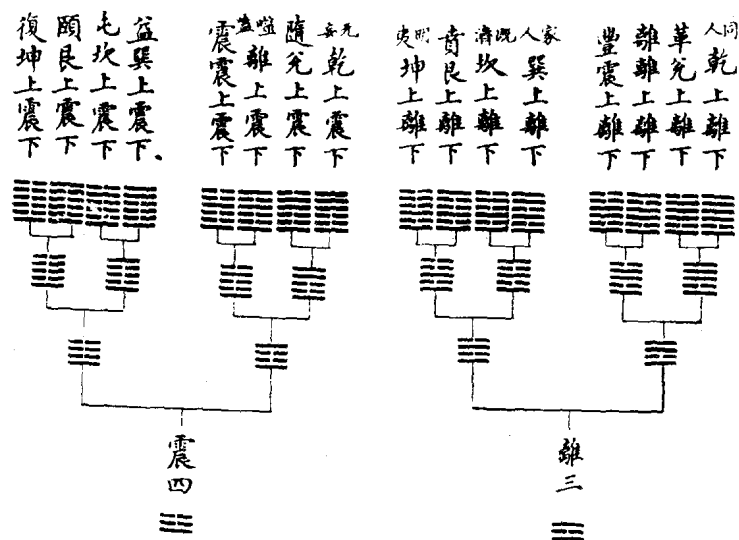
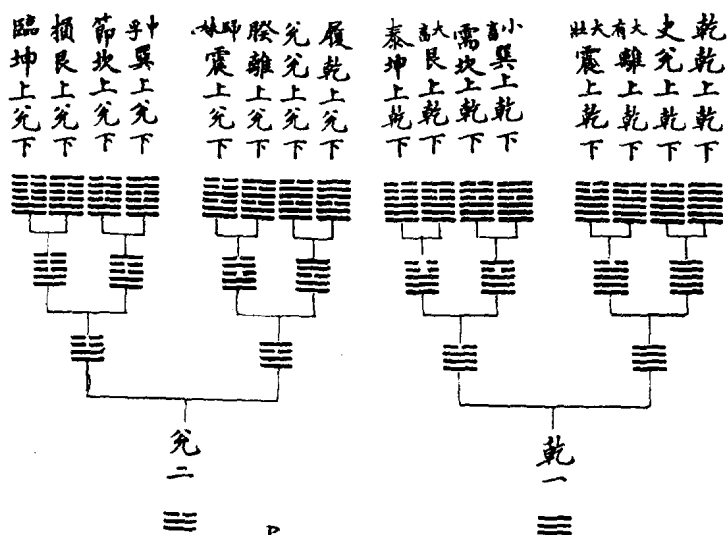
“河图”置坤母、巽、离、兑三女于生数之一、二、三、四，置乾父、震、坎、艮三男于成数之九、八、七、六，是以数之生成别男女者也。“洛书”乾统三男，居东北；坤统三女，居西南，是以位之左右别男女者也。即“洛书”而方之“河图”，金、木、土

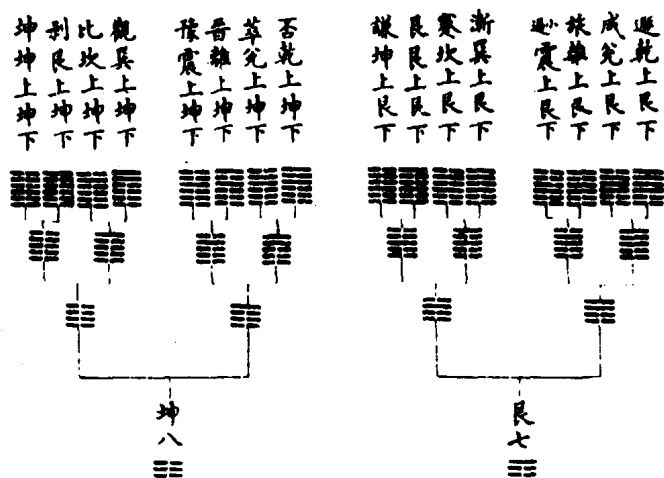
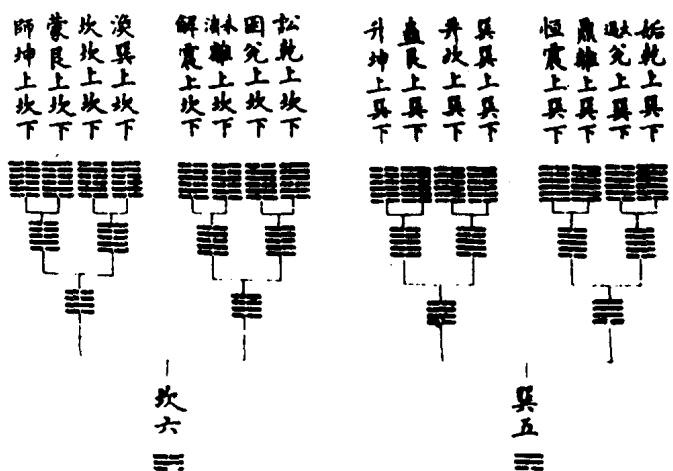

之隶乾兑、震巽、坤艮也。象分生成之数为二，水火之隶坎离也；象合生成之数为二，数同而位不同者，乾，兑也。数与位俱不同者，坤艮、震巽、坎离也。然则图书象数果不同欤？圣人设象以配数，因数以定象，其别男女之序同一旨耳。

(十一) 伏羲始画六十四卦之图

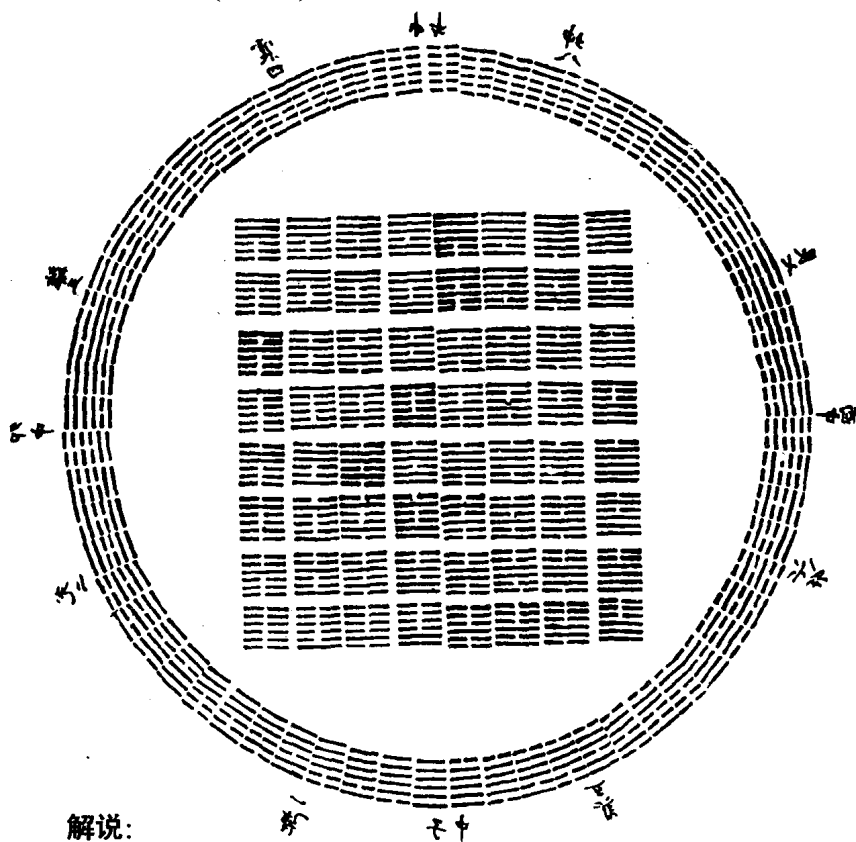

解说:

《系辞》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

此一章夫子所以明伏羲画卦之例，此一图所以写夫子此一章之旨。夫太极是此易本有底道理仪象，八卦是此极自然生出底道理，非别有太极在易之外生仪象、八卦，故太极既判，奇偶始生。——者，是为阳仪；——者，是为阴仪。阳仪之上，生一阳为奇者，太阳也；又生一阴为偶者，少阴也。阴仪之上，生一阳为奇者，少阳也；也生一阴为偶者，太阴也，是谓“四象”。太阳之上复生一奇一偶，即乾一、兑二也；少阴之上复生一奇一偶，即离三震四也；少阳之上复生一奇一偶，即巽五坎六也；太阴之上复生一奇一偶，即艮七坤八也，是谓“八卦”。夫以一加倍为两，两加倍为四，四加倍为八，而小成之卦备矣。八卦之上复用奇偶加之，则以八加倍为十六，十六加倍为三十二，三十二加倍为六十四，而大成之卦备矣。此文公朱子所谓“方圆”，只是据见在底画者是也。又谓此图本于自然，流出不假安排，乃易学纲领，开卷第一义者是也。

(十二) 邵子传授先天图

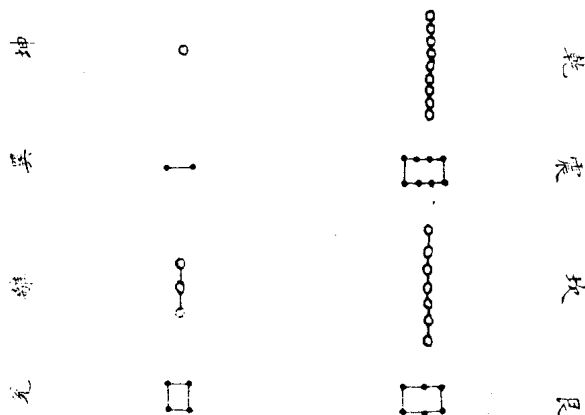

解说：

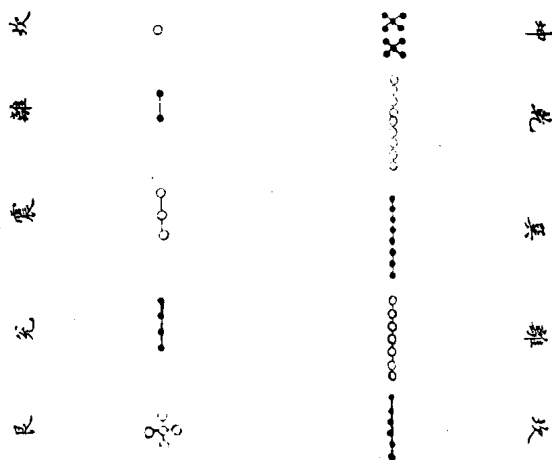
文公朱子与门人言“先天图”曰：“圆图”是有些子造作模样，“方图”只是据见在底画。“圆图”便是就这中间拗做两截，恁底转来底是奇，恁底转去底是偶，便有些不甚依他当初画底。然伏羲当初也只见这太极下面有个阴阳，便知是一生二，二又生四，四又生八，恁底推将去做成这事物。愚谓“先天圆图”就中间拗做两截，非是伏羲出己意见拗做两截。是天出“河图”如此，伏羲则之耳。“河图”九居南，四居东南，三居东，八居东北，伏羲因“河

图”如此置数于南于东也，故以乾配九，以兑配四，以离配三，以震配八。自乾一、兑二、离三、震四，恁底转来底自然是奇。又“河图”一居北，六居西北，七居西，二居西南，伏羲因“河图”如此置数于北于西也，故以巽配二，以坎配七，以艮配六，以坤配一，自巽五、坎六、艮七、坤八恁的转去的自然是偶。是故夫子于《系辞下》述“太极生两仪，两仪生四象”一章，明伏羲画卦之序：于《说卦》“述数往者顺，知来者逆”一章，明伏羲设卦之方。倘二图不传，则夫子二章之词不几于空言乎？噫！邵子所以有功于作易之圣人。虽然，微朱子，孰明其蕴，是亦有功于作易之圣人也欤！

(十三) 河图用九各拱太极之图

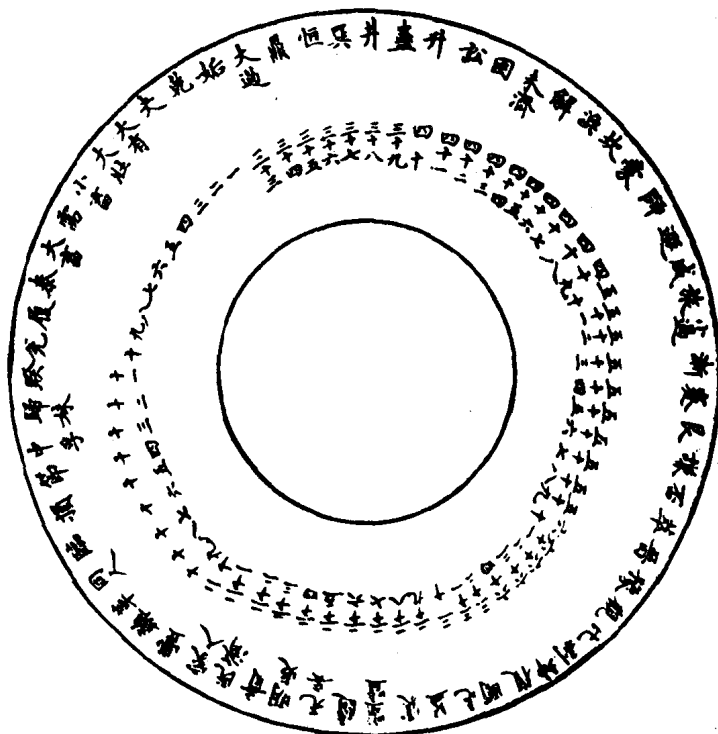
(十四) 洛书用十各拱太极之图

(十五) 六十四卦各拱太极之图

解说 (十三、十四、十五三图并说):

“易有太极”，是“易”之中元有此极，实为造化根本，非“易”之外别更有一个太极也。太极之理具于“河图”、“洛书”，而显于两仪、四象、八卦。由今观之，“河图”之数用九也，然乾九坤一相对为十，自巽二震八而下，相对皆十，何也？九者，“河图”之数也；一者，太极也，此太极在“河图”也。“洛书”之数用十也，然坎一坤十相对为十一，自离二乾九而下，相对皆十一，何也？十者，“洛书”之数也；一者，太极也，此太极在“洛书”也。“先天八宫”之卦六十四也。然乾一对坤，六十四其数为六十五；兑二对离，六十三其数亦六十五，自此以下两两相对，其数皆六十五，何也？六十四者，卦之数也；一者，太极也，此太极在卦象

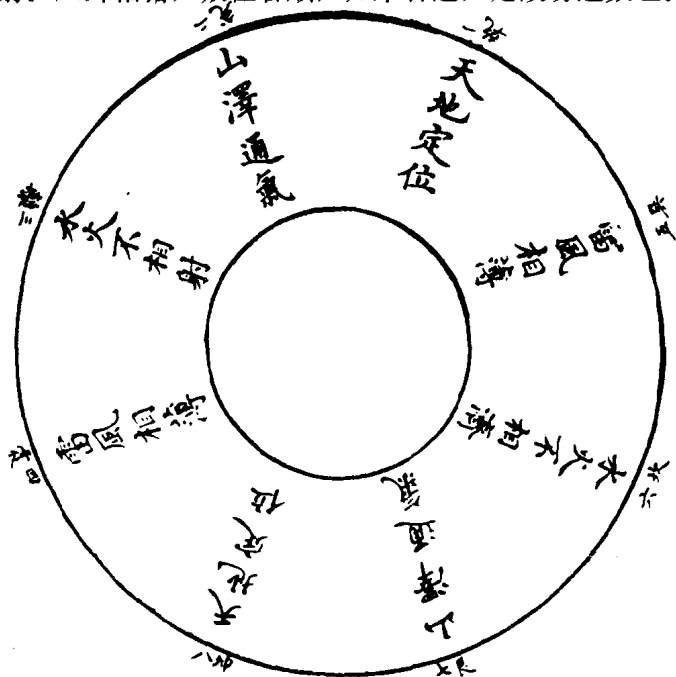
也。太极无乎不在，即“河图”而在“河图”，即“洛书”而在“洛书”，即卦象而在卦象，潜藏密拱，未尝间断。有个天地，便有个太极在这里流转，不假安排，靡有亏欠，此一之流行于图书、卦象。虽未尝显其名，图书卦象之默涵乎？此一则未尝离其体。太极，其此一之谓欤！

(十六) 连山易卦位合河图

解说：

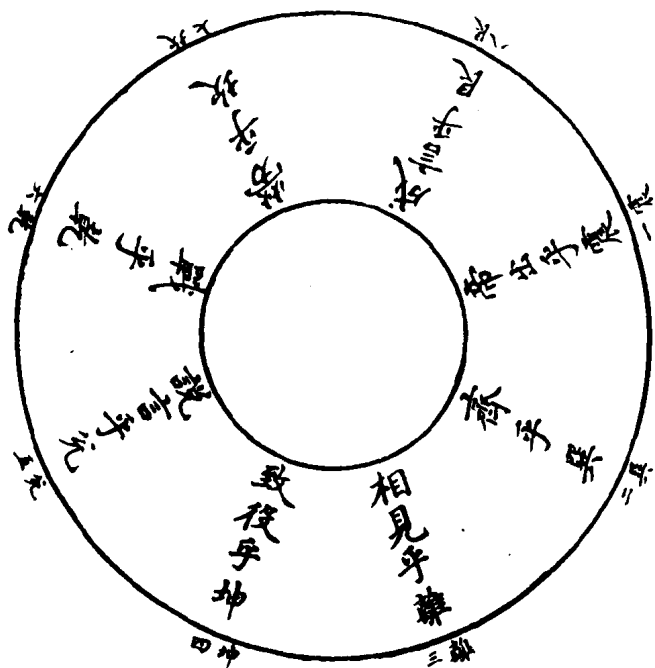
《说卦》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相

射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

此伏羲则“河图”以定八卦之位然也。先儒以此一节明伏羲八卦，是矣。然自其指十为“河图”，九为“洛书”，则是《说卦》此章先述伏羲则“洛书”以定八卦之位，而后章始及则“河图”以定八卦之位，与《系辞上》曰“河出图，洛出书，圣人则之”之辞先后为不同矣。况先儒又指《说卦》后章“出震齐巽，见离役坤，说兑战乾，劳坎成艮”一节为明文王八卦，若然，伏羲八卦，取则“洛书”者也；文王八卦，取则“河图”者也。似不其然。刘长民谓“河图”、“洛书”俱出于伏羲之世，九为“河图”，十为“洛书”，而蔡季通疑其非是，援关子明之说，指十为“河图”，九为“洛书”，未免数自数，象自象矣。惟即夫子《说卦》二章之辞，循八卦之象，契“图”九“书”十之数，然后数与象合，象与数合，而《说卦》二章之辞悉与象数合。信长民之说，为不诬云。

(十七) 连山易卦位合洛书

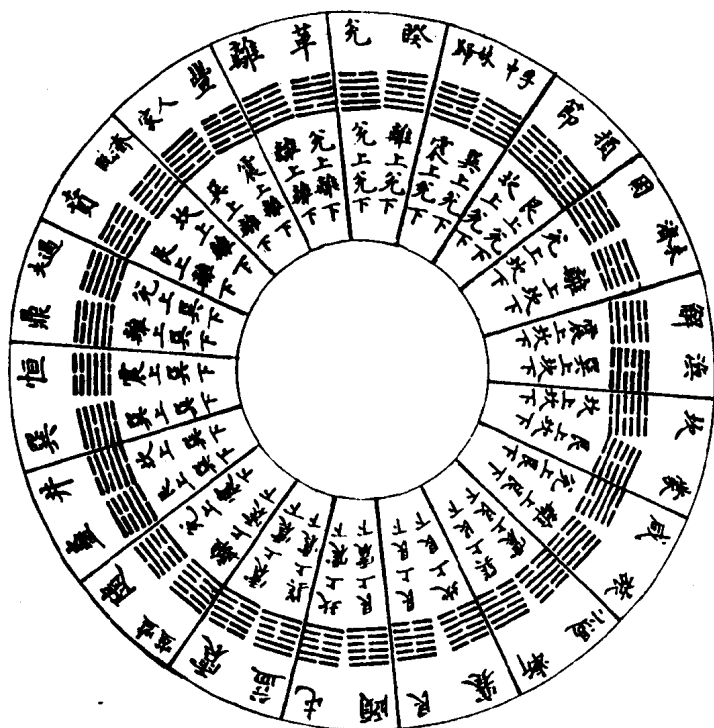

解说：

《说卦》曰：万物出乎震，震，东方也；齐乎巽，巽，东南也；齐也者，言万物之洁齐也；离也者，明也，万物皆相见南方之卦也。圣人南面而听，天下向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰“致役乎坤”。兑，正秋也，万物之所说也，故曰“说言乎兑”。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰“劳乎坎”。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰“成言乎艮”。

此伏羲则“洛书”以定八卦之位然也，先儒以此一节明文王八卦然也。即夫子《说卦》之辞证夏时之候，立春在艮，实应“连山”首艮之说，故夫子于兑之方表而出之曰：兑，正秋也，于艮之方表而出之曰：万物之所成终而所成始也。若夫文王作《周易》，建子正，而谓行夏之时。然欤？否欤？夫子《系辞》言包牺氏之王天下，必冠以古者之词。于《说卦》亦两言以表之曰：昔者，圣人之作易，则其指包牺氏明矣。故愚谓“河图”、“洛书”并出于伏羲之世，长民之说为信然。

(十八) 连山易图书卦位合一之图

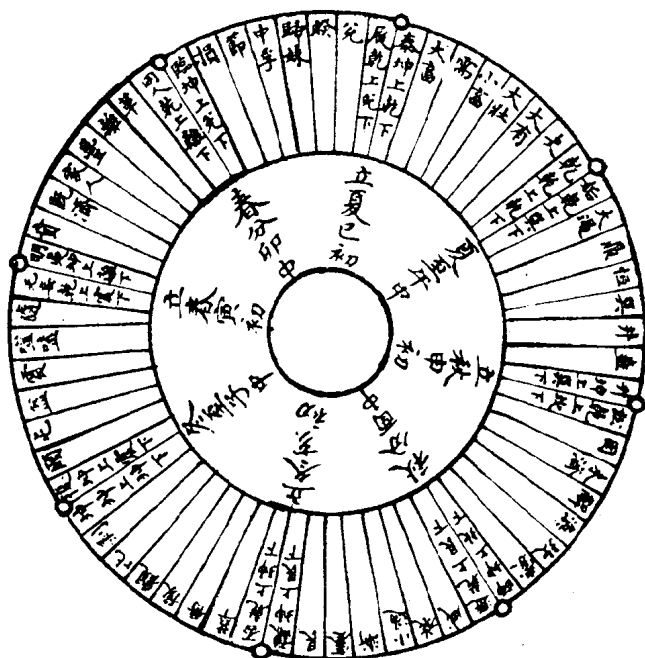

解说：

《说卦》曰：神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物、始万物者，莫盛乎艮，故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

连山易之作，昔者圣人既则之“河图”，又则之“洛书”，《说卦》上章别而言之深切著明矣。于此一章复总而言之，其述“洛书”卦位，止曰雷风火泽水艮，不曰乾坤；其述“河图”卦位，止曰水火雷风山泽，不曰乾坤。此图探夫子此章之辞，合“图”与“书”总而一之。“书”所以应乎地；“图”所以应乎天，天包地者也。内卦循“洛书”震、巽、离、兑、坎、艮之序以为之经，外卦循“河图”兑、离、震、巽、坎、艮之序以为之纬，外卦所以纬内卦者也。自内卦秩而言之动万物，桡万物，燥万物，说万物，润万物，终始万物，此图与此章之词实相吻合。自外卦对而观之，水必与火相逮，雷必与风不相悖，山必与泽通气，此图与此章之辞无一象不相似然者。夫子不言乾坤，而曰神也者，妙万物而为言者也。乾坤其神矣乎？噫！非此一章，无以明乾坤神六子之用；非此一图，无以明此一章例连山之义。然则谓昔者圣人之作连山易也，兼取则于“图”“书”，诎不信然。虽然，所以神乾坤于不用者，何谓也？今夫制律历者之言数也，必究夫数之始，数之中，数之终，故然后能通律历之妙，有如乾在“河图”，其数九；坤在“河图”其数一，此乾坤占夫“河图”之数之始终者也。乾在八卦，位居一；坤在八卦，位居八，此又乾坤占夫八卦之数之始终者也。《汉律历志》曰：并终数为十九，易穷则变，此又指乾坤在“洛书”，占夫“洛书”之数之始终者也。由是言之，《说卦》此章述昔者圣人作易之意，不言乾坤，是殆神夫数之始终，以妙其用也。夫道可受而不可传，此章之旨微矣，其可以言言乎哉？

(十九) 乾坤司八节之图

解说：

一岁之内，二至、二分、四立，是之谓八节，乃一岁之纲领也。然纲领一岁者，八节也；而所以纲领八节者，乾坤也。纯坤与复上之坤，隶冬至也；无妄上之乾，与明夷上之坤，隶立春也；同人上之乾，与临上之坤，隶春分也；履上之乾，与泰上之坤，隶立夏也；纯乾与姤上之乾，隶夏至也；升上之坤与讼上之乾，隶立秋也；师上之坤与遁上之乾，隶秋分也；谦上之坤与否

上之乾，求立冬也。此非人为安排之巧，皆出于象数自然而然。夫子《说卦》以妙万物之神为言，而不言乾坤，此图与出乾坤不离于八节之交，正以分八节育万物、成岁功，固六子迭运之力，实乾父坤母纳领之造，然则乾坤不其神乎？

(二十) 夏时首纯艮之图

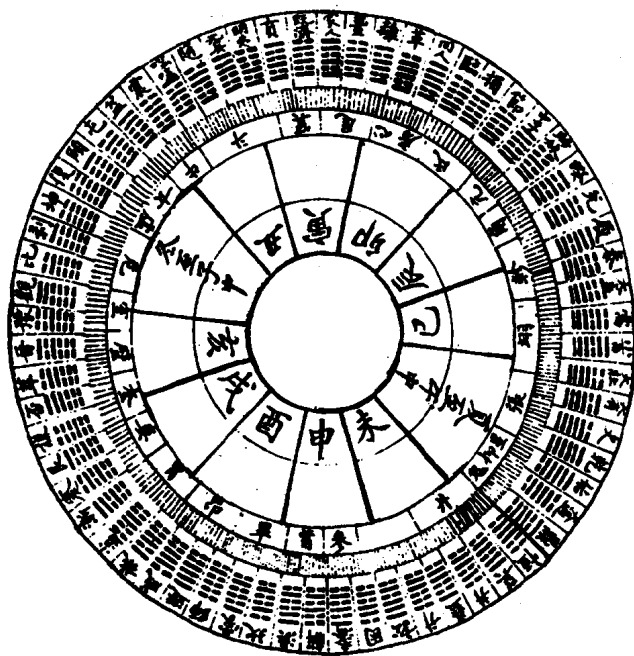

解说：

案：《周礼疏》贾公彦释“连山”之义曰：此连山易，其卦以纯艮为首。艮为山，山上山下，是名“连山”。即贾氏之疏，稽之《说卦》之辞，夏时之候，夏建寅正，纯艮，实元立春。春为时之首，艮所以为连山易之首乎？考之《汉律历志》述三统，谓人统寅木也，太簇律长八寸，象八卦，伏羲氏之所以顺天地，通神明，类万物也。以是知伏羲氏已用寅正，夏后氏因之而已。故贾

公彦谓连山作于伏羲，因于夏后氏，此之谓也。连山易亡已久矣，因《周礼》得存其名，因《说卦》得存其义，因夏时得存其用。自汉太初改正朔，复行夏之时，民到于今受其赐，其夫子之杞之功欤？

(二十一) 连山应中星之图

解说：

“连山易”，夏时之取则也，而《尧典》一书，分命羲和，亦夏时之取则也。以书考易，其义一也。书曰：日中星鸟，以殷仲

春；日永星火，以正仲夏；宵中星虚，以殷仲秋；日短星昴，以正仲冬，盖取中星，以定四时者也。今即“连山易”而布以二十八宿：冬至，其卦也复，其宿也虚；夏至，其卦也姤，其宿也星；春分，其卦也临，其宿也氐、房；秋分，其卦也遁，其宿也昴。四时之二至、二分，以卦准宿，即《尧典》之“中星”。不特此也，自汉太初元年改正朔，行夏时，至今千三百七十余年，历法之沿革虽不同，而大概则可考。立春之候日躔虚，立夏之候日躔昴，立秋之候日躔星，立冬之候日躔氐，四时之四立，以历准宿，即“连山”之“中星”。呜呼！自夏时之革而为丑正、子正也，夫子居春秋之世而欲行夏之时，虽书其事于经，不得行其志于时，自太初之革亥正而为寅正也，愚也居今之世得述其志，得见其事，岂不为“连山易”之幸欤！

（二十二）连山易长分消翕例

解说：

长、分、消、翕者，“连山易”至精、至变、至神之理寓焉。欲明其理，明其象斯可矣；欲明其象，明其数斯可矣。所谓数者，一生二，二生四，四生八，八生十六，十六生三十二，三十二生六十四，此“先天图”中生自然数也。卦之长者、分者、消者、翕者，莫不囿于斯数之中也。方其翕而长也，数逆行，象顺行，数则自三十二至十六，自十六至八，自八至四，自四至二，自二至一；象则随数而长，自初爻长至上爻。方其长而分也，数顺行，象逆行，数则自一至二，自二至四，自四至八，自八至十六，自十六至三十二；象则随数而分，自五爻分至初爻。方其分而消也，数逆行，象顺行，数则自三十二至十六，自十六至八，

消俞例		乾坤	乾大	大有	壯	需	泰
二宮	坤利	比觀	豫	晉	革	否	
卦相	乾與坤對	乾之長	即坤之消	乾之分	即坤之俞		
對代	坤之長	即乾之消	坤之分	即乾之俞			
艮兌	履兌	蹇	漸	中	節	損	臨
二宮	謙	艮	蹇	漸	中	節	損
卦相	兌與艮對	兌之長	即艮之消	兌之分	即艮之俞		
對代	艮之長	即兌之消	艮之分	即兌之俞			
離坎	同人	革	離	豐	家人	既濟	明夷
二宮	師	蒙	坎	渙	解	小畜	困
卦相	離與坎對	離之長	即坎之消	離之分	即坎之俞		
對代	坎之長	即離之消	坎之分	即離之俞			
震巽	元	隨	噬	震	益	屯	頤
二宮	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過
卦相	震與巽對	震之長	即巽之消	震之分	即巽之俞		
對代	巽之長	即震之消	巽之分	即震之俞			
餘五十六卦兩兩相對							
長分消俞		應準八卦例					

乾宮一		乾	起復	夫	起	頤	
		大有	起屯	大	起	益	
		小畜	起震	需	起	噬	
		大畜	起隨	泰	起	元	
兌宮二		履	起明	兌	起	賁	
		睽	起既	歸	起	家人	
		中孚	起豐	節	起	離	
		損	起革	臨	起	同人	
離宮三		同人	起臨	革	起	損	
		離	起節	豐	起	中孚	
		家人	起歸	賁	起	震	
		賁	起兌	明	起	復	
震宮四		元	起泰	隨	起	大畜	
		噬	起需	震	起	小畜	
		益	起人	屯	起	大有	
		頤	起夫	復	起	乾	

巽宮五	姤	起坤	地	起剝
鼎	起比	恒	起觀	
巽	起豫	井	起晉	
蠱	起萃	升	起否	
訟	起訟	困	起訟	
坎宮六	姤	起蹇	解	起漸
渙	起遁	坎	起旅	
蒙	起咸	師	起遯	
遯	起師	咸	起蒙	
旅	起坎	屯	起渙	
漸	起解	蹇	起艮	
艮	起困	調	起訟	
坤宮八	否	起升	萃	起蠱
晉	起井	豫	起巽	
觀	起恒	比	起鼎	
剝	起姤	坤	起姤	

附：乾卦长分消翕之图（编者按：其余六十三卦长分消翕图不录。）

自八至四，自四至二，自二至一；象则随数而消，自初爻消至上爻。方其消而翕也，数顺行，象逆行，数则自一至二，自二至四，自四至八，自八至十六，自十六至三十二；象则随数而翕，自五爻翕至初爻，长而分，分而消，消而复翕，翕而复长，数往者顺，知来者逆，逆顺往来，不相悖驰，故数与象合，象与理合，理与天地合，其德与日月合，其明与四时合，其序与鬼神

合，其吉凶莫非自然而然。虽然数起于一，备于六十四卦，各卦

之长、分、消、翕，止于三十二，何也？盖翕之之交其数三十二分，消之交其数亦三十二，两其三十二是为六十四，案图则可见矣。《观物外篇》曰：震，以长之，乾，以分之，巽，以消之，坤，以翕之。邵子特举乾一卦以例之耳。今列六十四卦各为之图，庶观易者易览云。

《周礼》：太卜、筮人并掌“三易”之法。是以知周人筮法不独用《周易》也。自“连山”、“归藏”，失其传筮法，惟《周易》可

考耳。以《周易》筮者尚其变，朱子文公著《易学启蒙》，具占变之例三十二图，为之跋曰：三十二图反复之，则为六十四图。图以八卦为主，而各具六十四卦，凡四千九十六卦，与焦贛《易林》合。其条理精密，有先儒所未发者，览者详之。今予以予所具“连山易”“长分消翕图”参之文公所具占变图，盖一而二，二而一者也。朱文公言夫象之变之所之，而不言夫数之往者顺、来者逆也；言夫四千九十六卦之与焦贛《易林》合，不言夫《周易》之占变与“连山易”之占“长分消翕”合也。予恨生世之不早，不逢文公之时，不得执经考亭，难疑答问，以发明“三易”之蕴。抑予之不遇，亦“连山”、“归藏易”之不遇也欤？蔡季通有言曰：所谓“三易”者，皆本于伏羲之图，而取象《系辞》以定吉凶者，名不同耳。“连山”首艮，“归藏”首坤，《周易》首乾。“连山”、“归藏”虽不传，意其作用必与《周易》大异。然作用虽异，其为道则一太极也。噫！季通之言似矣。乌知“连山”之作用，与《周易》之作用本不大异？予焉得与斯人同时，而尚论古之人也？

（二十三）归藏纲目

解说：

“归藏易”，黄帝演伏羲“连山易”而作也。以自然之数，合自然之音，以自然之音，合自然之象。由甲子藏坤纳乾，至癸亥纳比藏剥，首坤、乾，终比、剥，循伏羲六十四卦、三百八十四爻之序，与六甲五子无一毫不相合者。孔子曰：吾得坤、乾焉。斯“归藏易”之谓也。孔颖达诸儒皆谓“归藏”起于黄帝，用于商代。案《世谱》等书，黄帝一曰“归藏氏”。又案帝王世系，商代诸君悉以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸为名。夫名氏，帝王大宝也，圣人奚取焉。正以“归藏易”写天地之心，类万物之

情，大面与世运相为流通，小面与日时相为统摄。凡原性命，制礼乐，定度量，均权存，齐民纪，听军声，颁正朔，观气候，莫不一本于此。真造化之至神，易道之至精，生民不可一日无者也。

甲子九藏坤交五四	己巳九四藏需交八九
庚午八九藏坤交九四	乙亥八四藏解交七九
丙子七九藏中交八四	辛巳七四藏解交六九
壬午六九藏解交七四	丁亥六四藏解交五九
戊子五九藏通交六四	癸巳五四藏解交八九
甲午九九藏復交五四	己亥九四藏井交八九
庚子八九藏井交九四	乙巳八四藏解交七九
丙午七九藏渙交八四	辛亥七四藏旅交六九
壬子六九藏旅交七四	丁巳六四藏否交五九
戊午五九藏萃交六四	癸亥五四藏剥交九四

贾公彦释“归藏”之旨曰：“归藏”以纯坤为首。坤为地，万物莫不归而藏于中，故名曰“归藏”。夫“归藏”虽自黄帝而作，实循伏羲之卦序。案《汉律历志》曰：伏羲画八卦，由数起，至黄帝而大备。是知“伏羲易”，与“黄帝易”一以贯之而已。昔黄帝命大桡造甲子，命伶伦造律吕，探五行之精，以甲乙名曰谓之干，以子丑名月谓之支。干者，干之义，阳也；支者，枝之义，阴也。干十而支十二，是阳数中有阴数，阴数中有阳数。干支相配以成六旬，是谓六甲。循六甲以配六十四卦，始于坤、乾，终于比、剥，而“归藏之易”在是矣。暨商人之用“归藏”也，虽简编无传，然子孙宝之，乃至于世世用六甲之名以为名号，盖亦可考。周文王通其变而演其义，取六十四卦而约为三十六卦，是为《周

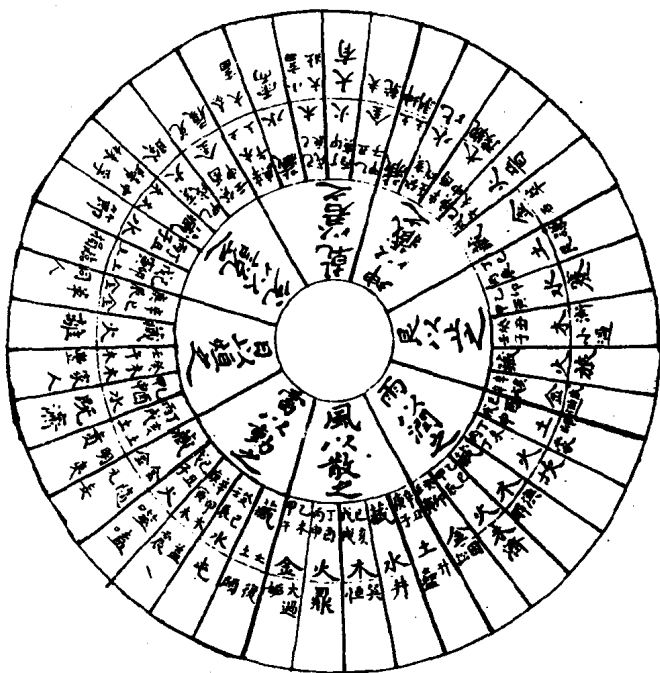
易》。然《周礼》一书，于太仆则掌“三易”之法，于筮人则掌“三易”以辨九筮之名，初未尝以《周易》废“归藏”也。案鲁襄公九年，穆姜为筮而遇艮之八，杜预释之曰：是杂用“连山”、“归藏”《周易》也。以此见春秋之时，“归藏”尚无恙也。是以孔子曰：我欲观夏道，是故之宋，而不足征也，吾得坤、乾焉。释者曰：孔子得商阴阳之书也，其书存者有“归藏”。呜呼！“归藏之易”虽远矣，“归藏之道”历千载如一日，赖吾夫子此一言之功也。自是而降，史传无闻，《隋·经籍志》谓“归藏”汉初已亡，虽晋中经有之，惟载卜筮，不似圣人之旨。以本卦尚存，故取冠于《周易》，以备殷商之阙，至今则俱亡矣。然“归藏”之书虽亡，而“先天连山”之卦序，“归藏”庶几其可推乎，苟知“归藏”之蕴，《周易》庶几其可明乎。

（二十四）归藏坤乾之图

解说：

《说卦》曰：雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

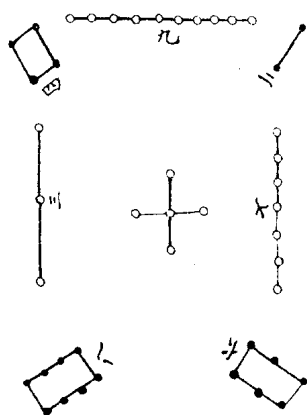
此“归藏坤乾图”，稽之《说卦》此章之辞而作也。八卦之位，悉循《说卦》此辞之序；六甲五子之运，悉循“先天”乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之序，皆自然而然。意者，夫子得坤乾于宋，阐微辞于《说卦》欤？不然《说卦》何以曰：昔者圣人之作易也，既一言之而又申言之欤？“归藏易”作于黄帝，因于殷代，其昔者圣人之作欤？且《说卦》一篇，序卦位者凡三章，其一曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射；次二曰：雷以动之，风以散之，坤以藏之，雨

以润之，曰以晷之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之；次三曰：帝出于震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。此三章序圣人设卦之位，有不相似然者，盖亦各有旨也。言易者不深揣此三章措辞之不同者，何故乃为之说，曰：此夫子泛言易耳。欲为辨别，祇成骈赘。又否则曰：此乃一时讲师各以所闻述其辞，是以有不同，非夫子系易之作。以故圣人作易之心，壹郁不能自达于后世，可胜言哉！夫此三章序卦有如此不同者，正所以阐伏羲则“河图”、“洛书”作“连山易”；黄帝因伏羲则“河图”作“归藏易”，非偶然措辞之不相相似然者也。其曰“坤以藏之”，其辞约而博，微而显者欤？

(二十五) 五行纳音数图

乾坤藏归

土五數，因火成音，從火數二七。

金四九數，自能成音，從本數。

水一六數，自能成音，從本數。

火二七數，因水成音，從水數一五。

木一六數，因土成音，從土數五。

解说：

“河图”、“洛书”具五行生生之理也。“洛书”东木，南火，中央土，西金，北水，明相生之序也。“河图”三八木在东，四九金在南，二七火在西，一六水在北，五土在中央，其序不相生，何欤？“河图”为纳音用者也。相生之序，实寓于纳音之中，莫非自然而然。水本无音，因土激之则有音，故水居五土之数。火本无音，因水湊之则有音，故火居一六水之数。土本无音，因火陶之则有音，故土居二七火之数。惟木金自能有音，故不易其数，是以水生木，木生火，火生土，土生金，金生水，位序相联，生生而不息矣。然则五行纳音数，与五行生成数若相反也，实相因也。五行生成数，自“洛书”中来；五行纳音数，自“河图”中来。“河图”、“洛书”，其相为表里者欤？

(二十六) 四象八卦策数例

巳亥位居六	辰戌位居五	卯酉位居四	寅申位居三	丑未位居二	子午位居一	十二支策数例	戊癸位居五	丁壬位居四	丙辛位居三	乙庚位居二	甲己位居一	十干策数例	太陰位居四	少陽位居三	少陰位居二	太陽位居一
其數四	其數五	其數六	其數七	其數八	其數九		其數五	其數六	其數七	其數八	其數九		坤數六	震坎艮數七	巽離兌數八	乾數九

解说:

凡四象、十干、十二支位一者，其策九位；二者，其策八位；三者，其策七位；四者，其策六位；五者，其策五位；六者，其策四位。何也？则乎“河图”之数一九相涵、二八相涵、四六相涵，各为十也。十者，太极之全数也。扬子云述“玄数”曰：子午之数九，丑未八，寅申七，卯酉六，辰戌五，巳亥四。又曰：甲己之数九，乙庚八，丙辛七，丁壬六，戊癸五。晋史述戴洋为庾亮占曰：寅数七，子数九。由是言之，斯数也，自伏羲氏之作易则具在；四象、八卦，自黄帝氏之造甲子则具在。十干、十二支，子云得之而“玄”，戴洋得之而“占”。斯数固蹟，随用随著，故曰：神而明之，存乎其人。

(二十七) 黄帝六甲纳音例

例 一									
甲九子九	乙八丑八	丙七寅七	丁六卯六	戊五辰五	己九巳四	庚八午九	辛七未八	壬六申七	癸五酉六
共三十四	共二十六	共二十三	共三十二	共二十四	共二十六	共三十三	共三十一	共三十二	共三十三
陽金	陰金	陽火	陰火	陽水	陰水	陽土	陰土	陽金	陰金

例 二									
甲九申五	乙八酉六	丙七戌五	丁六亥四	戊五子九	己九丑八	庚八寅七	辛七卯六	壬六辰五	癸五巳四
共二十	共二十二	共三十一	共二十八	共二十	共三十三	共三十二	共三十三	共三十四	共三十五
陰水	陽土	陰土	陽火	陰火	陽水	陰水	陽金	陰金	陽金

例 三									
甲九辰五	乙八巳四	丙七午九	丁六未八	戊五申七	己九酉六	庚八戌五	辛七亥四	壬六子九	癸五丑八
共二十六	共三十	共三十七	共二十四	共三十一	共二十八	共三十五	共三十二	共三十三	共三十四
陽火	陰水	陽土	陰土	陽金	陰金	陽水	陰水	陽金	陰金

解说：

邵子曰：策不用十，有无之极也，以况自然之数也。今六甲纳音，遇策数之十，皆除去不用，而用者乃策数所除之余耳。余一与六为火，余二与七为土，余三与八为木，余四与九为金，余五与十为水。策不用十，其义在此。然十者，数之全，去十不用，何也？“归藏”取则“河图”者也。“河图”藏十不具，是以“归藏”去十不用。去十不用，然后纳音之数得彰其用，此不用者，所以为用者欤。

(二十八) 伏羲八卦属五行例**解说：**

五行一阴阳也，阴阳一太极也。五行在天地间，独阳不生，独阴不成，未尝无偶，然金、木、土之卦分阴分阳，以为偶，水火之卦何无偶也。坎为水阴，中涵阳；离为火阳，中涵阴，阴阳之精，互藏其宅故也。乾偏阳，坤偏阴，震、艮一阳，巽、兑一阴，皆居卦体之偏。偏于阳者必偶以阴，偏于阴者必偶以阳，此金、木、土卦之有偶也。呜呼！八卦八，而五行五，本难齐也，造化自然之妙布金、木、土卦为六，约水、火卦为二，以五入八，以八藏五，故能齐其所难齐欤。

(二十九) 伏羲六十四卦属五行例

甲九子九	共三十四属金	乾	乾上乾下
乙八丑八	共三十四属金	乾	乾上乾下
丙七寅七	共二十六属火	离	离上乾下
丁六卯六	共二十六属火	离	离上乾下
戊五辰五	共二十三属木	震	震上乾下
己九巳四	共二十三属木	震	震上乾下
庚八年九	共三十属水	坎	坎上乾下
辛七年八	共三十二属土	坤	坤上乾下
壬六申七	共二十四属金	乾	乾上乾下
癸五酉六	共二十四属金	乾	乾上乾下
甲九戌五	共二十六属火	离	离上乾下
乙八亥四	共二十八属木	震	震上乾下
丙七子五	共三十属水	坎	坎上乾下
丁六丑八	共三十属水	坎	坎上乾下
戊五寅七	共二十七属土	坤	坤上乾下
己九卯六	共二十七属土	坤	坤上乾下

庚八辰五	共二十四属金	乾	乾上乾下
辛七巳四	共二十四属金	乾	乾上乾下
壬六午九	共二十六属火	离	离上乾下
癸五未八	共二十八属木	震	震上乾下
甲九申七	共三十属水	坎	坎上乾下
乙八酉六	共三十二属土	坤	坤上乾下
丙七戌五	共二十四属金	乾	乾上乾下
丁六亥四	共二十六属火	离	离上乾下
戊五子九	共三十一属火	离	离上乾下
己九丑八	共三十一属火	离	离上乾下
庚八寅七	共二十八属木	震	震上乾下
辛七卯六	共二十八属木	震	震上乾下
壬六辰五	共三十属水	坎	坎上乾下
癸五巳四	共三十属水	坎	坎上乾下
甲九午九	共二十七属土	坤	坤上乾下
乙八未八	共二十七属土	坤	坤上乾下

甲九午九	共二十四屬金	應祐	乾上巽下
乙八未八	共二十四屬金	應太通	乾上巽下
丙七申七	共二十六屬火應鼎	離上巽下	
丁六酉六	共二十六屬火應鼎	離上巽下	
戊五戌五	共二十三屬木	應恒	震上巽下
己五亥四	共二十三屬木	應巽	巽上巽下
庚八子九	共三十屬水應井	巽上巽下	
辛七丑八	共三十二屬土	應益	艮上巽下
壬六寅七	共三十二屬土	應升	坤上巽下
癸五卯六	共二十四屬金	應松	乾上坎下
甲九辰五	共二十四屬金	應困	乾上坎下
乙八巳四	共二十六屬火應水濟	離上坎下	
丙七午九	共二十八屬木	應解	震上坎下
丁六未八	共三十屬水應坎	應渙	巽上坎下
戊五申七	共二十七屬土	應蒙	艮上坎下
己九酉六	共二十七屬土	應師	坤上坎下

庚八戌五	共二十四屬金	應通	乾上艮下
辛七亥四	共二十四屬金	應咸	乾上艮下
壬六子九	共二十六屬火應旅	離上艮下	
癸五丑八	共二十八屬木	應小過	震上艮下
甲九寅七	共三十屬水應蹇	應漸	巽上艮下
乙八卯六	共三十一屬土	應艮	坎上艮下
丙七辰五	共三十二屬土	應謙	艮上艮下
丁六巳四	共三十二屬土	應損	坤上艮下
戊五午九	共二十四屬金	應革	乾上坤下
己九未八	共三十一屬火應睽	離上坤下	
庚八申七	共二十八屬木	應豫	震上坤下
辛七酉六	共二十八屬木	應觀	巽上坤下
壬六戌五	共二十屬水應比	應剝	坎上坤下
癸五亥四	共二十七屬土	應坤	坤上坤下

解说：

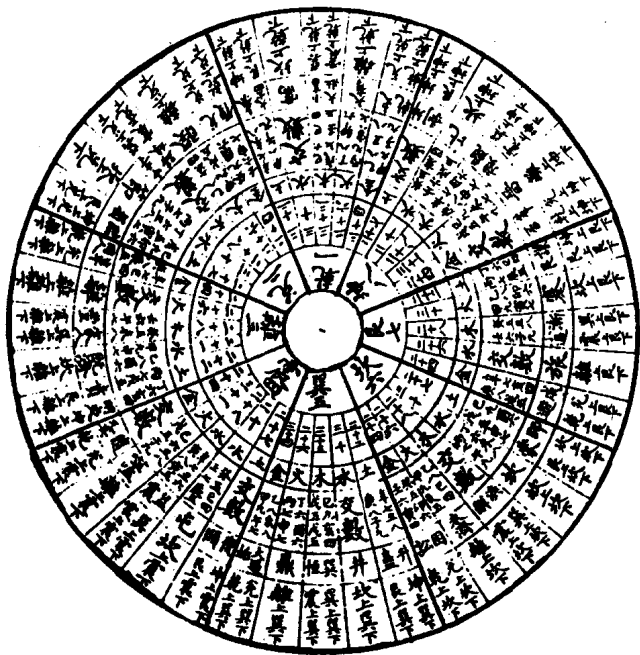
乾、兑属金，离属火，震、巽属木，坎属水，艮、坤属土。“先天八宫”，“宫”各八卦，即其卦外象之所属，以定其卦之为金、火、木、水、土，是故五行八周于“八宫”。总“八宫”而言，属金之卦十有六，属火之卦八，属木之卦十有六，属水之卦八，属土之卦十有六，是之谓六十四卦，属五行之例然也。伏羲之演八卦为六十四卦也，不能增水、火之卦使之多，不能损金、木、土之卦使之少，因乎卦象之自然而已。黄帝之造六甲纳音也，不能备每宫用音而使之有，不能泯每宫藏音而使之无，亦曰因乎声音之自然而已。由是象与音协，音与象应，一顺天理之流行，实造化之大巧，易道之至神也欤。

(三十) 黄帝六甲入伏羲六十四卦例**解说：**（注：此图原缺）

巳亥为阴阳之终，子午为阴阳之始。六甲纳音遇亥子巳午之间，阴阳终始之际，数必交，音必藏。交则生生之机不息，藏则化化之迹不露，故癸亥甲子数交二十七，音藏土卦，则剥、坤隶之。己巳庚午数交三十，音藏水卦，则需隶之。乙亥丙子数交二十八，音藏木卦，则归妹、中孚隶之。辛巳壬午数交二十六，音藏火卦，则离隶之。丁亥戊子数交二十四，音藏金卦，则无妄、随隶之。癸巳甲午数交二十七，音藏土卦，则颐、复隶之。己亥庚子数交三十，音藏水卦，则井隶之。乙巳丙午数交二十八，音藏木卦，则解、涣隶之。辛亥壬子数交二十六，音藏火卦，则旅之。丁巳戊午数交二十四，音藏金卦，则否、萃隶之。大抵亥子巳午之交而藏也，五行虚其位，六十四卦备其象，皆自然而然，不可容一毫人力增损其间。倪于亥子巳午之外，求其交而藏

也，则五行之序无其位，六十四卦之序无其象，虽离娄之明，公输子之巧，终不可得而牵强求合矣。此巳亥子午之中，其见天地之心乎。

(三十一) 坤乾象数合一之图

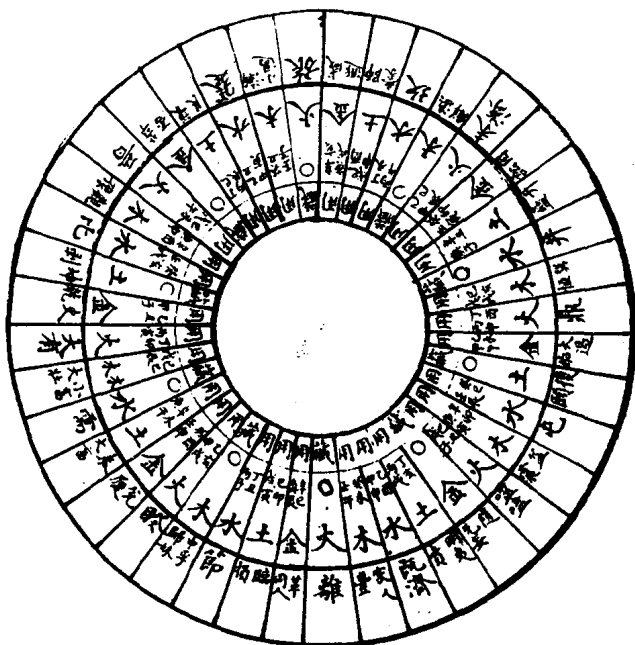

解说：

予尝曰：乾、坤分太极为二，坤、乾合太极为一，盖以“连山”首乾尾坤而分太极，“归藏”以乾藏坤而合太极，分则一而二，合则二而一。非二不足以见乾、坤之定位，非一不足以见乾、坤

之妙理。江都李衡编《周易义海》纪陈皋之说曰：乾为君，为父；坤为臣，为母；艮为子，为少阳，圣人设教以尊为先则顺，故《周易》先乾，谓商人先坤，夏后氏先艮，是先列臣子而后君父，故坤、乾之说，近乎诞妄。呜呼！为此说者，知乾坤之分处，未知乾坤之合处也。乾以阳索坤，而地气上腾，是乾中有坤；坤以阴索乾，而天气下降，是坤中有乾。于道曰泰，于志曰同，于天地曰交。黄帝发其秘，商人畅其用，夫子明其义，实万世之经也。陈皋以为诞妄，不其固乎。愚尝推演坤、乾之合，而有感焉。乾元称“大哉”，复曰：知至至之。既大矣，亦未尝不至焉。坤元称“至哉”，复曰：含弘光大。既至矣，亦未尝不大焉。乾尝包坤，坤尝资乾，一既分二，二复合一，论乾坤者，盖以是观之。

(三十二) 归藏气左旋象右转之图

解说：

气左旋，象右转，造化自然之理也。圣人制作与造化同流，亦不外乎此自然之理而已。“归藏易”以六甲配六十四卦，所藏者，五行之气也；所用者，五行之象也。以其气之藏者言之，金、火、木、水、土之序，自东而之南，自南而之西，自西而之北，终而复始，是为气之运也，即天左旋之理也。又以其象用者言之，金、火、木、水、土之序，自北而之西，自西而之南，自南而之东，终而复始，是为象之运也，即日月星辰右旋之理也。然则气之与象，往来相错，而成变化，欲求其在造化者，求诸易，斯可见矣。不然，《大传》何以曰易与天地准，故能弥纶天地之道。

(三十三) 天生五行图

解说：

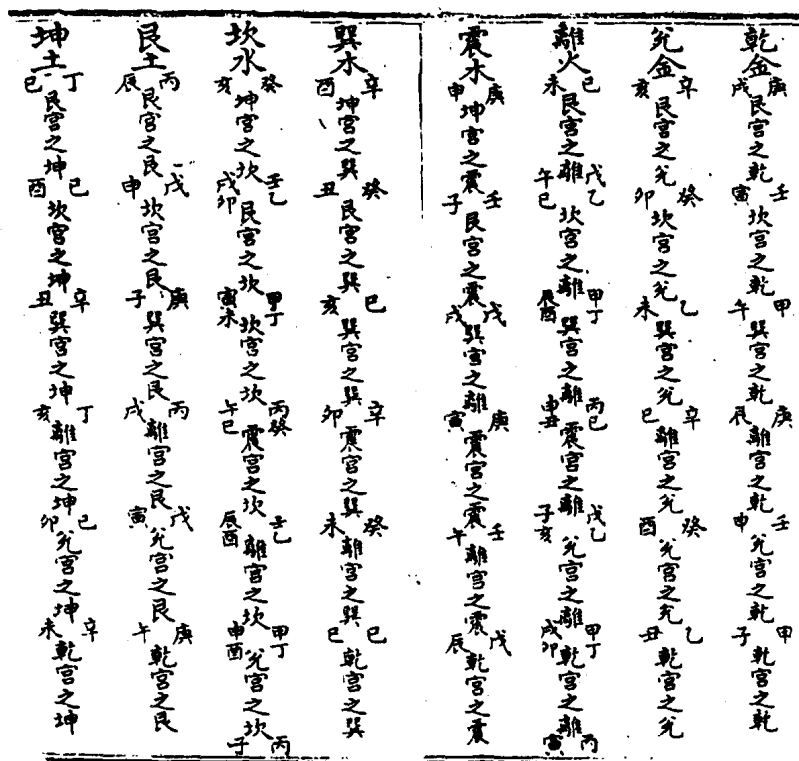
天生五行，充满宇宙间，无在无不在。布象于天，则为五星；分位于地，则为五方；禀赋于人，则为五常；播于音律，则为五声；发于文章，则为五色。总其精气之用，则曰五行，生生化化，不可一阙。阙土则金无以生，阙金则水无以生，阙水则木无以生，阙木则火无以生，阙火则土无以生，可以相有而不可以相无也。然黄帝以六甲纳音之五行，配伏羲六十四卦之五行，由金而火，由火而木，由木而水、土，一定之序，阙一则汨陈矣。今自甲子至辛未具金、火、木、土而阙水；自壬申至己卯具金、火、水、土而阙木；自庚辰至丁亥具金、木、水、土而阙火；自戊子至癸巳具火、木、水而阙金、土；自甲午至辛丑具金、火、木、土而阙水；自壬寅至己酉具金、火、水、土而阙木；自庚戌至丁巳具金、木、水、土而阙火；自戊午至癸亥具火、木、水而

○	金 庚戌遁 辛酉歲	金 壬寅開 癸卯月	金 甲午延 乙未大運	○ 戊 先妻	金 庚辰人 辛巳年	金 壬申復 癸酉光	金 甲子乾 乙丑夫
萃	火 戊午晉 己未年	旅	火 丙中鼎 丁酉年	火 戊子噬嗑 己丑歲	離	火 甲戌睽 乙亥年	火 丙寅大有 丁卯年
木 庚申探 辛酉觀	木 壬子遁 癸丑漸	○	木 戊戌恒 己亥異	木 庚寅震 辛卯益	木 壬午巽 癸未家人	○ 臨林 中學	木 戊辰大壯 己巳小畜
水 比	水 乙卯蹇 丙辰決	水 丙午坎 丁未年	○	水 壬辰屯 癸巳年	水 乙酉既濟 丙戌書	水 丁丑節 戊寅損	需 土 庚甲大畜 辛未泰
坤利	土 丁巳謙	土 戊申蒙 己酉師	井 土 庚子益 辛丑升	○ 復	土 丙戌賁 丁亥明夷	土 己卯臨	

阙金、土。五行凡八周于六甲，中具者三十，阙者十，阙者果何义哉？呜呼！三代以降，寥寥数千载间，生民日用常行不可无此六甲，然终莫晓六甲中之五行，其所以具，所以阙之义。职其所由，盖自黄帝“归藏易”之不明始夫。其所以具者，“归藏易”之用音也；其所以阙者，“归藏易”之藏音也。藏于不用，是乃所以用也。以为在于无物之前，而未尝不立于有物之后；以为在于阴阳之外，而未尝不行于阴阳之中，该体用妙动静，兼有无，贯隐显，此藏而用、无极而太极之谓也。是故用音固配伏羲氏之卦象也，藏音亦莫不配伏羲氏之卦象也，藏岂空虚寂灭云乎哉！

(三十四) 归藏用卦四十八本八卦

四十八爻图

解说:

“归藏”之卦，藏者十有六，用者四十有八，藏者固所以为用也。何者？道未尝一日不在天下，天下未尝一日离道之用。有体必有用，乃帝王之学也。否则清静寂灭之说一倡，置斯道于空虚

无用之地，生民之祸可胜言哉？虽然“易”之卦六十四，“归藏”用卦止四十八，圣人果何意耶？盖八卦为六十四卦之祖也，八卦之爻四十八，又为六十四卦之爻三百八十四之祖也。言八卦，则六十四卦在其中；言四十八爻，则三百八十四爻在其中。举其宏纲，撮其枢要，此“归藏易”以四十八卦为用，实仿四十八爻之数也。然八卦之四十八爻既为用卦之纲领矣，而八卦中之坤与离又何以在藏卦之列也？大抵卦有用之用，有藏之用，《系辞》述圣人取三十卦以便民用，而十三卦之中有“归藏”之藏者四，有“归藏”之用者九，然则用者固用也，而藏者亦未尝不用也。知藏之为藏，不知藏之为用，则末流之弊，鲜不为清静寂灭之归。程子曰：体用一源，显微无间，尽之矣。

(三十五) 归藏五行每行各具五行图

坤 土 辛未 巳 卯 丁亥 藏 辛丑 巳 酉 丁巳	艮 土 庚午 戌 寅 戌 藏 庚子 戌 申 辰	坎 水 藏 丁丑 乙酉 癸巳 藏 丁未 乙卯 癸亥	巽 木 巳 藏 癸未 辛卯 巳 亥 癸丑 辛酉	震 木 戌 辰 藏 壬子 庚寅 戌 藏 壬子 庚申	离 火 丁卯 乙亥 藏 戊子 丙申 甲辰 藏 戊午	兑 金 乙丑 癸酉 辛巳 藏 乙未 癸卯 辛亥	乾 金 甲子 壬申 庚辰 藏 甲午 壬寅 庚戌 藏

解说：

囿于物者，不能物物，惟不物之物，而后能统万物；滞于形

者，不能形形，惟不形之形，而后能贯万形。五行之在天地间，金之陶冶，火之烹饪，木之绳墨，水之灌溉，土之耕垦，疑若囿于物，滞于形也。呜呼！以五行用五行，则五行特物耳、形耳；以易用五行，则自无出有之谓变，自有人无之谓化，所谓不物之物，不形之形者也。乾、兑属金，而乾、兑宫有金之金，金之火，金之木，金之水，金之土；离属火，而离宫有火之金，火之火，火之木，火之水，火之土；震、巽属木，而震、巽宫有木之金，木之火，木之木，木之水，木之土；坎属水，而坎宫有水之金，水之火，水之木，水之水，水之土；艮、坤属土，而艮、坤宫有土之金，土之火，土之木，土之水，土之土。迭相错综，更相经纬，其变化可胜穷哉。是知五行配六十四卦，初不见其不足一行中各具五行，亦不见其有余散一本而万殊，会万殊而一本。五行一阴阳，阴阳一太极也。

（三十六）六甲隔八生六十律应归藏卦图

解说：

阳为律，阴为吕，律娶妻，吕生子。娶妻则同类也，生子则隔八也。何为同类？若子之黄钟，与丑之大吕之类是也。何为隔八？从丑数至申得八，生夷则之类是也。五行自仲而后孟，自孟而后季，此遁甲三元之纪也。一阳生于子，起于甲子之仲；一阴生于午，起于甲午之仲。今第其位序言之：甲子之仲，黄钟之商，卦应乾宫，乾娶同类。乙丑大吕之商，卦应乾宫。兑隔八下生壬申金，壬申之孟，夷则之商，卦应兑宫，乾娶同类。癸西南吕之商，卦应兑宫。兑隔八上生庚辰金，庚辰之季，姑洗之商，卦应离宫，乾娶同类。辛巳仲吕之商，卦应离宫。兑隔八复生戊子火，戊子之仲，黄钟之祉，卦应震宫。离隔八下生丙申火，丙

甲子金	黃鍾商於卦應乾	䷀	乾上乾下
乙丑金	大呂商於卦應夫	䷌	兌上乾下
丙寅			
丁卯			
戊辰			
己巳			
藏			
庚午			
辛未			
壬申金	夷則商於卦應履	䷉	乾上兌下
癸酉金	南呂商於卦應兌	䷹	兌上兌下
甲戌			
乙亥			
藏			
丙子			

甲辰火	癸卯	壬寅	辛丑	庚子	藏	己亥	戊戌	丁酉火	丙申火	乙未	甲午	藏	癸巳	壬辰	辛卯
姑洗祚於卦應未濟								南呂祚於卦應鼎	夷則祚於卦應鼎						
離上坎下								離上巽下	離上巽下						

藏	丁巳	丙辰	乙卯	甲寅	癸丑木	壬子木	辛亥	庚戌	己酉	戊申	丁未	丙午	藏	乙巳火
					大呂角於卦應漸	黃鍾角於卦應小過								仲呂祚於卦應未濟
					巽上艮下	震上艮下								離上坎下

壬申
癸酉
甲戌
乙亥
藏
丙子水 黃鍾羽於卦應節 坎上兌下
丁丑水 大呂羽於卦應節 坎上見下
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
藏
壬午
癸未
甲申水 夷則羽於卦應既濟 坎上離下
乙酉水 南呂羽於卦應既濟 坎上離下

丙戌	丁亥	藏	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥
							姑洗羽於卦應屯	仲呂羽於卦應屯						
							坎上震下	坎上震下						

壬子	藏	辛亥	庚戌	己酉	戊申	丁未	丙午	藏	乙巳	甲辰	癸卯	壬寅	辛丑	庚子
				南呂宮於卦應升	夷則宮於卦應蒙							黃鍾宮於卦應益	大呂宮於卦應升	
				坤上坎下	艮上坎下							坤上巽下	坤上巽下	艮上巽下

丙申	丁酉	戊戌	己亥	藏	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	藏	丙午	丁未	戊申	己酉
							太極商於卦應訟	夾鍾商於卦應困							
							乾上坎下	先上坎下							

庚戌金	無射商於卦應遯	䷠	乾上艮下
辛亥金	應鍾商於卦應咸	䷞	兌上艮下
壬子	藏		
癸丑			
甲寅			
乙卯			
丙辰			
丁巳			
藏			
戊午火	觀賓社於卦應晉	䷢	離上坤下
己未火	林鍾社於卦應晉	䷢	離上坤下
庚申			
辛酉			
壬戌			
癸亥			

藏			
甲子			
乙丑			
丙寅火	太簇社於卦應大有	䷍	離上乾下
丁卯火	夾鍾社於卦應大有	䷍	離上乾下
戊辰			
己巳			
藏			
庚午			
辛未			
壬申			
癸酉			
甲戌火	無射社於卦應睽	䷥	離上兌下
乙亥火	應鍾社於卦應睽	䷥	離上兌下
藏			
丙子			

庚寅木	己丑	戊子	藏	丁亥	丙戌	乙酉	甲申	癸未木	壬午木	藏	庚辰	己卯	戊寅	丁丑
太族角於卦應震								林鍾角於卦應家人	終賓角於卦應豐					
䷲								䷤	䷶					
震上震下								巽上離下	震上離下					

甲辰	癸卯	壬寅	辛丑	庚子	藏	己亥木	戊戌木	丁酉	丙申	乙未	甲午	藏	癸巳	壬辰	辛卯木
						應鍾角於卦應巽	無射角於卦應恒								夾鍾角於卦應益
						䷴	䷟								䷩
						巽上巽下	震上巽下								巽上震下

乙巳	藏	丙午水	艮賓羽於卦應坎	䷳	坎上坎下
丁未水		林鍾羽於卦應坎	䷳	坎上坎下	
戊申					
巳酉					
庚戌					
辛亥	藏				
壬子					
癸丑					
甲寅水		太簇			
乙卯水		夾鍾			
丙辰					
丁巳	藏				

戊午				
巳未				
庚申				
辛酉				
壬戌水		無射		
癸亥水		應鍾		
藏				
甲子				
乙丑				
丙寅				
丁卯				
戊辰				
己巳	藏			
庚午土		艮賓宮於卦應大畜	䷙	艮上乾下
辛未土		林鍾宮於卦應泰	䷊	坤上乾下

乙酉	甲申	癸未	壬午	藏	辛巳	庚辰	己卯	戊寅	丁丑	丙子	藏	乙亥	甲戌	癸酉	壬申
							夾鍾宮於卦應臨	太簇宮於卦應損							
							坤上兌下	艮上兌下							

丙戌	丁亥	藏	戊子	己丑	庚寅	辛卯	庚辰	癸巳	藏
無射宮於卦應賁	應鍾宮於卦應明夷								
艮上離下	坤上離下								

右以上皆隔八生陰之律

申之孟，夷则之祉，卦应巽宫，离娶同类。丁西南吕之祉，卦应巽宫。离隔八上生甲辰火，甲辰之季，姑洗之祉，卦应坎宫，离娶同类。乙巳仲吕之祉，卦应坎宫。离隔八复生壬子木，壬子之仲，黄钟之角，卦应艮宫。巽隔八下生庚申木，庚申之孟，夷则之角，卦应坤宫，震娶同类。辛西南吕之角，卦应坤宫。巽隔八上生戊辰木，戊辰之季，姑洗之角，卦应乾宫，震娶同类。乙巳仲吕之角，卦应乾宫。巽隔八复生丙子水，丙子之仲，黄钟之羽，卦应兑宫，坎娶同类。丁丑大吕之羽，卦应兑宫。坎隔八下生甲申水，甲申之孟，夷则之羽，卦应离宫，坎娶同类。乙西南吕之羽，卦应离宫。坎隔八上生壬辰水，壬辰之季，姑洗之羽，卦应震宫，坎娶同类。癸巳仲吕之羽，卦应震宫。坎隔八复生庚子土，庚子之仲，黄钟之宫，卦应巽宫，艮娶同类。辛丑大吕之宫，卦应巽宫，坤隔八下生戊申土，戊申之孟，夷则之宫，卦应坎宫，艮娶同类。己西南吕之宫，卦应坎宫。坤隔八上生丙辰土，丙辰之季，姑洗之宫，卦应艮宫，艮娶同类。丁巳仲吕之宫，卦应艮宫，坤隔八复生甲子金，此皆生阳之律也。甲午之仲，蕤宾之商，卦应巽宫，乾娶同类。乙未林钟之商，卦应巽宫，兑隔八上生壬寅金，壬寅之孟，太簇之商，卦应坎宫，乾娶同类。癸卯夹钟之商，卦应坎宫，兑隔八下生庚戌金，庚戌之季，无射之商，卦应艮宫，乾娶同类。辛亥应钟之商，卦应艮宫，兑隔八上生戊午火，戊午之仲，蕤宾之祉，卦应坤宫，离娶同类。乙未林钟之祉，卦应坤宫。离隔八上生丙寅火，丙寅之孟，太簇之祉，卦应乾宫午金，此皆阴生之律也。由子午而推阴阳之义，则一律含五音十二律，纳六十音，始而终，终而始，机运不穷，循环无己，万物以是而生，四时以是而消长，此所以通神明、行造化而能配夫易之用也。

今夫六律、六吕之窍，大无不包，小无不入，察治忽，定兴废，验死生，见于经史传记者，盖不一也，是何律、吕之神欤？

呜呼！六律、六吕，六十四卦之所推，原于伏羲氏，演于黄帝氏，一圣人焉，又一圣人焉，相继述作，乌乎而不神？况二圣人之述作，又因乎天之所出图书者也。天也，圣人也，宜乎妙万物而神也，是故五音之显诸用者，卦与之俱显；五音之藏诸用者，卦与之俱藏。案“隔八生阳律阴吕之图”，则可见矣。予尝阅史，有纪黄帝氏“咸池”之乐曰：无首无尾，其故何也？盖黄帝“归藏易”首坤、尾剥，是二卦为“归藏”之藏卦，其音则土也。万物莫不归而藏诸土者也，此“咸池”乐所以无首无尾欤。言黄帝氏“咸池”乐而不探黄帝氏“归藏易”，则无首无尾之辞，不几于空言矣乎？予故表而出之。

(三十七) 周易反对取则河图之图

邵子曰：乾坤纵，六子衡，用述图于上。

解说：

《系辞》曰：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成

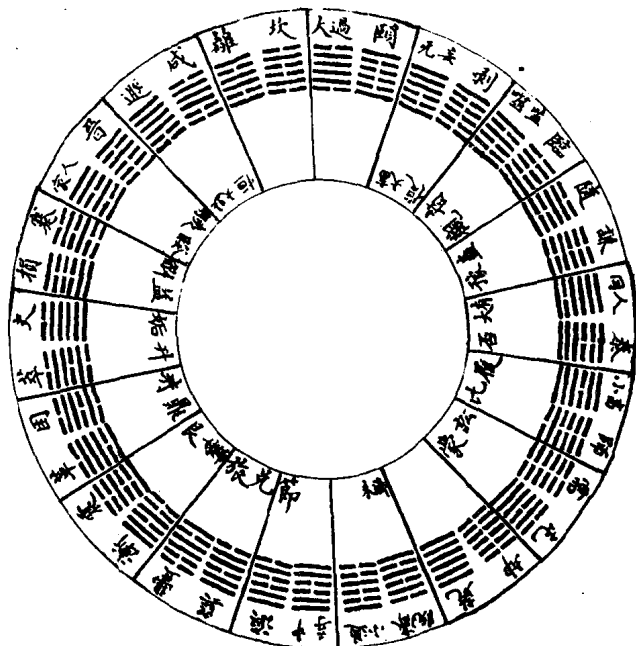
象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

《周易》以反对为用，“系辞”焉者，系文王《周易》，故《系辞》首章，夫子所以明反对之义也。先天之卦八，后天反对为六；先天之卦六十四，后天反对为三十六，六十四者，八之演也，三十六者，六之演也，故《系辞》曰：天尊地卑，乾坤定矣，此上经首乾、坤也；曰：鼓之以雷霆，润之以风雨，此下经首震、艮、巽、兑也；曰：日月运行，一寒一暑，此坎、离犹上下经之用也。其言雷霆而不言艮，异乎《说卦》以雷风为偶者，所以明震、艮之反对也。其言风雨而不言兑，异乎《说卦》以山泽为偶者，所以明巽、兑之反对也。不言艮，而艮已具于震；不言兑，而兑已具于巽，此“连山易”之八八反对，为《周易》之六六则之，“河图”乾坤纵，而六子衡也。《周易》其微矣乎，欲观《周易》大纲目，舍《系辞》首章，其何以观之哉？

(三十八) 周易上下经各十八卦之图

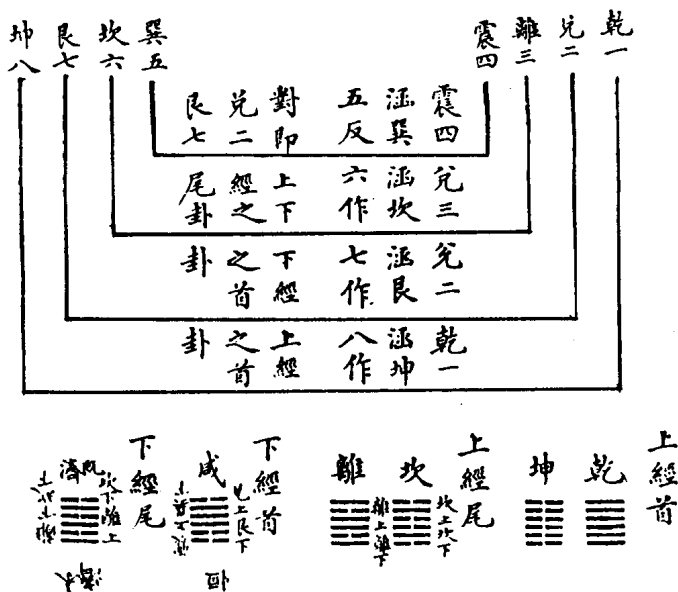
解说：

文王演《周易》六十四卦，分为上、下经，上经之卦三十，下经之卦三十四。夫子作《序卦》以明其序，上经首天、地，序三十卦；下经首男、女，序三十四卦，而反对之义则又作《杂卦》以明之。夫圣人之作经，岂不能均齐上下经，而一其数？下经之卦，其数多于上经者，果何以哉？噫！此其所以为反对之妙也。上经三十卦，反对则为十有八；下经三十四卦，反对亦为十有八，曷为其十有八也？邵子曰：体者八变，用者六变，是以八卦之象不易者四，反对者二，以六变而成八也；重卦之象，不易者八，反易者二十八，以三十六变而成六十四也，故爻止乎六，

卦止乎八，策穷乎三十六，而重于一百八十四也。由是观之，上经之卦有乾、坤、颐、大过、坎、离六卦之不反对，则三十可约而为十八也；下经之卦有中孚、小过二卦之不反对，则三十四可约而为十八也，其不一者，未有一者也。上经阳爻五十二，阴爻五十六，阳少而阴多，则以剥、复之处上经也；下经阳爻五十六，阴爻五十二，阳多而阴少，则以夬、姤之处下经也。合而言之，上经为爻一百有八，下经为爻一百有八，其数又何尝不一哉？于此见先天之画为八八者，非伏羲自为此八也，阐造化无尽之蕴也；后天之反对为六六者，非文王自为此六也，阐伏羲无尽之蕴也。或曰：文王之卦六矣，六固演为三十六矣，而上下经复系以八八六十四，何也？曰：伏羲之八，易之体也；文王之六，易之用也。伏羲八中有六，体已该用；文王六中有八，用不离体，此所以为体、用一源也。

(三十九) 周易上经首乾一下经首兑二之图

解说:

后天《周易》首纯乾，何也？先天乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，后天为演先天而作，乾一涵坤八，故一先之为上经首；兑二涵艮七，故二次之为下经首；离三涵坎六，故三次之为上下经尾。文王作上下经，其序本诸伏羲之序，如此曰：是固然矣，犹有精微之蕴焉。《周易》以反对为用，约六十四卦为三十六卦，上经一百八爻，下经一百八爻，合之为二百一十六爻。二百一十六者，纯乾之策数也。此《周易》所以首纯乾。然则揆之“归藏”、“连山”，然欤？否欤？曰：亦何莫不然。“归藏”首纯坤，用卦四十八，藏而不用之卦一十六，用

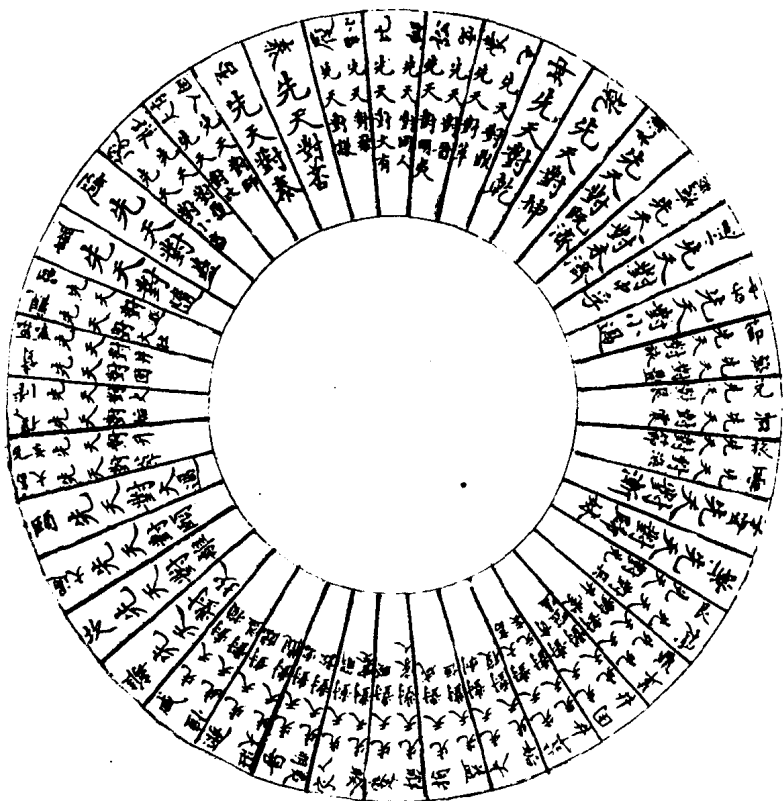
卦四十八，为爻二百八十八。二百八十八者，二其纯坤之策数也。二之者何？阳☰而阴☷也。若夫“连山”，其义玄而又玄。伏羲首百王而作“连山”，其则诸“河图”也。乾策九而涵一，是乾为六十四卦之首，其则诸“洛书”也。艮终万物而始万物，是艮为六十四卦之首。以乾之策二百一十六，合艮之策一百六十八，是为三百八十四。三百八十四者，六十四卦之爻辞也。贾公彦言“连山”首艮，不兼言“连山”首乾，特举夏时而言之耳。呜呼！“连山易”三百八十四爻备其用，其则“河图”首乾、“洛书”首艮者欤？“归藏易”二百八十八爻备其用，其首纯坤者欤？《周易》二百一十六爻备其用，其首纯乾者欤？此三易之妙蕴，造化之神机，至矣哉！

（四十）后天复对准先天变对之图

解说：

先天乾对坤，后天乾、坤亦对也。先天泰对否，后天泰、否亦对也。先天随对蛊，后天随、蛊亦对也。先天颐对大过，后天颐、大过亦对也。先天坎对离，后天坎、离亦对也。先天渐对归妹，后天渐、归妹亦对也。先天中孚对小过，后天中孚、小过亦对也。先天既济对未济，后天既济、未济亦对也。易有六十四卦，此十六卦先后天同一对，余四十八卦之对不同，何也？曰：不同者，未尝不同也。先天屯对鼎，蒙对革；后天屯对蒙，鼎对革。先天需对晋，讼对明夷；后天需对讼，晋对明夷。先天师对同人，比对大有；后天师对比，同人对大有。先天小畜对豫，履对谦；后天小畜对履，豫对谦。先天临对遁，观对大壮；后天临对观，遁对大壮。先天噬嗑对井，贲对困；后天噬嗑对贲，井对困。先天剥对夬，复对姤；后天剥对复，夬对姤。先天无妄对

升，大畜对萃；后天无妄对大畜，升对萃。先天咸对损，恒对益；后天咸对恒，损对益。先天家人对解，睽对蹇；后天家人对睽，解对蹇。先天震对巽，艮对兑；后天震对艮，巽对兑。先天丰对涣，旅对节；后天丰对旅，涣对节。由此观之，先后天四十八卦之对，将无不同，用述其列于下。

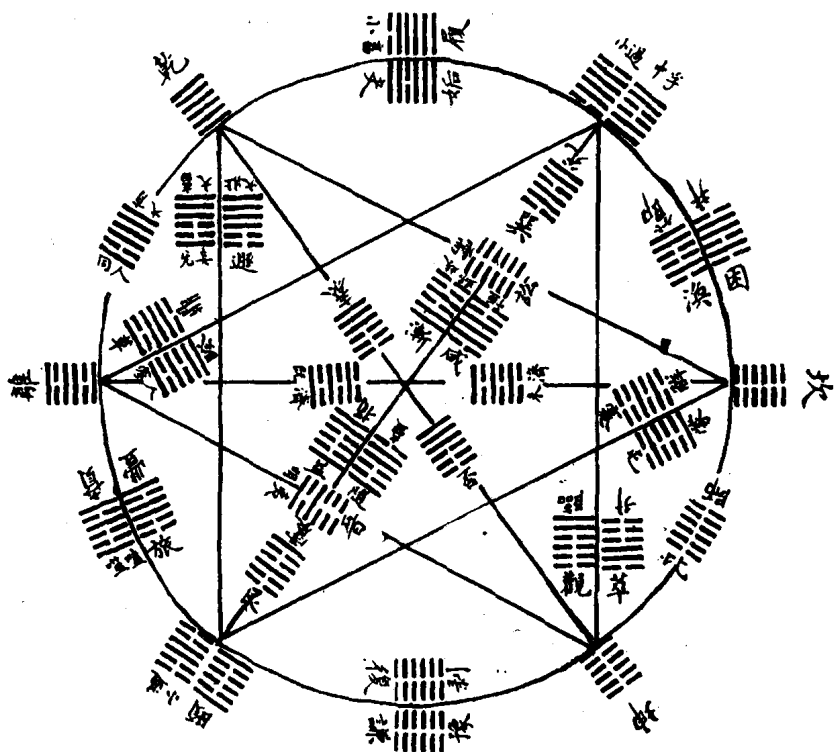
夫“连山”、“归藏”，《周易》之作也，有首艮、首坤、首乾之不同，然其所取则者一本诸“河图”、“洛书”焉尔。乌得而不同？世之言易者，大抵谓先天自先天，后天自后天，判然若两物之不

相侔也。蔡季通有曰：“连山”、“归藏”虽不传，意其作用必与《周易》大异。予尝恨生不得与季通同时，共尚论古之人者为此也。此图发明先天以变通为用，后天以反对为用，其作用似不同，其为对也，终归诸同，固已了然在目矣。至于乾、坤、颐、大过、中孚、小过、坎、离八卦不可得而反对，泰、否、随、蛊、渐、归妹、既济、未济八卦可得而反对，亦可得而变对，总十六卦，文王虽一仍其对之旧，然别而隶之上下经，则又有说焉。乾与泰，先天隶乾宫也；坤与否，先天隶坤宫也，是为乾父坤母，后天以之隶上经。颐与随，先天以之隶震宫也；大过与蛊，先天隶巽宫也，是为长男、长女，后天以之隶上经。小过与渐，先天隶艮宫也；中孚与归妹，先天隶兑宫也，为少男、少女，后天以之隶下经。坎、离、既济、未济，先天隶坎、离宫也，是为中男、中女，后天以之分隶上下经。其尊卑定位，长幼有伦，后天、先天同一贯耳，故曰：文法羲，羲法天。

（四十一）后天六宫交图

解说：

先天八宫，乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八是也；后天六宫，乾一、离二、震三、巽四、坎五、坤六是也。先天之八，则“河图”而置卦位；后天之六，亦则“河图”而置卦位，一本乎天之所出“河图”而置之焉耳。虽然后天之六，其精微之蕴，有诸儒口耳传授，简编摩写所不到者，抑予何从而知之欤。盖造化杳冥，人之所以能测之者，每于其交际之间得之，是故观“归藏”者，必于子午巳亥之交。《象》泰九三者，必曰：天地际也。今予于后天之六，亦惟于乾、坤、离、坎、震、巽六宫之交有以窥之，然后文王作易之心始可得而言矣，于是作“后天

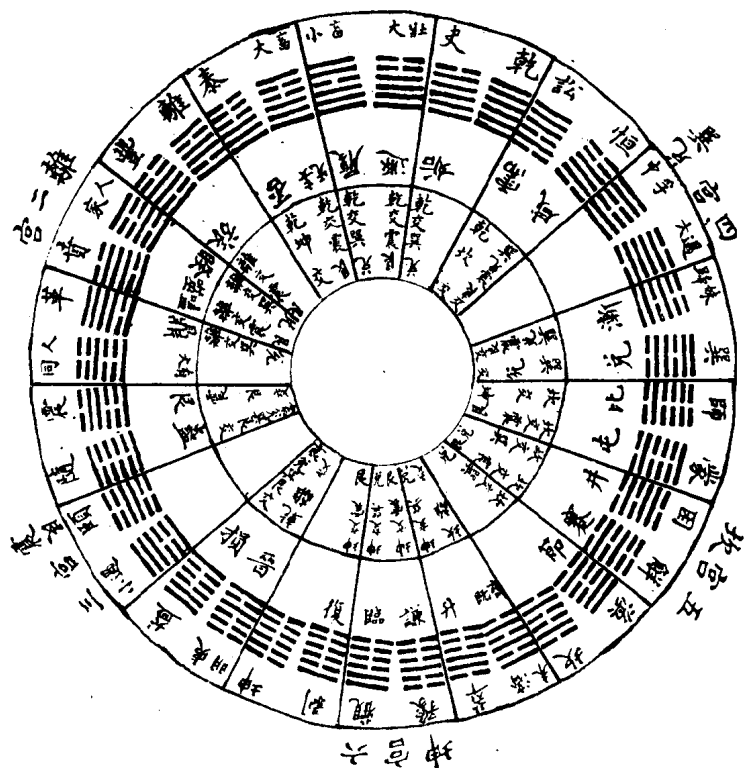
六宫交图”。

此“交图”者，所以写文王作易之心也。今夫言易必观象考数，有以见圣人作易之心，始可与言易矣。由文王至于夫子五百余年尔，夫子必之杞之宋，得夏时焉，得坤、乾焉，然后系易有以契三圣人作易之心也。夫子既歿，言易者尚矣能窥先圣人作易之心者不多有，惟邵子康节传“先天图”，得伏羲作易之心，衍“皇极经世一元之数”，得文王作易之心，由夫子而至于今，去圣人逾远，惑于图、书之九、十，谬于传释之异同，圣人作易之心不愈晦乎？今曰：此“交图”者，所以写文王作易之心，然则文王

之心可得而言欤？伏羲之易八其八，文王之易六其六，此“交图”可以见文王作易之心也。“连山”二篇之策，万有一千五百二十，《周易》二篇之策，万有二千九百六十，此“交图”可以见文王作易之心也。易有四象，所以示也，老阳、老阴，奠上下之位；少阳、少阴，列左右之偶。上经序卦，下经序卦，岂曰偶然，斯焉取尔，此“交图”可以见文王作易之心也。呜呼！此“交图”者，其玩易者之筌蹄欤。

(四十二) 交图三十六卦分隶六宫之图

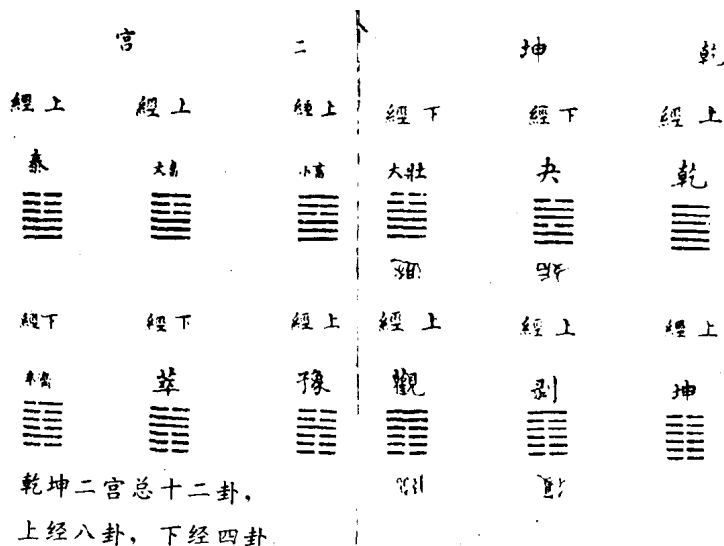
一宫乾

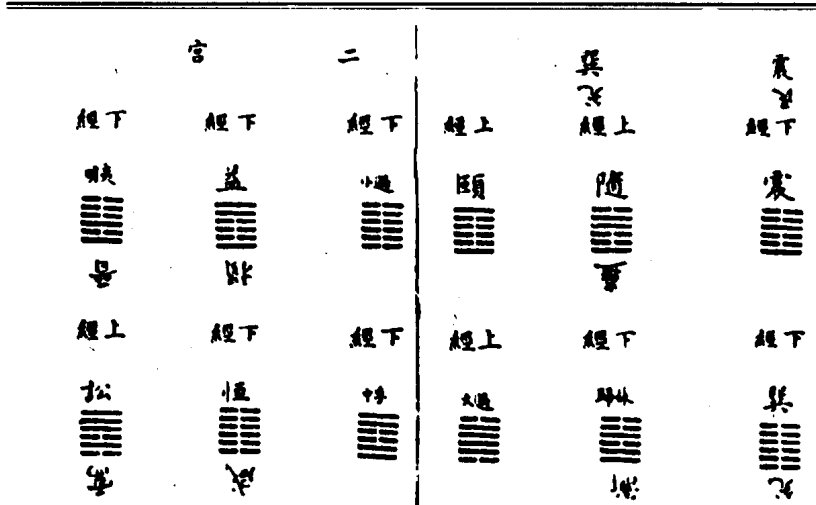

解说:

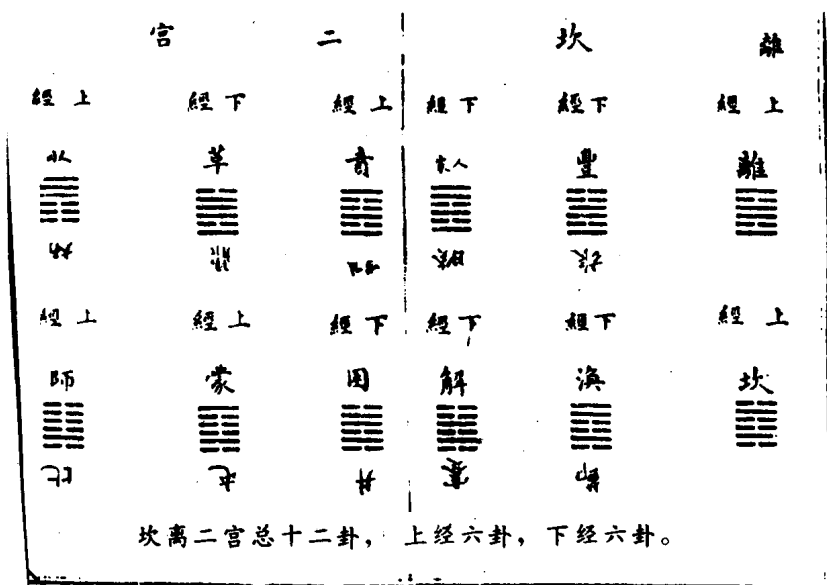
《传》曰：方以类聚，物以群分，其“交图”之谓欤？今夫“交图”者，布三十六卦为六宫，卦之具乾体者，隶乾宫；卦之具坤体者，隶坤宫；卦之具坎、离体者，隶坎、离宫；卦之具震、艮、巽、兑体者，隶震、艮、巽、兑宫，犹二十八宿，森罗在天，各有分野，不相逾越，出于天然之妙，非假人为之巧，吾故曰：此“交图”者，可以见文王作易之心。虽然，否、泰以乾、坤交，隶乾宫可也，而既济、未济以坎、离交，隶坤宫何也？晋、明夷、需、讼以乾、坤、坎、离交，隶震、艮、巽、兑宫又何也？噫！坎、离在上经则佐乾、坤，在下经则佐震、艮、巽、兑，此《周易》之所以作，此“交图”见文王作易之心。

(四十三) 交图三十六卦分隶上下经例

巽震艮兌二宮总十二卦，上经四卦，下经八卦。

坎離二宮总十二卦，上经六卦，下经六卦。

解说：

愚谓后天“交图有以见文王作易之心，盖不一言之矣。言无

证不信，尝证之数，图与数协；证之象，图与象协；又证之《周易》《序卦》，卦上象、数协，固非仿佛臆度者之为。今以“交图”六宫分隶之卦证诸《周易》上下经，分隶之卦益信，此“交图”可以见文王作易之心，何以言之？“交图”乾、坤宫十二卦，隶上经者八，隶下经者四。震、艮、巽、兑宫十二卦，隶上经者四，隶下经者八。坎、离宫十二卦，隶上经者六，隶下经者六。夫六宫之卦，分隶上下经，多寡之间，等齐之际，岂无意欤？《周易》之作也，用乾、坤主上经，用震、艮、巽、兑主下经，用坎、离佐上下经，今此“交图”隶乾、坤宫之卦多于上经，隶震、艮、巽、兑宫之卦多于下经，隶坎、离宫之卦均之上下经，此正文王作易之心然也。愚于此“交图”也，益有以自信。

（四十四）交图两位相对衍三百六十数

解说：

文公朱子有曰：程先生说易，得其理，则象、数在其中。固是如此。然溯流以观，却须先见象、数的当下落，方说得理不走，不然事无实证，则虚理易差也。今此“交图”，谓得文王作易之心。夫易作于数千载之前，而欲溯作易之心于数千载之后，于何以见其的当下处？亦惟稽诸象、数而已尔。且“交图”三十六卦，以其位之对者衍之，其数皆三百六十，不特此“交图”为然。又以《周易》上经序卦、下经序卦衍之，其数亦三百六十，无非合乎自然者。盖三百六十当期之数，先天为三百六下者三十有二，后天为三百六十者三十有六。三十二其三百六十，是为万有一千五百二十；三十六其三百六十，是为万有二千九百六十，又十倍之为十二万九千六百，“皇极经世一元之数”也。一元之数三百六十，其三百六十也，三百六十之数，天地人物咸备焉，是故

乾坤對	三百六十	坤對	三百六十
大姤對	三百六十	復對	三百六十
遯對	三百六十	臨觀	三百六十
小過對	三百六十	謙豫	三百六十
泰否對	三百六十	革升	三百六十
泰否對	三百六十	泰否	三百六十
大過對	三百六十	大過對	三百六十
漸對	三百六十	漸對	三百六十
隨對	三百六十	隨對	三百六十
咸恒對	三百六十	損益對	三百六十
震艮對	三百六十	震艮對	三百六十
晉明對	三百六十	需訟對	三百六十
離對	三百六十	坎對	三百六十
豐旅對	三百六十	旅對	三百六十
家人對	三百六十	家人對	三百六十
賁對	三百六十	賁對	三百六十
革鼎對	三百六十	屯蒙對	三百六十
師比對	三百六十	師比對	三百六十

条其例庶。(编者按：以下原缺)

(四十五) 周易上下经序卦例

解说：

或问曰：《周易》自乾、坤至既济、未济、夫子作《序卦》言夫象之理矣，未及夫象之数也。若曰理、象、数三者未尝相离，盍言夫乾、坤、屯、蒙而下诸卦象、数之序为如何？愚不敏，望道未之见，年经月纬，意想神驰，然后作“六官交图”，如亲见西伯于殷之末世，得其设卦布策之原委。老阳之策二百一十六，老阴之策一百四十四，乾、坤者易之门，故位上经之首。少

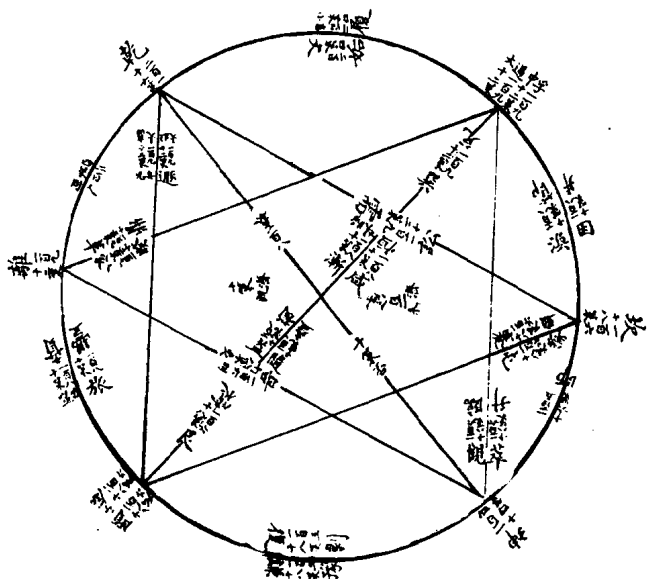
[illegible]

阳之策一百六十八，凡九卦，四在上经，五在下经。少阴之策一百九十二，凡九卦，四在上经，五在下经，此二十卦具四象之正策者也。居老阳、少阴之间者三卦，其策皆二百有四。居老阴、少阳之间者三卦，其策皆一百五十六。居阴阳二少之间者十卦，其策皆一百八十。其策之二百有四者，可退为少阴，其策之一百五十六者可进为少阳，其策之一百八十者，可以进，可以退，进者五卦为少阳，退者五卦为少阴，进者凡八卦，退者凡八卦，进退之策节以十二。上经八卦，五进而三退；下经八卦，三进而五退。进退以成其变化，此易之序也。《系辞》曰：变化者，进退之象也，是之谓矣。是故后天三十六卦，老阳继以老阴，少阳继以少阴，秩秩相承，三十四卦同一贯也。至于姤、夬独以少阴而先，少阳厥有旨哉。

(四十六) 交图三十六卦策数循环图

解说：

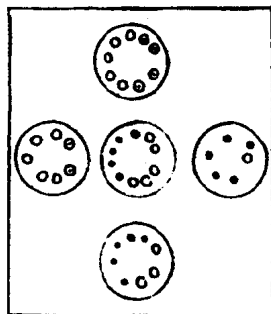
或问：“交图”所设卦位，出于天乎？出于人乎？曰：一本诸“河图”而设之者尔。“河图”一居北，九居南，是以乾南而坤北也。“河图”三居东，七居西，是以离东而坎西也。“河图”八居东北，六居西北，伏羲位震于八，位艮于六，文王反对震、艮本一卦，是以震、艮位坤、离之间也。“河图”二居西南，四居东南，伏羲位巽于二，位兑于四，文王反对巽、兑本一卦，是以巽、兑位乾、坎之间也。由“河图”言之，则出于天；由羲文言之，则出于人。人不天不，因天不人不成也。虽然震、艮、巽、兑之位不得列于乾、坤、坎、离之次，而颐、大过、小过、中孚之位乃得加于震、艮、巽、兑之上，何也？曰：乾、坤、坎、离，卦之正也；颐、大过、小过、中孚，卦之变而正者也。八正卦经乎图之

外，二十八变卦纬乎图之内，此“交图”设卦一本诸天之“河图”，与伏羲、文王也无非自然而然。惟其自然而然，故由坤之一百四十四，进而为师、比之一百五十六，再进而为坎，为临、观、萃、升、蹇、解、屯、蒙之一百六十八，又再进而为节、涣、困、井、既济、未济、咸、恒、渐、归妹之一百八十，又再进而为大过、中孚，为巽、兑、需、讼之一百九十二，又再进而为夬、姤、小畜、履之二百四，又再进而为乾之二百一十六。进极则退，由乾之二百一十六，退而为同人、大有之二百四，再退而为离、为遁、大壮、无妄、大畜、家人、睽、革、鼎之一百九十二，又再退而为丰、旅、噬嗑、贲、泰、否、损、益、随、蛊之一百八十，又再退而为颐、小过，为震、艮、晋、明夷之一百六十八，又再退而为剥、复、谦、豫之一百五十六，又再退而为坤之一百四十四。退极则进，进退循环，不杂不越，各稽其类，此所以为“交图”之妙也。虽然，进以十二，退以十二，何谓也？曰：老阳之策三十六，阳极则退于阴，以三十六退为二十四，是

退以十二也。老阴之策二十四，阴极则进，于阳以二十四进为三十六，是进以十二也。虽然，阴必六进，阳必六退，又何谓也？曰：易有六位，卦有六爻，兼三才而两之，故六六者非他，三才之道也。此夫子之言云然，将奚疑？吾故曰：“交图”者，所以写文王作易之心也。

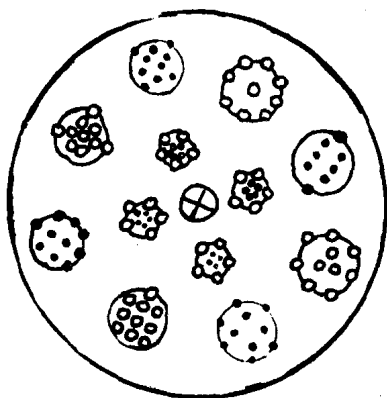
(四十七) 周易互卦合河图变数之图

(四十八) 周易互卦合洛书变数之图

解说 (四十七、四十八二图并说):

易有圣人之道四焉，尚其辞，尚其变，尚其象，尚其占也。“连山”、“归藏易”亡已久，后世不得见其辞，《周易》之辞具在方册，不于辞焉求之，曷足以明理、象、数哉？互体者，易之变也，象也，占之必有辞也。《周易》卦辞、爻辞、彖、象之辞，指互体而为辞者，是或不一，如小畜卦辞“自我西郊”，指互兑也；如屯爻辞“女子贞，不字，十年乃字”，指互坤也；如大过象辞“刚过而中”，指互乾也；如困象辞“君子以致命遂志”，指互巽也。《左氏传》：晋侯将纳王，筮之，遇大有之睽，曰：吉，遇

“公用亨于天子”之卦也。天为泽，以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？盖大有互兑也。懿氏生敬仲，……周史有以《周易》见陈侯者，使筮之，遇观之否，曰：是谓观国之光，利用宾于王。坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天于土上，山也。有山之材而照之以天光，于是乎居土上，盖观互坤、艮也。春秋用互体为占尚矣，则夫舍互体而言易者，非善言易者也。

夫子曰：河出图，洛出书，圣人则之。图书者，奇偶之始也。奇偶者，卦画之始也。图书之数，有正有变，故卦画之象，亦有正有变。“河图”正数四十有五，“河图”之变，则一涵九，九复涵一；三涵七，七复涵三；二涵八，八复涵二；六涵四，四复涵六，惟五虚中以涵四方、四维之四十，此“河图”阴阳互体为数百有十二者变也，乘数也。“洛书”正数五十有五，“洛书”之变，则一涵于六，二涵于七，三涵于八，四涵于九，五涵于十，此“洛书”阴阳互体为数四十者变也，除数也。稽之于象，则有相为吻合者矣。小成之卦八，大成之卦六十四者，正也。除之而为反对之三十六，乘之而为互体之百有十二者，变也。何以谓之互体百有二十？乾坤二卦，纯体不互也。夬、姤，乾之体；剥、复，坤之体，不互也。既济、未济，坎、离之体，不互也。余五十六卦，

皆互也。不互者，用本卦互者，除本卦其象百有二十合于“河图”之变数百有二十也，一约之则为四十，合于“洛书”之变数四十也。于此见圣人作易，一本诸“河图”、“洛书”固如此。夫子“则之”之言，岂欺我哉！

(四十九) 周易互卦纲目

互乾乾一卦	互坤坤一卦	互震艮三卦	互巽兑三卦	互坎離三卦	互乾巽兌四卦	互坤震艮四卦	互坎震艮四卦	互離巽兌四卦	互震艮巽兌四卦	不互五卦	凡三十有六卦	該一百二十象
屯 ䷂ 上五艮 坤為母，未從青，為女子。十為坤成數，故六二曰：女子貞，不字，十年乃字。	蒙 ䷃ 上五震 坤為母，震為長子，故九二曰：納婦吉，子克家。	需 ䷄ 上五離 兌為澤，其於地也，為剛國，故九二曰：需于沙，九三曰：需于泥。	訟 ䷅ 上五巽 離明也，故初六之象曰：雖小有言，其辯明也。離，三數也，故九二曰：歸而逋，其邑人三百戶，上九曰：或錫之鞶帶，終朝三褫之。	師 ䷆ 上五坤 坤為眾，師眾也，震為長子，故六五曰：長子帥師。	比 ䷇ 上五艮 坤為王，為眾，故象曰：先王以建萬國，親諸侯。							

小畜 ䷈ 上五先 兌位乎西，故卦辭曰：‘雲雲不雨，自我西郊。’兌為毀折，个離為目，故九三曰：‘與說輻，夫妻反目。’	履 ䷉ 下五離 離為目，巽為股，故六三曰：‘眇能視，跛能履。’	泰 ䷊ 下五兌 兌少女，震長男，故六五曰：‘帝乙歸妹。’	否 ䷋ 下五兌 巽以申命行事，故九四之象曰：‘有命无咎，志行也。’	同人 ䷌ 下五兌 巽為高，為進退，故九三曰：‘升其高陵。’	大有 ䷍ 下五兌 兌說也，孚兌之吉，信志也，故六五之象曰：‘厥孚交如，个信以發志也。’咸如之吉，易而无備也。	謙 ䷎ 下五兌 艮為小石，故六二曰：‘介于石。’

隨 ䷐ 下五兌 兌為門闕，為徑路，故初九曰：‘出門交有功。’	蠱 ䷑ 下五兌 蠱之卦辭曰：‘先甲三日，後甲三日。’巽之爻辭曰：‘先庚三日，後庚三日。’蠱五震，震位於甲也。巽五兌，兌位於个庚也。	臨 ䷒ 下五震 上五坤	觀 ䷓ 下五坤 上五艮	蠱 ䷑ 下五兌 上五震 兌為耳，故上九曰：‘何校滅耳。’	賁 ䷖ 下五兌 上五震 賁為興，震為足，故初九曰：‘賁其趾，舍車而徒。’

天

上丁
五五

天

上五震 下五兌

兄爲歿折故九二曰輿說輻

頤

上下
五五
坤坤

師爲成數之十故六三曰十年勿用无攸利

大過

上下
五五
乾乾

下互乾大者過也故彖曰剛過而中是為大過乾

↑為

故上九

坎

 上五 下五
 互艮 互震

坎

下五震
上五艮

離

上下
五五
先異

咸

上下
五五
乾乾

巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其股

恒

上下
五五
先乾

見為少女為妻故六五曰婦人吉

逐

上下
互乾

大壯

上下
五五
先軌

見為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

晉

上五乾

民為鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷

下五火
上五震

以爲美脊至心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人

上下五淋

睽 上五陰 睽為睽，為睽，為睽，故六三曰：見與曳，上九曰：見豕負塗，又曰：往遇雨則吉。	蹇 上五陰 蹇下坎上為蹇，又下五坎故六二曰：王臣蹇蹇，六四曰：往蹇來連，九五曰：大蹇朋來。	解 上五陰 解為解，曰也，故九二曰：田獲三狐，三者解之數也。	損 上五陰 十坤成數，故六五曰：或益之十朋之龜。	益 上五陰 益之六二，損之六五也，故六二亦曰：或益之十朋之龜。	革 上五陰 上五其故六三之象曰：往无咎，上其也。	升 上五陰 兌西也，故六四曰：王用亨于岐山。

困 上五陰 困為中命，故象曰：澤无水困，君子以致命遂志，其為困，為木故上六曰：困于葛藟，于臲臲。	井 上五陰 井為毀折，故九二曰：甕敝漏，離為明，故九三曰：王明，並受其福。	革 上五陰 其為中命，故九四曰：有孚改命。	鼎 上五陰 兌為毀折，故九四曰：鼎折足。	震 上五陰 艮為山，故六二曰：跻于九陵，坎為陷，故九四曰：震遠，个泥。	震 上五陰 坎為加，履為心病，故六二曰：其心不快，九三曰：屬首，心。

漸

上五坎
下五震

坎曰樽酒簋食故六二曰飲食衎衎坎為盜故九三

曰利禦寇。

歸妹

上五坎
下五震

離為目故九二曰眇能視坎為月故六五曰月幾望

豐

上五震
下五震

兌為毀折故九三曰折其右肱。

旅

上五震
下五震

巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷其資九四曰

得其資斧。

巽

上五震
下五震

兌為巫故九二曰用史巫紛若兌位於庚故九五曰

先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁故六三曰

田獲三品。

兌

上五震
下五震

離為戈兵故彖辭曰說以犯難民忘其死。

渙

上五震
下五震

艮為山故六四曰渙有丘。

節

上五震
下五震

艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭。

中孚

上五震
下五震

震為馬故六四曰馬匹亡。

小過

上五震
下五震

巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有雞鳴之

象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天。

解说：

自汉以来，言易者有取互卦，有不取互卦，盖相半也。然《左氏传》晋侯谋纳王，筮遇大有之睽；懿氏生敬仲筮遇观之否，是皆以互卦验人事当否，若符左契者。又尝求诸《大传》之辞，抑有可证焉。《大传》曰：杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。又曰：二与四同功而异位，二多誉，四多惧；三与五同功而异位，三多凶，五多功。且卦有六爻，夫子独取中爻二、四、三、五以为言者，互卦之谓也。互卦取二、三、四为下互，是二与四为应；互卦取三、四、五为上互，是三与五为应。若夫六爻之正例，初与四相应，二与五相应，三与六相应，宜与互爻之应不相似。然者夫子言二与四同功，三与五同功，举互卦之例为言也，故曰：杂物撰德，辨是与非。则非其中爻不备。学者谛观《大传》之辞，庶乎可矣。

宋·俞琰《读易举要》

(一) 刚来柔来上下图

剝 ䷖	復 ䷗	剝倒轉為復復更傳云剛反登自剝之上九反而為復之初九反與通同自外而內謂之反		需 ䷄	訟 ䷅	節 ䷻	需倒轉為訟訟之剛來謂九二自當九五來即倒轉為渙渙之剛來謂九二自當九五來訟以兩卦取最渙以後卦取義其情旁通唯變所通不以先後拘也		隨 ䷐	蠱 ䷑	隨云剛來而下柔者蠱上九來為道初九而居六二之下也蠱云剛上而柔下者在隨為初九上六倒轉為蠱則初九之剛上為上九上六之柔下為初六也		夬 ䷪	姤 ䷫	元妄倒轉為大畜則初九之剛上而為上九而六五之居自下承之故曰剛上而尚賢大畜倒轉為元妄則上九之剛來為初九故曰剛自外來而為主於內		益 ䷩	貞 ䷲

賁六二之柔自噬嗑六五來天子而剛之間故曰來而實剛又分噬嗑初九之剛上而為上九故曰分剛上而為柔柔飾也故言文。	震 ䷲ 艮 ䷳ 晉 ䷢ 漸 ䷴	睽 ䷥ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 離 ䷄	睽鼎晉三卦皆曰柔進而上行皆以六二進而為六五漸曰進得位則以六三進而為六四睽離以前卦取義晉漸以後卦取義	咸 ䷞	恒 ䷟	咸倒轉為恒則九三上而為九四上六下而為初六故恒曰剛上而柔下恒倒轉為咸則初六上而為上六九四下而為九三故咸曰柔上而剛下	中孚 ䷼	小過 ䷽	中孚小過此二卦不可倒轉者也其剛柔相對其義亦相及是故中孚云柔在内剛得中中過則云柔得中剛失位皆就兩卦之相凡卦說不拘卦之先後也	泰 ䷊	否 ䷋

解说：

泰《彖辭》云“小往大來”。謂陰往居外，陽來居內。否《彖辭》云“大往小來”，謂陽往居外，陰來居內。《彖傳》于泰云“天地交”，于否云“天地不交”，蓋對取兩卦相反之義。泰上六云：城復于隍。泰極則反為否也。否上九云：傾否。否極則反為泰也。卦序先泰而后否，《雜卦》乃云“否、泰反其類，不言泰，否，而言否泰，不拘卦之先後也。又如此樂，師悅，兌見，巽伏，井通，困相遇，解緩，蹇難，睽外，家人內，大壯則止，遁則退，大有眾也，同人親也，離上而坎下也，皆與卦序倒置，无非兩卦相比對取其義耳。程伊川曰：乾、坤即一时有不容說，先后只是一道事。愚謂伏羲畫卦，蓋如此。知伏羲畫卦之原如此，則不泥于卦之先後也。

(二) 八卦主爻图

解说：

乾主九五，坤主六二，君正位乎上，臣正位乎下也。坎、离得乾、坤之中，故坎主九五，离主六二。震初九正而四不正，故主初九。巽初六不正而六四正，故主六四。艮九三正而上九不正，故主九三。兑六三不正而上六正，故主上六。凡卦皆有主爻，如蒙以九二主内，上九主外，盖不过一时得权之主尔。六五虽非成卦之主爻，然而君也，乃一卦定位之主也，他卦仿此。

乾	䷀	九五
坤	䷁	六二
震	䷲	初九
巽	䷸	六四
坎	䷜	九五
离	䷝	六二
艮	䷳	九三
兑	䷹	上六

(三) 十二卦主爻图

坤	䷁	六二
剥	䷖	上九
观	䷓	六四
否	䷋	六二主内 九五主外
遁	䷗	九三
姤	䷫	初六
乾	䷀	九五
夬	䷪	上六
壮	䷡	九四
泰	䷊	六五主内 九二主外
临	䷒	六三
复	䷗	初九

解说：

五阴一阳，卦以一阳为主，五阳一阴，卦以一阴为主，复、姤、夬、剥是也。临主六三者，下体兑，兑以阴爻为主也。遁主

九三者，下体艮，艮以阳爻为主也。大壮主九四者，上体震，震以阳爻为主也。观主六四者，上体，巽，巽以阴爻为主也。乾主九五，坤主六二，君臣上下之义也。泰、否具乾坤二体，故泰以九二主内，六五主外，否以六二主内，九五主外。

(四) 阳无十阴无一图

(五) 九宫纵横斜十五图

(六) 九宫纵横斜十八图

无首
地二地四地六地八地十
有尾

有首
天一天三天五天七天九
无尾

四
三
八

陽
無
十
九
五
一

二
七
六

七
八
三

陰
無
一
二
六
十

九
四
五

图 (四)

图 (五)

图 (六)

解说 (四至六诸图并说):

前图阳数居四正，则六附一，四附九，八赴三，二附七。后图阴数居四正，则五附十，九附四。三附八，七附二。五、六无

侶，故皆居中。此两图止可为阳无十、阴无一之证耳，易无此数也。

(七) 乾坤首上篇屯蒙以三男继乾父

图 (八)

图 (九)

解说：(图七)

卦画自下而起，先震、次坎、后艮，三男具，而震下坎上为屯，坎下艮上为蒙。此屯、蒙所以继乾父坤母之后。

(八) 咸恒首下篇以二长二少继坎离图

解说：(图八)

易道始于父母，终于六子。做乾坤居上篇之首，中孚、小过、既济、未济居下篇之末，中间用事，亦以六子，故坎、离、咸、恒居上下篇之交。

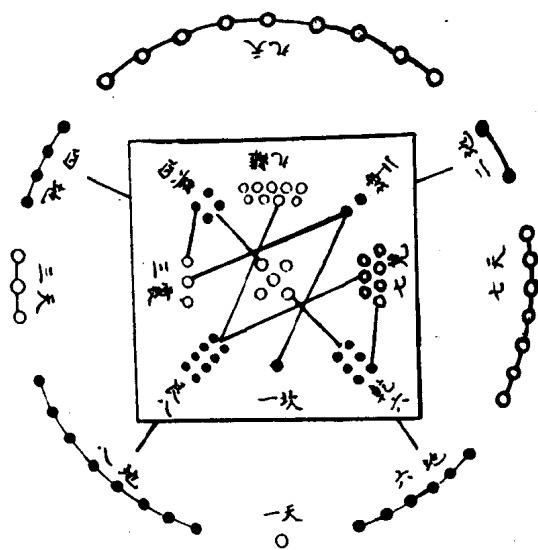
(九) 上下篇终皆以坎离继二长二少图

解说：(图九)

邵康节曰：乾、坤者，天地之本，离、坎者，天地之用，是以易始于乾、坤，中于坎、离，终于既济、未济。愚谓颐肖离，大过肖坎，故附上经，坎、离之纯。中孚肖离，小过肖坎，故附下经，既济、未济，坎离之交。(案：以上三图，正发明经分上下篇之故，与前文相证，故不以入纂图而于此。)

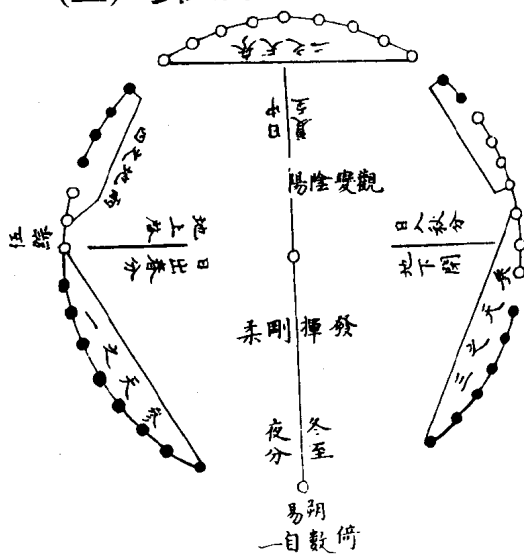
宋·雷思齐《易图通变》

(一) 河图四十徵误之图

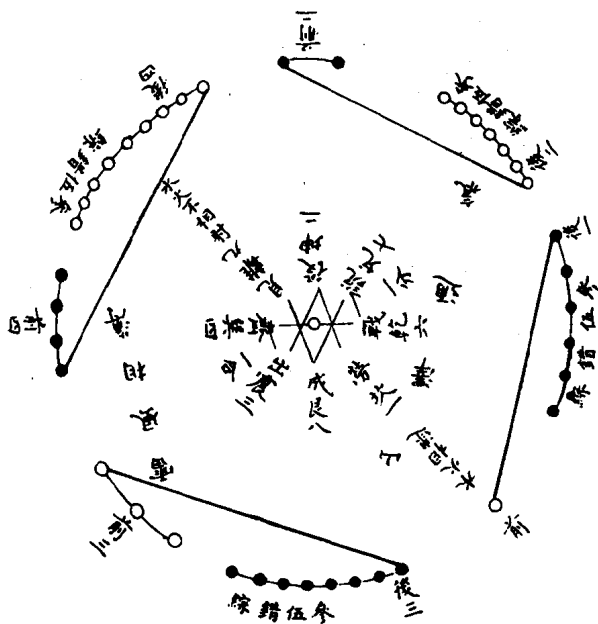

“河图”本数兼四方四维，共四十，员布为体，以天五地十虚用以行其四十，故合天地之数五十有五。旧图改作方体，且实以天五于中，故不可推用。今首出圆体，先徵元误，览者详审，后图则自可见也。

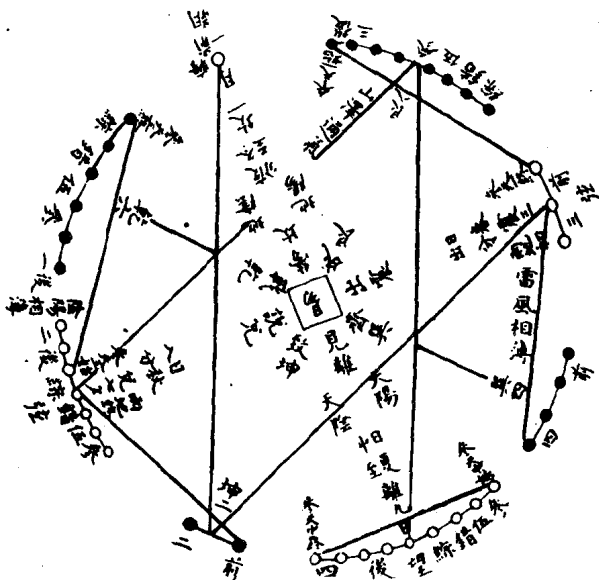
(二) 参天两地倚数之图

(三) 参伍以变错综数图

(四) 参两错综会变总图

解说（一至四诸图并说并总论“河图”）：

则“河图”以作易，其数之所由起乎？数之起，不过一阴一阳之道而已；易道之所以一阴一阳者，不过以奇偶之数互为分且合以生且成而已；阳奇阴偶，变而通之，绳绳兮杂而不乱者，不过《大传》所谓天一、地二，以至天五且地十而已。

易为太极，极，中也，一也，中自一也，是生两仪，仪匹也，二也。匹而二也，两仪生四象。一、二、三、四分之以为四生数，四象生八卦，则六、七、八、九合之以为四成数也。四奇

为阳，阳虽有生成之异，而各列于四方之正；四偶为阴，阴亦有生成之异，而同均于四维之偏。由正生偏，由偏成正也。一与三为奇，为阳之生数，而必待于六与八之阴数以为成。二与四为偶，为阴之生数，亦必赖于七与九之阳数以为成也。

自北而东，一而三，乃阳生之进数，而其自八而六，东而北，阴成之退数者，固已寓乎其中。自西而南，二而四，乃阴生之进数，而其自九而七，南而西，阳成之退数者，亦兼具乎其中矣。

四方者，各以其阳奇居于正；四维者，各以其阴偶附于偏。然天数之有五，地数之有十，均合于阴阳之奇偶，而同谓之生成，乃独无所见于四方之位何也？四象无五，八卦无十故也。然易之所以范围不过，曲成不遗者，正由假此天五地十之虚数，以行其实用，于四象、八卦而成“河图”者，特不当效世习置五虚点于图中心，而附以十点，谬云五十，而不知其用也。

坎以一始于正北，而一五为乾六于西北；坤以二分于西南；而二五为兑七于西；震以三出于东，而三五为艮八于东北；巽以四附于东南，而四五为离九于正南。故阳得五而阴，偶得五而奇，阴得五而阳，奇得五而偶，是生数之所以成，成数之所以生者也。生数少于五，无所待以制中也，故阳数之一与三，自为中于乾六艮八成数之阴之外。阴众而阳孤，坎故谓陷也。成数多于五，不能自适于中也，故阴数之二与四，取五于离九兑七成数之阳之内。阳正而阴偏，离故谓丽也。陷必止而求动，故“帝出乎震”。动所以取合，由分而合也。丽必顺而相说，故“说言乎兑”。说所以致分，由合而分也。

阳之进数坎，独为生数之始，由北顺行，东交于巽四；阴之进数坤，亦为生数之次，由西南逆行，东合于震三，是阴阳之生数三、四俱前而合。考于时，今四月为乾月，卦六阳之交；坤月，卦六阳之承，故有巽无乾，帝出震，而齐乎巽也。

阳之退数离，独得成数之中，由南顺行，西终于兑七；阴之退数艮，实始之由东北逆行，既北而西，究于乾六，是阴阳之成数六、七，俱后而分。考于时，今十月为坤月，卦六阴之终；乾月，卦六阳载始，故有乾而无巽，说言乎兑，战乎乾也。

天数始于一，则太极之全也，阳之正也；一析而二，则太极之分也，阴之偏也。一二参而三，则阳既唱而奇；一三转而四，则阴遂随而偶。由一与四唱于前，交对而为五，而其二与三随于后，亦交对而为五，是两其五。两五相伍，则十也。参以天五，是参伍也。古文之五 \times ，古今文之十皆十，是其象也。变而通之，生数之所以成，成数之所以生也。

坎一巽四而五，故乾六离九而十五也，合之而二十。坤二震三而五，故兑七艮八而十五也，合之亦二十。是一、二、三、四之十成六、七、八、九之三十。故“河图”之数止于四十，而虚用天五与地十，而为天地之数五十有五也。

生数之二五而十，虽分阴分阳，而俱以生数之阳，载成数之阴，以维北若东，而中由以立。两其十五而三十，遂互阴互阳而又以成数之阴，奉生数之阳，以维南若西，而中所以行也。立者，寄于虚以体其实；行者，布其实以用其虚也。

一、二、三、四，交罗四象，而四互其虚。五以为十，而为生数之体，六、七、八、九并包八卦，而四分其实。五以为二十，而为成数之用，两五之合十，固已旁正而交为二十之分体。二十之分五，乃离合而统为天五之全用，十交五体，五周十用也。

坎一离九而十；坤二艮八而十，震三兑七而十，巽四乾六而十，皆一生一成也。一必九，三必七者，四方四奇之十阳十也。二必八，四必六者，四偶四维之十阴十也。是四五本二十，今则四十四。伍而什，皆所以分中于成数之实十四；什而伍，又所以合中于生数之虚五也。是五伍而十，十什而五，参伍错综，其数

从横斜正倒之颠之，无不十五者也。

伍之而十，均十也。一与九之十，维坎维离，坎一居阴，北阳之始生，阴中之阳，阴极而生阳也。阳之一初而独立于中。离九居阳，南阳之终极，阳中之阳，阳极生阴，丽于巽四、坤二生数之阴。阴不专立，而当九阳之盛际，阳群合而制中者也。《说卦》谓“水火相逮”而“不相射”者，冬、夏之至也。冬至坎之自中，夏至阳极而阴中也。

二与八之十，维坤维艮；三与七之十，维震维兑。阳自下而升，由北东而极于南；阴自上而降，由南西而极于北。此其交进交退，以适于中者，阴阳东西之所纬，往复启闭之所涂，否泰通塞之期而出震致坤，说言成言，而山泽通气以为春秋之分，所以曲而畅旁而通之也。至于四与六之十，维巽维乾，此又阴阳之始终。终始，天地之穷变，变通莫不由此制用，何以明之？阳自乾、坎，而艮、震自后而前，以合于东南之巽。阴自巽、离，而坤、兑自前而后，而分于西北之乾。

阳之生数一而三，总而四，而巽兼之；阴之生数二而四，总而六，而乾兼之。四而倍分之，则八节，与经卦所以序者，类而长之也。六而倍分之，则六阴六阳，十有二月，与重卦之所以列者，引而伸之也。况乾之六虽二与四合而成，然以一合五亦成也。由五外交乎一而六，五犹生数，六已成数矣。乃自有生成之道焉。况合乎坎之一即中，故乾特以老阴而变九也。若巽特以一与三之生数而限之，以四阳气不足于数无以自达于中，故借数于离九之中五，乃始得中而与坎对中。以四合五，乃至于阳之极位，极而必反是巽离兼数，所以九为老阳而变六也。

是特以乾、巽对十，而九六之变为然。至于乾、巽之互为分合、始终，则有不止此。震三巽四合而雷风相薄，见于恒卦，巽当四月，则已如前说。若兑七乾六分而西北，乾当十月，则又未易以乾、巽对十为说而止者。乾阳也，数乃阴六，而位于坎前。

兑阴也，数乃阳七，而位于坤后。故于乾、兑六、七之中，各借五为之乘除，而变乾之六而于参伍之前，有一乾在坎前，是乾之一出而为坎之一。兑之七而于参伍之后，有二兑在坤后，是坤之二入为兑之二也。乾、兑虽以成数之六、七互分，而坎、坤乃以生数之一、二互起于中矣。然而兑不名二，而坤名二；坎名一，而乾不名一。乾之所以不自名其一者，盖以寓其不入于数，而并包入卦之五与十，生成之用而为太极之全也。此以数言，则天一、地二，地设位以气言，则分阴分阳。阴阳相薄，而易所以行乎其中者，始由于是，则阳生之进数，所以为阴成之退数，阴生之进数，所以为阳成之退数，乃互进互退，迭生迭成，此其生生之易，一阴一阳之道，无所终穷也。岂不至精、至变，而至神者欤？

又况易以一其三画，因得析而生八卦；二其三画，遂得错而成八八之卦。若其卦之成画，则止于六矣。乃复于乾独三，其三以至谓之九何也？凡卦画如图，以五为中，必有九而后中，乃在五既中五之后。六为上爻者，盖其卦气之余也。生数既终，成数攸始，此九、六虚实之所以寄也。坤起于成数之六而实，乾极于成数之九而虚。六乃坤数成始，附于图位，则以寄其乾九。九乃乾数成终，附于卦位，则以同于坤六。其六居退数之极，而进居乎坎中之前；九居进数之极，而退附乎离丽之后。故六于卦，犹有位；九于卦，已无位而并寄位于六，而迭为九六者，九虚六实，因兼著其体用也。

且乾老阳也，坤老阴也，父母之谓也。少阴、少阳，则六子男女之谓也。少阴、少阳之数，则七、八也。乾元用九，坤元用六，合六十四卦无有七、八，而唯有九、六，是男女者，亦由父母之所变随以变者也。凡物之产，莫不由于母，而莫名其父之德之在，故坤犹见于六画之体，而乾之九有其九用，而莫究其体之由，是所以“神无方而易无体”者。

天一兼天五而六，地二合地四而六，五与六当十数生成互中之地，纳甲以戊己为中，纳戊以中乎坎，纳己以中乎离，戊、己即五、六也。置于坎、离之中，所以见其互中也。六合二、四为地数之成始，见于卦之坤曰：“龙战于野”，即“战乎乾”，疑于阳而嫌于无阳，见阴之有待于阳也，故其道穷。而坤之用六，不过曰“利永贞”。天数之一、五、九，是所谓始中终九为天数之成终。见于卦之乾曰“亢龙有悔”，盈不可久而不可为首，而乾之用九，则天下治而见天，则是见其行健，无所待于阴也。

一于九合为乾，则其数十，而十乃寄于天九之外，无所致其用矣。地道无成，而代有终，又有在于是，是概论九、六之大凡可以意讨也。“河图”之列祇为经卦设，今而并及于重卦之体用也。经卦、重卦无往而不一阴一阳，由奇偶之分合，以生始成终者也。一、二、三、四而五同为生数。一至四其实体，五其虚用也。六、七、八、九而十，同为成数。六至九其实体，十其虚用也。四象无五，八卦无十，坦然明白矣。

四方各具十数，总而四十四隅，各包五数，共为二十。二十则四其五，而虚用者各居其半。四十者八其五，而实体者兼会其全。故四象合八卦，而总之则四十也。五为立中之体，而生十为行中之用而成也。且五分于成数六、七、八、九之内，皆阴数少而阳数多。阴固偏，阳固正，五不得中，而寄于四隅之偏。十合于生数一、二、三、四之外，皆阳数少，而阴数多，阴亦偏而阳亦正，十各成中而居四方之正。然则正则中，中则正也。五始既所以正位于虚用之中，十中又所以中立于实用之外，皆所以为一阴一阳之中道也。由阴阳中既复有阴阳，此体用中，所以复有体用虚实，实虚始终，终始变化，生成相与为无所终穷者也。

又况五其五，而二十有五，亦天数也。六其五，五其六，三其十，十其三而三十，亦地数也。一且九，二且八，三且七，而四且六之。各十与本数虚用之。十以之伍其什，什其伍，斯则大

衍之数五十矣。而其兆始之一，寄中之五，藏其用于无形之天，则又出乎五十、十五之外，大衍所不得而用也，又恶知不用之用，乃所以用大衍者，以是见一阴一阳之谓道，参伍而错综之。凡天地之数五十有五，所以成变化而行鬼神，有以见天下之赜，见天下之动而知神之所为者，斯羲皇所以则“河图”而作易者也，孔子赞易，谓其至精、至变，以至于至神，吁！斯其至神者矣。

天地之理，未始不有数行乎其中，然或有余于数，不足一数，唯其余、不足，而为之中制，故虽阴阳奇偶之数，有分有合，有虚有实，有进有退，有自然互相生成之中道焉。一阴一阳之谓道者，阴阳分一以为天地，上下合一以为乾坤，天地上下分为四方，而中无以合。乾坤阴阳合为四时，而中有可分，是同一道也。

天地以形言，则南北为经，上天下地，而水、火、木、金之为形者，既可以图而分，故曰“法象莫大乎天地”，广大配天地也。阴阳以气论，则东西为纬，乾阳坤阴，而冬、夏、春、秋之为气者，亦可以理而合，故曰“变通莫大乎四时”，变通配四时也。于斯二者，无以异也。四方有中，中无定体，而四象八卦以之立四时有五，五无定著，而四时八节以之行。孔子著《大传》，不存“河图”，而特存天地之数者，示其有得于数，则图在其中矣。

图之数生以天一者，成以地六；生以地二者，成以天七；生以天三者，成以地八；生以地四者，成以天九，至谓天五地十之生成，则何自而求哉？案图索骥也。故制五于八卦之虚中，犹可容其数，而制十于其中，则无所容其数矣。是知数之有生有成，而不知其所以生且成者，徒得其貌，而无以得古圣人之所以为天地立心，为生民立极者，千载可为之长太息，则古犹今也。

夫奇数皆天，偶数皆地，生以天者成以地，生以地者成以天，其为天若地，特阴阳之进退、出入，奇偶之体用，分合而已。《说卦》曰：参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。《大传》曰：参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文，极其数，遂定天下之象。非天下之至变，孰能与于此？其曲尽乎至妙之用者，“河图”法也。

数始于一，而中于五，而终于十。中于五者，分其四之偏；终于十者，合其八之正。盖一之始，其全体无余不足，不可得而用，而独得于中。既以其一寄生于五，遂以其一寄成于十，以终之，故四象有五，八卦有十，皆有数而无所定其位，以五生其偏，以十成其正，而所谓一者，遂莫知所寻，独见于五，见于十之为中者以止齐焉耳。故尝求其所以然而莫之得，适记儿时于牧竖间见所谓八格戏者，其局不过口中加+×之文而已。时极厌薄之，以为至鄙、至贱，未尝加之意也。不谓年逾七十，乃知其然，所谓百姓日用而不知，终身由之而不知其道者，古之人岂欺我哉！盖今之口即古之○，今之五即古文之×，今之十犹古文之+，而画为+。×於口中，此十五之法由之，以有所见矣。况又十下画一，则土文之为中者，从可知已，故云中土也。其中直笔之■，即可见南北为经。天尊地卑，天地设位，横笔之一，则可见东西为纬。分阴分阳，阴阳成列，从而×之则四维之偏，各得其均，四方之正，亦随以定其气之互进互退，交相生成，率由五与十以立中道也。故“河图”之十五，大衍之五十，皆虚有其十与五之数，以为之用，而实无其位之体也。欲知十五之道，所以为中，始于一，而中于五，而终于十者，十即一也，以十求一，则其一于此固亦可以目存而心得于中矣。

因参稽自拟以来其会，+×之为中为土者，惟司马氏《潜虚》似为得之，然《潜虚》乃以×著为基，+著为冢，而分列为五十五数以为名，则是其中者已先实之矣，非虚用也。与“河图”

虚五寄十之理，自不相入也。“河图”之数虽五十有五，而其实体之数正只四十，所余十有五，特虚以用于四十之中，不过通为之数，而实非有体位者也。

其曰参，曰两、曰参伍者，通其数之所变以用也。参也者，一、二之所以变也。由一自分其一以为二，起自为之对，则见其二而不见其一矣。其一又自参出于二之中，故三也，于参之法是即为一小成，是三画之立见人参于天地之中以生也。积三小成，参其三而合于乾元用九，是参之始制，即阳奇之所谓天者所由然也。两也者，由一生二起而对，并以立既以象两仪，因之两其二以象四象。夫一本自一而二，而参，其一以为三，况二本一之对，岂不得三其二而反对之乎？故从而三其二以成六，即合于坤元用六，是又两之始制，兼三才而两之，故六因之六画成卦，六位成章，即阴偶之谓地者亦由以然也。

由是参两其二而交 \times 以合之，是伍也，两其二伍则又什矣。十特见于参九之外，则又一之所由以寄者也。何以明之？参之，两之，而伍而什之，皆人文之为而自然与天地合者参文之 \triangle 多，两文之不，从至维伍维什皆立人于维中维旁者，斯可默识古人立心立极之制，有在于是矣。

必参其三三，两其三二，是参两之一小成矣。故必又参其三三，而参之为参天，两其三二，而两之为两地，是天地之数无从而合且分矣。乃以其初不入于用之一数，奇于十以行其中，而为之分且合以成其中制者，是一也。而求于图之数，如环无端，其一莫见何在，而所见维十尔。夫参其三三，与两其三二，合而为大。参两斯有以见天地浑成一始终者，所以然矣。至所谓参伍错综，则未究也。

其谓之参伍错综者，五以前之数少于五，无所用伍；五以后之数多于五，故参以五。伍于其中，错且综之，而行其制中之法也。然《大传》于参伍以变，错综其数，亦必谓通其变，然后能

成天地之文，极其数，然后能定天下之象，则知其未易知也。然既教以参伍错综，则安得不研求其所以然哉！因参稽自系易以来已几二千年矣，学者无探索及之者，至于“龙图”续始亦无发明，深窃异之。心潜力索，极深研几，适然省悟，元无它事也。《大传》曰：天数五，地数五，五位相得而各有合，即图之数矣。

天一起于坎，地六附于坤，是一六之合，综之则七也。参以天五错伍于中，并列而求之，其首尾各一也。故坎之一数为阳，立极于北方之始，而乾之六数为阴，附于西北之维也。天三出于震，地八附于艮，是三八之合，综之则十有一也。参以天五，错伍于中，并列而求之，其首尾各三也。故震之三数为阳，立于东方之正；而艮之八数为阴，而附于东北之维也。是二者，先阳后阴。地二分于西南，为坤；天七列于西，为兑，是二七之合，综之则九也。参以天五错伍于中，并列而求之，其首尾各二也。坤之二数为阴，先处于西南之维，而兑之七数为阳，始立于西方之正也。地四偏于巽，天九正于离，是四九之合，综之而十有三也。参以天五，错伍于中，并列而求之，其首尾各四也。巽之四数为阴，退守东南之维；离之九数为阳，正南面而立于极位也。是二者，先阴后阳。由是知乾、兑、艮、离之所以六、七、八、九，即坎、震、坤、巽之一、二、三、四也。故阳得五而阴，阴得五而阳，偶得五而奇，奇得五而偶。乾之六，乃一五而六也；兑之七，乃二五而七也；艮之八，乃三五而八也；离之九，乃四五而九也。又由是知参伍以变，参乾、坎，参艮、震，自北而东；参兑、坤，参离、巽，自西而南。参而分伍而合，是谓参伍以变。错而分之，见其参；综而合之，见其伍，是谓错综其数。而错综者，即参伍也。散而错之如一、二、三、四之重，分敛而综之，乃六、七、八、九之复合也，是谓五位相得而各有合，岂尝如后世别置五虚点于图心，而实谓天五哉！故由是知“河图”之数纵横顺逆，莫非自然而然，不待人为牵强附会以使然也。其进

数之升，自北东极乎南；退数之降，自南西终极乎北，皆阳数行而阴自随之，若阴数之进，则自坤二而巽四，退则自艮八而乾六，然阴不过奉阳而已，虽万变亦一阴一阳而已尔。是故伍坎一以为乾六于北，伍坤二以为兑七于西，伍震三以为艮八于东，伍巽四以为离九于南，则见制数之元自参伍矣。于是又损震后之一以退，益艮之全八而九，三而三之，始参之制也。析震中前之二以合巽之全，四分而六，则两之继始也。惟离之全数自得于九，且当始终之中，三而三之，中参之制也。兼坤之全二，以贯兑中前之四合而六，则两之代终也。绝兑后之三，以补乾之全六，三而三之，终参之制也。是则参天两地之纲领，于此亦可见。或错而分，综而合，参之两之，参两之制，亦必伍也。是则参伍之大通，变太极数也。孔子谓通其变，遂成天地之文，极其数，遂定天下之象，非天下之至精，至变，至神，孰能与于此？诚哉言也！

故夫参天者成象，谓乾于是参阳数之三三，以统乾元用九，而参中有两，阳中见阴；两地者效法，谓坤于是两阴数之二二，效法于乾，遂参其三而六之，以会坤元用六，而两中用参，阴中见阳，以是见一阴一阳，变而通之，于天地之间，所以必参两也。参之，两之，所以必九六也。且太极而两仪，所以四象而八卦，不过生数之一、二、三、四，成数之六、七、八、九而已。至于五与十，虽有其数，特存虚用，未尝列于卦象之实体者也。盖自一分一而二，一二而三，一三而四，是四象立矣。四象无五也，天五特虚中而无体，然一四而五，二三亦五，是两伍矣，具以本数之天五，又参伍矣。况一、二、三、四自然总而十数，中以天五，参伍而十五也。天数之一、三、五则九，地数之二、四则六，而一五亦六也。一六而七，二五亦七也。一七而八，三五亦八也。一八而九，四五亦九也。则八卦成列矣。一九则十，一、二、三、四自然亦十也。八卦则无自而十也，十故无所容其

体，以一用其二、三、四，则其十亦特九也。十之为九，乃所以复归于一，是十即一也。“河图”之数，四方各十，故坎一与离九相对，而十中虚天五之用而十五；坤二与艮八相对，而十中虚天五之用十五；巽四与乾六相对，震三与兑七相对，而十中虚天五之用而十五，以是知天五与地十皆无其体与位之正，特虚用其数，以相 \times 十而什伍也。斯所以参伍也，参伍所以参两也，故“河图”之数止实四十，而以天五地十之虚数通用之以计，凡天地之数五十有五者也。七为少阳，八为少阴，其合固成十五，然其生数不备，不能变九为老阳；六为老阴，其合亦虽只十五，而生数之一、三、五而九，二、四而六，故六之变则九，九之变则六，此通重易之爻不见七八，而无非九六，而参伍以变，参天两地，莫非是也。

四方之数各十，合参其九而二十有七，两其六而一十有二，总之则三十有九，而特遗其一，则其一将何所用乎？故以其一存诸十，则四十矣，故坎之立极于一，敛其十以自归，以建大中，以生生数之始以成成数之终。退藏于密，而莫之究极，见于参天两地倚数之一以为十，则所谓中也。中也者，合数之所不得其中者，而使之交合于中，所以中其不中者也。由坎北之一，始制于中，二效之而分兑西之七以为中，八效之而分震东之三以为中，四效之而分离南之九以为中，凡中皆立于十，皆以数合于十而中分之者，盖以寄其一云尔。惟坎之一，独无所可用，特立于中而以无用之用而用，有用之用则中之用，不既大矣哉！故坎之一，虽不在参两参伍之用而用之，以制参天两地参伍之制焉。故参天不自坎而自艮始也。参亦非它。即前所谓一二之变也。一自分其一以为一，起而相对，则见其二，而不见一，其一又自参出于二之中，故曰参也。此参制之一小成，然参两参伍，莫不于是焉起，斯故示其参之凡也。

道家以日月为易，始蹈常袭故，未始为然，卒究于《大传》则未始不然。曰：乾坤，其易之蕴邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣。是犹未识所见之易为何物也。则又曰：乾坤，其易之门邪？乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德，是易之为物有体可以见矣。则又曰：辟户谓之乾，阖户谓之坤，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之气，制而用之谓之法，利用出入民咸用之谓之神。是易之谓体者，又见其有用矣。故曰：天地设位，而易行乎其中矣。曰：法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。曰：广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，凡是数端，莫不举日月以征，则信其为易也完矣。夫易与天地准，能弥纶天地之道，仰观象于天，俯观法于地，则“成象”谓乾者日也，“效法”谓坤者月也。日象离数，极乎九；月象坎数，始乎一。凡九必对六，今云一者，一合天五为六，坎一乾六为水生成，所以为月者也。且天地乃乾坤之体，乾坤乃天地之用，惟天地定位，而上下气形有不易之分，故乾坤成列，而阴阳体用有变易之数。天地有常体，而莫见其用；阴阳有常用，而莫究其体，惟日月之体用兼著，故特著其义以配阴阳云尔。且明教以范围天地而不过，曲成万物而不遗者，特通乎昼夜之道而知也。夫昼夜之道岂难知哉，百姓日用而不知尔。请略举其凡：乾阳物者，日其类也；坤阴物者，月其类也。阴阳成列而合德者，四时合序，日月合明。辟户谓乾，近则日之出旦，月之上弦，远则春之日夜分而谓启也。阖户谓坤，近则日之入夕，月之下弦，远则秋之日夜分而谓闭也。仰观其成象，则日之昼，月之望，夏之景长，而至俯察其效法，则夜之分，月之朔，冬之景短而至也。是以日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推

而岁成焉。变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。日月运行，一寒一暑，故曰：天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。贞夫一也者，四时分至之中皆一也。而此特谓天下之动贞夫一，则正由坎之一也。一日之阳起初动于夜分之际，固谓贞夫一也。一年之阳气复动于冬朔之始，尤见其贞夫一者也。坎之数一，离之数九，坎、离以一九为乾。离为日，坎为月，日月必合于月之初一为朔。而日不云朔，月乃云朔，南不云朔，北乃云朔，夫朔逆度也。逆与日会，故谓之朔，以朔文观之，明著月之逆度者也。《说卦》曰：易，逆数也。《书》亦曰：平在朔。易理实同也。由是以进乎日月之为易，其悬象得不谓著明矣乎？故月之三五而盈，少阴阳之七、八、三、五，而阙老阴阳之九六。总之以地数三十而月尽，又“河图”法也。周天三百六十五度四分度之一，日每行一度，冬南夏北为寒暑之中极。月行每十有三度而奇，与日之合者十有二朔，而岁常以备六阴六阳，十有二月，天地节而四时成，是月之运行劳亦甚矣。其称坎为劳卦者，不徒谓水也，此坎之一数不入于参两参伍之制，而特著其动之始也，中之始也。合而言之，天地者体也，阴阳者用也。体者形，所以用其气；用者气，所以体其形。天以气体其形，故其形下包乎地，地以形用其气，故其气上行乎天。是天之气，全体乎地之形；而地之形全用乎天之气，此又参两之制得以明之也。

一之始参，三之终参，皆天也，而并位乎平地之上。如乾者老阳也，乃附于成数之六阴，位乎阴地，西北偏极乎退数之终。艮者少阳也，乃附于成数之八阴，位乎阳地，东北偏立乎进数之始。而特以坎中之一阳，不在参两之用者，因其始生自然之一，介然特立于阴阳终始之际，起岁之朔，月之朔，以体生生之谓易，斯足以明地之体全用乎天矣。一始之两，二终之两，皆地也，而兼列于平地之上。如巽少阴也，虽以附地生数之四阴，位

乃在东南偏阳气升已过中之进数。坤老阴也，虽以附地生数之二阴位，犹在西南偏阳气降未及中之退数。且兼两地并以奉中，参天位之极，当天之极高，日之极中，斯足以明天之用，全体乎地矣。以是知参两之制，非有日以定其昼夜长短，有月以更其朔望赢缩，则天地之气形体用，阴阳之变化生成，其升降进退之变通分合，出入之归宿，则恶从而讨其真是哉！

故尝由是以参之制，数之元矣。天一之始，自北而中，而分地二于西南，不得谓天地定位者阳正而下，阴偏而上也。二得名，坤一不得名，乾者一起于坎也。由一参二以为三，以前而东，盖所以见人参于天地之中以生，而动于震，因两其二，而四附以顺而相入之巽，虚生其象以为四。然象非实体也，象天地与人极男女之相配以始者尔。一与三之阳，自然已各据其中而二，与四之未中未有以正之可遂已乎？故有待取用于成数之交合以成其正也。五虽虚位于中，而有其数可制其用。一交五，而以其一相配而成六于乾；二交五，而以其二相配而成七于兑；三交五，而以其三相配而成八于艮；四交五，而以其四相配而成九于离，然后始谓之成象。成象则谓之乾，而效法则谓之坤矣，乃得谓之天地定位也。其实一自合一，二自合二，三自合三，四自合四，特以交五而变尔。于是坎一之阳合而成乾六之阴，坤二之阴合而成兑七之阳，震三之阳合而成艮八之阴，巽四之阴合而成离九之阳，其始正者合而辅于偏，始偏者合而归之正，于是八卦成列，而象在其中矣。亦惟一之自中，坎独自若而不入于数，而“河图”参天两地，参伍错综之变，得以行乎其中也。故由参天之制皆用九，而知九为乾之用；由两地之制皆用六，而知六为坤之用。盖乾之始参于艮八，而不足于数，则取震之一而九之中参，当阳极而体数之全，无余不足。则自九之终参，则取兑过中有余之三，以奉乾六之终。而九之两之始起数于震中之二，以合巽四之不足。而六之两之终起数于坤之本二，以合兑中有余之四而六之，

是明参两九六所用之概也。或有谓坤二与兑七而九，乾位自得六数亦自成九六也，曾不识两之制，皆终地上；参之制，皆终地下，又焉得而易之哉！况乾本九也，今数乃损而六；坤本六也，今数乃增之九者，尤足以明老阴之六变而之九，老阳之九变而之六，而卦爻之所以成九、六也。由参天之用必九，两地之体必六，《系辞下》之首曰：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。而后世乃谓易画之重，非由羲始，吾不信也。

且《说卦》谓说言乎兑，成言乎艮。凡再言其山泽通气者，即咸卦也。咸之《彖》曰：二气感应以相与。止而说。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，观其所感，而天地万物之情可见矣。其雷风相薄者，即恒卦也。恒之《彖》曰：雷风相与，巽而动。天地之道恒久而不已也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道，而天下化成，观其所恒，而天地万物之情可见矣。溯求于下经之人道攸始，则《说卦》重卦其旨一毫不悖也。故愚谓重易断自羲始，不然，《礼》谓三易其经卦皆八，其别皆六十四，其欺我哉！求易之道，试以是进之。《说卦》曰：圣人之作易也，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。因参稽其所以参两者，其得于“河图”无间然矣。且“帝出乎震”一章，尤“河图”之大讲明也。特截自震，起于泰，中环周而迄于艮，寓夏正之岁更尔。故曰：终万物，始万物者，莫盛乎艮。曰：艮东北之卦，万物之所成终，而所成始。意盖谓又始于“出乎震”者也。此实孔子特以变通四时言也，而于通乎昼夜之道，而知则未及悉也。夫两之制并，起于平地，以奉中参者，自春而秋以分必极于夏之至者，亦昼之象也。始终之参，皆在地中者，自秋而春以分必极于冬之至者，亦夜之象也。请从日用常行变而通之，则“出乎震”者，人之始作于旦也。古谓震旦所以验也。“齐乎巽”者，动而相与之交也。“相见乎离”，则交际之极也。“致役乎坤”，则动极徐静也。“说言乎兑”，休且入也。自震

至兑，此昼之体用，人所同见，至于“战乎乾”，卒取终参之制。其数之九，则存兑余之三，向晦入息于乾六以终也。阴阳相薄，闭塞不用之时也。然终则有始，至于“劳乎坎”，则夜分之气复动，准于七日之复则同也。“成言乎艮”，则远接兑余之三，“说言乎兑”也。山泽通气，感而相与，虽止于其所而时行则行，斯人事之又兴始者也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。吾见自羲、文以来“河图”之一阴一阳，进退升降，往复循环，周流不息，开古迄今，远之一岁之冬夏，迹之一日之昼夜，莫不由斯道也。吾日用常行，不在它，求参天之道，自艮始者，于是乎在。其视《太玄》以七百二十九，赞之准易，《皇极》以元、会、运、世之旁通，各以一期之岁、月、日、时为数例，视今通其变，极其数于“河图”，日可见之行也。岂不易简而理得哉！斯非至精至变而神者欤？

河之有图，虞牺则之以画八卦，文王因之以系卦辞，历代宝而传之，自见于《书》之《顾命》陈之东序者，而今乃谓其无，谁敢哉！然自记以思古，则云其出语之伤，今则云其不出顾已皆意之，而非其真见矣。秦火之后，独见于《书传》孔安国之云而已。《汉志》杂以图书，而徒谓其与书经纬表里，易纬则徒又枝辞蔓引，愈违本旨，以至茫乎莫之究其有无形似之真为何如者，讫于唐五季也。及宋之初，陈搏图南始创古推明象数，闵其贱用于阴阳家之起例，而芜没于《乾凿度》太一取其数以行九宫之法，起而著为“龙图”以行于世。愚幸及其全书，观其离合出入具于制数之说，若剖心而有以求羲、文之心者也，然实有不得于羲、文之心者。于本图之外，就以五十有五之数别出一图，自标之以为形“洛书”者已，是其初之失也。虽其纵横、错综、分合、体用之意，皆在本图，而五十有五之数，既离而别出，世遂舍本

逐末，因疑图书并出，虽是若非，无以究其诣极而徒长纷纷之论。至其传及刘牧长民，因之泛出五十五图，名以“钩隐”，则又以增异。而时则李覿泰伯即驳其非是，然又自谓存其三图。及见此三图，则其首即所传今谓“河图”者，其二即所别出五十五数、漫标为形“洛书”者，其三又止于八卦方位而已。是长民不揣其本，其事固非，而泰伯亦元不识此之三本之则一，而妄析以为三尔。自是已后，愈传愈失，愈失愈凿，至有因“河出图，洛出书”见于《大传》，而并致疑《大传》非孔子所作者。不知图本非书，书本非图，至其甚者，以五十五数之图，乃妄谓之“河图”，而以图南所传之“河图”反谓之“洛书”，颠倒迷谬，靡所底止，殊不明“河图”八卦明著五十五数，实指以天数五，地数五，而其数自天一、地二以至天五、地十，合而五十有五，有体有用，有虚有实，原始要终，而尽发于一图，岂尝别求合于“洛书”哉！“洛书”亦岂尝谓五十五数哉！今图南既别无义例辞说，误以图之五十五数，别标一图以为“洛书”，是其传疑之始也。原其初意，盖由汉儒袭传《洪范》初一之五行，其二曰火，四曰金，《太玄》准易实本之，亦以二为火，为南，四为金，为西。今“河图”乃置二于西南，置四于东南，是火、金改次矣。既不敢遂改“河图”，乃别以其五十五数析为“洛书”，而以《洪范》二火次于南，四金次于西，且以七随二，九随四，而易置其南西焉。以故长民不识其由，至谓火、金易位也。夫离之数九，居正南，为火兑之数；七居正西，为金，乃天地自然，参伍以变之数，断断无以易之，岂容以汉儒任意比较《洪范》火、金之二、四得而移易之乎？况《洪范》只有五行之数，今增以七、九，又以七随二，九随四，又何所本哉？若校以“河图”之例，七附二，九附四，是七稽疑当随二，五事九；五福当随四，五纪则成何义类也？二、七、四、九，徒论其数，无形象，无方位可定，指空移易之，则可离、兑之有方所，火、金之有体用，岂天地之造化，亦遂肯依附人之作

为，亦为之变移乎？今图南不谓图书之数，较然不可相同，而欲以背理之人为比而同之，截截自分界限，是得指失肩背矣。且“河图”之出，非徒谓四象、八卦之具文也，天地之体用固犹是也。离南象天，离中乃阴，阴所以降；坎北象地，坎中有阳，阳所以升。震阳在初，所以象阳木之东升；兑阴在上，所以象阴金之西降。乾、坤所以体天地，阴阳所以用造化，而二卦乃寄于西南、西北之维，习于常见，是天地易位矣，不惟是也。筮法又以震、巽为木，乾、兑为金，坤、艮为土，而坎独为水，离独为火，则坎、离得专水、火，而乾、坤乃不得专天、地，亦犹火、金之不可以执方求定也。坤二位于西南，乃地二生火；巽四位于东南，乃地四生金，皆阴也；而兑七位于西，离九位于南，皆阳也。是生数皆阴，必待阳数以成之也。地之生数自西而南，故坤而后巽；成数自南而西，故离而后兑。观于火既炽而灰灭，是火既变而神化，金虽销而质存，是金既化而精犹未变也。此火、金之所以互变化者，同而不同。故二、七、四、九之数，自是参伍错综之变，不可以执方究其竟也。今五十五数之图，以一、二、三、四置于四方之内，而以六、七、八、九随置其外者，案其方而数之则可也。不知将何以循序回环，以运行之乎？况不知五与十者，特有数寄于四方之位而虚用之也。且五与十虽谓土数，五行家于土必以分王于四方辰、戌、丑、未之位。医家谓土为脾，以五气之运，每运七十二日，总三百六十为期之例。特以土之七十二日；四分之各十八日于四时之附末，谓为脾之主事。医于人至为切，已以土之日四分而试之以为常验，亦岂常专以土之五总之，而特设五于四方之外，与四方分位，而别立之五以为中五哉！况筮法四营而成易，以十有八变而成卦，每变四营总卦之成，凡七十有二营，亦与医说吻合。今图乃分五离立而特设异五于中位，指以为中，则为此中者，又将孰适于用乎？故余以为图南之别立五十五数，标异谓之形“洛书”者，是其初作已自失之

矣。《书》之“九畴”，各畴自有成数，如一五行，二五事，犹或得以五行、五用之数，从而强推引之，至于五皇极，则已不可实指之为何物、何事，而甚则九五福，而附以六极，则将计九乎？计五福而兼计六极乎？皇极谓大中，而六极者，其极又可谓中乎？皇极本非物、非事，故可指之为中。今徒实以五点，而五点者，乃遂得为中乎？畴自一至九，界界然各存本有之数，不知何自而可以合于五十有五之数，强谓其合者，盖其人之妄也。若其后而至于以书谓图，以图谓书者，又妄人中之妄人也。此余特谓图则有数可通，而书则有畴类可数，而不可布之以为图也。凡余所以专守“河图”者，非敢自谓亲见羲、文所以本之而作易者。而其五且十之数，横斜旁正相生相成之进退、赢缩，一阴一阳之奇偶、分合，八体二用之虚实、变通，殆有造化神明莫穷之蕴，非人之所能为而殆乎天地之自然者，宜其为羲、文所以作易之本原也。窃尝心潜力索，触类引伸，变而通之，由门入蕴，谓独得一全之体用，僭著其说。然与汉诸儒事事必强推五行，以求合于春秋灾异，传会五十五数以为“洛书”者，实不敢谓然，不敢同也。世恐未悉，况此“河图”或谓由《易纬·乾凿度》谓太一取其数以行九宫，四正四维皆合十五。郑康成又注引其所以行九宫者，至于环中之虚位，本非谓五，而乃谓实为五之中宫。固其纬注俱妄，又不知其为五若十，皆虚用以制其奇偶生成，虽有其数，实无其位也。然其所谓之太一者，与太极则无以异也。苟未识其然，记曰：夫礼必本于太一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时，列而为鬼神，其理固与太极无以异也。自可旁通而无间然者，记经之属也，因附诸传后以征。

古圣人之王天下，创始公至理，以惠启千万世者，岂易易然率已见以自擅制作哉！此有天授断可识矣。故河之出图，伏羲因

之以则而画八卦；洛之出书，大禹因之以则而叙“九畴”。孔子于《大传》叙天生神物，圣人则之，而兼及图书，而谓其兼则之也。子不语怪、力、乱、神，岂无所见于真实，而自乐为虚诞，以愚欺天下后世哉！自称庖羲氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，始作八卦以通神明之德，以类万物之情。是岂先圣、后圣各以私意浅识得措乎其间哉！易之广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，其为书广大悉备，与乾坤相为终始而无弊，非有天授能为是乎？此孔子有见于图书之出，特谓则之而已，无它说也。况图之自见于成、康，《顾命》陈之东序之后，无所复闻。孔子固已自悲其不出，而有已夫之叹。汉儒之始孔安国乃由《书传》于“河图东序”之下谓伏羲王天下，龙马负图出河，遂则其文，谓之“河图”。于“天乃锡禹洪范九畴”之下，谓天锡禹“洛书”，神龟负文而出，列于背，有数从一至九，禹因而第之以成九类，类即畴也。是二说自分载于《洪范》、《顾命》各篇本语之下，亦未之有它说也。至郑康成始引《春秋纬》合注《大传》之图书云：河以通乾，出天苞；洛以流坤，吐地符。“河图”龙发，“洛书”龟感。“河图”有九篇，“洛书”有六篇，已是诡说之开端，然仍引安国之注以为“河图”、八卦是也；“洛书”，九畴是也。其后王辅嗣、韩康伯于此并无所注释，惟孔颖达《易疏》虽全篇写郑注，亦谓辅嗣之义未知何从，是必未以郑注为然也。及其疏《书》之《洪范》，乃又引《系辞》云“河出图，洛出书，圣人则之”，九类各有文字，即是书也。而云“天乃锡禹”知此天与禹者，即“洛书”。就引《汉书·五行志》刘歆以为伏羲系天而王，河出图，则而画之，八卦是也。禹治洪水，锡“洛书”，法而陈之，《洪范》是也。“河图”、“洛书”相为经纬，八卦、九章相为表里。（附说）先达共为此说，龟负“洛书”经无是事。中候及诸纬多说黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武受图书之事，皆云龙负图，龟负书。纬候之书，

不知谁作，通人讨核，谓伪起袁、平，虽复前汉之末，始有此书，已前学者必相传此说，故孔以为九类是神龟负文而出，列于其背，有数从一至九，禹见其文，因而第之以成九类法也。言禹第之者，以天神言语必当简要，不应曲有次第，丁宁如此，故以为语第之也。（全文）其疏《顾命》之“河图东序”及疏《记》之“河出马图”详略虽小有殊同，指意大校若此，是则所谓“河图”为八卦，所谓“洛书”为九畴，并无改议也。

由汉而唐，《易经》行世，凡经、传、疏、释之外，未有及于图书之文刊列经首者，迨故宋之初，陈搏图南始创意推明象数，自谓因玩索孔子三陈九卦之义，得其远旨，新有书述，特称“龙图”，离合变通，图余二十，是全用《大传》天一、地二至天五、地十五十有五之数，杂以纳甲，贯穿易理。内一图谓形九宫，附一图谓形“洛书”者，则尽去其五生数，祇起地六，至地十自释十为用，十为成形，故《洪范》陈五行之用，数语而已。及终其书，再出两图，其一形九宫者，元无改异，标为“河图”。其一不过尽置列《大传》五十有五之数于四方及中，而自标异谓为“洛书”，并无传例言说，特移二、七于南，四九于西，莫可知其何所祖法而作，而标以此名，大抵因如前说《洪范》五行之二火、四金，《太玄》准易因之为二南、四西而然。然其流传未远，知者亦鲜。自图南五传而至刘牧长民，乃增至五十五图，名以“钩隐”。师友自相推许，更为唱述，各于易间有注释，曰“卦德论”，曰“室中语”，曰“记师说”曰“指归”，曰“精微”，曰“通神”，亦总谓《周易新注》。每欲自神其事及迹，而究之未见其真，能有所神奇也。时则有李觏泰伯，著《六论》以驳其非，是至谓愚其诬误学子，坏堕世教，而删其图之复重，存之者三焉：“河图”也，“洛书”也，八卦也。夫长民之多为图画，固未知其是，而泰伯亦元未识此图之三本之则一尔。“河图”本列八卦，而数五十有五也。及长民辈始破“洛书”古说，谓非只是《洪范》必

别有书出于羲之上世，羲乃得而并则之以作易也。泰伯之见则又与之同，此愚又莫能知何为其然也。盖尝夷考《大传》此章，自有法象天地，变通四时，悬象日月，而又有及于蓍龟，故因谓之天生神物，圣人则之者，正谓蓍也。易惟蓍，是用所谓蓍之德员而神，幽赞于神明而生蓍，易岂有龟事哉！因其均可以占，故牵联及龟尔。以上文谓法象天地，变通四时，故申之曰：天地变化，圣人效之。上文谓悬象日月，故申之曰：天垂象，圣人象之。至于天生神物，乃申谓之如河出图，洛出书，圣人亦得以则之也。盖由河之出图，羲前既得以则而画卦，因及于洛之出书，禹后复得以则而叙畴尔。又岂害于比类而互言之哉！岂尝直欲以图书之数、之义、之条贯比而同之哉！岂尝直谓图书并出于一时哉！且不惟汉儒引《洪范》以为“洛书”，虽图南之初谓形“洛书”者，亦不过谓十为用，十为成形，故《洪范》陈五行之用也者，是明指“洛书”为《洪范》矣。不知长民辈不本其初，故倍其师传，而谓“洛书”非出于禹之时，益使后之人迷乱而失所据依何也？又不谓孔子之谓圣人之则之也。非特八畴分布四正、四维，五行置于坎一，五事置于坤二，五纪置于巽四，五福置于离九。一以九畴之次叙，陈列于“河图”之卦次。夫九畴谓禹次第之者，直自初一、次二、次三、四而以次用之也。今随“河图”十五纵横而置之，则成乱次矣。未暇一一辨诂，且以初一之五行言之。既谓五行，自当分配五方，何得以五者限萃一方？不以推行，恶得谓五行哉！以至谓火、金易位，与“河图”不同，其颠倒迷谬不可训知若此。其后杨次公自著《洞极经》，托名于关子明，其叙本篇称子曰：“河图”之本，七前六后，八左九右，圣人观之以画八卦，是故全七之三以为离，奇以为巽；全八之三以为震，奇以为艮；全六之三以为坎，奇以为乾；全九之三以为兑，奇以为坤。正者全其位，隅者尽其画，而谓四象生八卦，此谬之尤者。乾坤相索而生六子，今为男女者，反能生父母之卦邪？况泛言

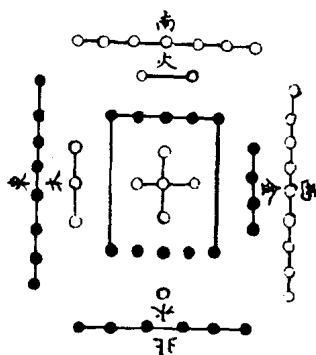
二、七为火，四、九为金，犹可谩所未识者。今至明言离九为七，兑七为九，是“河图”一可变置矣而可乎？又谓“洛书”之文五处，其中九前一后，三左七右，四前左二，前右八后，左六后右，后世稽之以为三象，因而九变之以二十七象。今案其说惟五处其中一语于“洛书”不悖，余悉“河图”之数，而“河图”之数乃因“洛书”以五处中，而尽失其所以为五之理尔。《书》之九畴，以皇极之五处中，固无别用，是可以定去羲之时将几世、几年，虽祇去禹之世固已千数百年矣。其称书之出洛，以比羲之图之出河，于理恶乎而不可？长民故为此说，是且并孔子之《大传》不之信邪！考图南之为“龙图”，虽自谓得于孔子三陈九卦之旨而作，然其序曰“龙图”者，天数而示之，羲合而用之，孔默而形之，且明称始图之未合，惟五十五数，则是谓《大传》天数二十有五，地数三十，合而言之，不知何以于其末改标之以为“洛书”，殆其始误也。长民辈乃承误而益增其误，遂真以为“洛书”，而有五十五图以实其误，以至泰伯已后，悉以图南之标异之五十五数为真“洛书”也。不思图南标“洛书”之始偶谓用十，夫“洛书”所叙九畴，其十数当何从而起哉？意岂谓《大传》之“河图”既可出而示世，则“洛书”亦可以并出示之，因假《大传》五十五数，托为书之九畴乎？九畴所言皆用纵比而同之谓五十五数，其用又安在哉？此不可之大者也。故尝因长民之事讨其原，图南之后，种放、许坚、李溉，未及见其它有著述。若其所亲授之师如范谔昌所著《大易源流》，其称龙马负图出河，羲皇穷天之际，重定五行生成之数，定地上八卦之体，故老子自西周传授孔子造易之原，天一正北，地二正南，天三正东，地四正西，天五正中央，地六配子，天七配午，地八配卯，天九配酉，地十配中，寄于未，乃天地之数五十有五矣。因考其既以图之前五数置于北、南、东、西之正及中，复以后五数配子、午、卯、酉及中何也？夫子、午、卯、酉，非四方之正邪？地十配中云寄于

未，夫中抑有未邪？谛详所置之数，正今图所传有四方而无四维之数者，是谔昌已元不识图南所以标异，特因《太玄》准《易》取于《洪范》一水、二火、三木、四金、五土而然，凿空无故，造谒老子，增立怪论，以实图南易置二、七、四、九之位尔，然犹未尝以九畴分配九宫也。究核谔昌之取用，不过循纳甲之绪余，及五子归庚之殊向，又谓天上八卦坎、离对中之外移，置乾、兑、坤于东，艮、震、巽于西，不谓五行之说，多起于易，后而反引五行以为定卦之原，此又其敢于创异之大端也。是宜长民不独增以五十五图，又因谔昌坎、离、震、兑四正之外，而以四成数同于四方，谓坎六退本卦三数，以余三数三画为乾；离七退本卦三数，以余四数四画为巽；震八数退本卦三数，以余五数五画为艮；兑九数退本卦三数，以余六数六画为坤，皆以数为画，标为“河图”，是不揣本而齐末。夫八卦各三画，以刚柔生爻，未闻本卦只用三画，而以其余画之多，反分为别卦也。所陈之数抑配偶然，且以坎、离、震、兑为四象，则尤非也。象本在未成卦之先，故曰：四象生八卦也。又云：“洛书”之九畴，本“河图”自然之数，虚皇极于中而以位也。至“河图”之有天五，乃兼地十以为十五，其五乃四分于成数之内而合于十，岂尝有五虚点而实置于图之中位哉！图之传误正由此。五次公之假设此妄例，特以盍其所祖者，乃扬子云三方、九州而二十七部，私以为书耳。于斯二者，固已真易置“图”、“书”矣。而朱元晦、蔡季通反祖之，信以为关子明作也。不计子明之《易传》精诣，岂此摹拟者比，乃循此肤臆之见，因扶其说，亦谓“河图”七前六后，八左九右；“洛书”之文九前一后，三左七右，四前左，二前右，八后左，六后右。谓《大传》既陈五十有五数，《洪范》又谓“天乃锡禹洪范九畴”，而九宫之数戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，正龟背之象。刘牧意见以九为“河图”，十为“洛书”，托言出于希夷，与诸儒旧说不合，又引《大传》以为二者

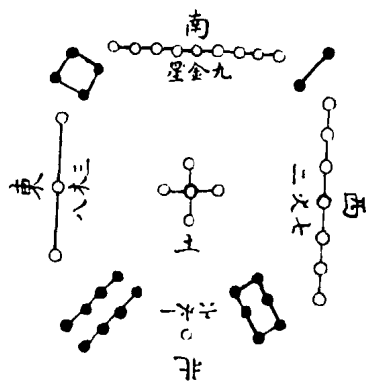
皆出于伏羲之世，其易置“图”、“书”并无明验。其朱、蔡之指斥又如此，而直以图南始标误之“洛书”为“河图”，而以其初正指“河图”反以为“洛书”，则朱、蔡实自误而反罪长民之先误。专己自是，张其辩说，不克自反，一至于此。惟程泰之《易原》时能理到，至郑东卿辈寻迹依傍，一意诞漫，广增图说，皆非实指，徒使后之人失其真是，信其所不当信，疑其所不当疑，并与本来宗旨樊然扰乱，是其所非，而非其所是。迹究其始，不过由图南用十之一语立一图之误，至于为此纷纷，始犹借“河图”以相因依而为“洛书”之说，久则舍“图”取“书”，又久乃遂以“书”为“图”，荒然莫知“河图”为何物，所以有“图”者，实为何事。执其五十五数以为“图”，不知其五十五数其始特以误及“洛书”，今反执之为“图”，是“图”既非“图”，其谓“书”以为“图”者，“书”益非其“书”者矣。徒自言人人殊，使学者亡羊多岐，求马唐肆，纷如聚讼，吾谁适从？不啻三百年于此，故推原致误之由，疏列群疑之妄，直以“河图”本数讨正之，庶几学者见之了焉，会心自断，知图南之谓其由三陈八卦而得者，类于漫；阴阳家袭于以一六八白取以为起例者，流于末。若乾凿度以谓太一取其数以行四正四维皆合十五者，凿于纬之拘赘，亦不尽然。然从昔儒先莫不断断然谓非人所能伪作者，今以余自本观之，直谓不必它求，特以《说卦》“帝出乎震”一章，环中往复参究之，以天一至地四，地六至天九求其实体，天五与地十明其虚用，则参伍以变，参天两地，错综倚数，莫不左右逢原，一皆吻合乎孔子系易之初旨。是之谓众言淆乱，折诸圣则明，河之出图，通古不妄，足以见易矣。因洞悉洛之出书，九畴之外，岂复有图有数之妄作者，诚古今之一大快事也。

元·胡一桂《周易启蒙翼传》

(一) 河图

(二) 洛书

解说：（一至二两图并说）：

《易大传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也，系辞焉，所以告也，定之以吉凶，所以断也。此统论“河图”、“洛书”也。

又曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

此专明“河图”之数也。古今言数学者；盖始于此。天地间，

只有一、十数，衍而为百、千、万、亿之无算者，此十之积也。十数又只始于一数，自二至十，皆此一之积也。一之上更有何物？理而已矣。此所谓易有太极是也。太极之理，虽超乎数之外，而实行乎数之中也。自天一至地十，细积之，已自具天地五十有五之数。（一与二为三，三与三为六，六与四为十，十与五为十五，十五与六为二十一，二十一与七为二十八，二十八与八为三十六，三十六与九为四十五，四十五与十为五十五，数备矣。）其下文不过申明比十数而已（其义先人启蒙通释备矣。）天地人物，古往今来，万事万变，与夫鬼神之情状，皆在此数包罗中矣。今以图观之，天一生水，地六成之；地二生火，天七成之，天三生木，地八成之，地四生金，天九成之，天五生土，地十成之。然天一生水，必待地六而后成，以至天五生土，必待地十而后成者，以五行之生，皆不能离乎中五之土，以成形质。天一生水矣，水非土则原泉从何出？故一得五则成六，是地六成之也。地二生火矣，火非土则归宿于何所？故二得五则成七，是天七成之也。天三生木矣，木非土亦无所培植，故三得五则成八，是地八成之也。地四生金矣，金固土之所滋长，故四得五则成九，是天九成之也。天五生土矣，生而必成则积之深厚，故五得五则成十，是地十成之也。一、二、三、四、五者，生之序也，六、七、八、九、十者，皆因五而后得，非真藉六、七、八、九、十之数以成之也。春属木居东方，而三八生成，木在东，在十干则为甲乙，十二支则为寅卯，在人则为五脏之肝。夏属火居南方，而二七生成，火在南，在十干则为丙丁，十二支则为巳午，在人则为五脏之心。秋属金居西方，而四九生成，金在西，在十干则为庚辛，十二支则为申酉，在人则为五脏之肺。冬属水居北方，而一六生成，水在北，在十干则为壬癸，十二支则为亥子，在人则为五脏之肾。四季属土居中宫，而五十生成，土在中，在十干则为戊己，十二支则为辰戌丑未，在人则为五脏之

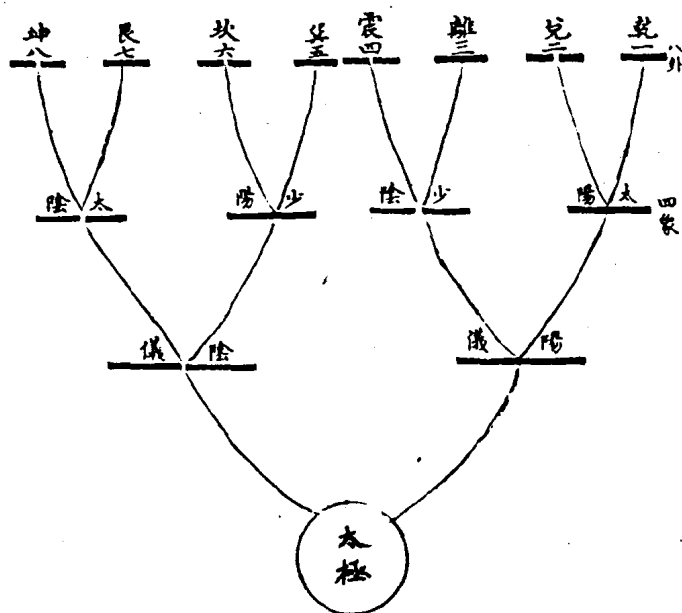
脾。若配以五常，则东属仁，南属礼，西属义，北属智。中宫属信，而贯乎四者。五行质具于地，气行于天，以质言则曰水、火、木、金、土，取天地生成之序也；以气言，则曰木、火、土、金、水，取春夏秋冬运行之序也。故图之左旋自东而南，南而中，中而西，西而北，合四时之序焉。此图不过龙马负之出于河尔。而数之所具，包括如此，岂可以人力疆为也哉。

《易·大传》虽以“河图”与“洛书”并言，却未尝明言“洛书”之数，如所论“河图”之详者。今以“洛书”观之，其为数也，一居北，六居西北，三居东，八居东北，五居中，与“河图”之位数合。至于九自居南，四自居东南，七居西，二自居西南。二方之数，视“河图”实相易置焉。何哉？朱子谓阳不可易而阴可易，其义精矣。愚又自其粗者观之，盖图书之数，虽不相袭，然而天地间东、西、南、北、中，不过一水、火、木、金、土之位，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，不过一水、火、木、金、土之数。自二图并观，“河图”五行之数，各协五方之位。“洛书”之数，三同而二异焉，其居中者不可易矣。纵使东北二方之数相易，亦不过有相生而无相克。至西南二方之数相易，则金乘火位，火入金乡，有相克制之义焉。此造化所以必易二方之数者，正以成其相克之象也。自二方既易之后，书皆右转相克，北方一、六水克南方二、七火，南方二、七火克西方四、九金，西方四、九金克东方三、八木，东方三、八木克中央五土，五土复克北方水焉。若使东北二方之数亦易，非但无相克之象，又且于右转之序紊其位次，而无复自然之法象矣。此造化之所以巧妙也。“河图”主左旋相生，“洛书”主右转相克，造化不可无生，亦不可无克。不生则或几乎熄，不克则亦无以为之成就也。五行相克，子必为母报仇。如土克水，水之子木又克土；水克火，火之子土又克水；火克金，金之子水又克火；金克木，木之子火又克金；木克土，土之子金又克木；其循环相克亦无已焉。今有人忘

父母之大仇而不报者，可以观诸此矣。或曰：克必有报，而生未之酬何也？盖生者，理之常，数之顺，如天之生物，本无求于报，而受生者，固亦不屑以报为事，其“河图”之谓乎？克者，理之变，数之逆，为受克之子者，岂容坐视而不报哉？其“洛书”之谓乎？体常尽变，则子必为母报仇，乃造化自然之象，人事当然之理，而不可易者也。至于中央，视“河图”惟有五而无十，然一九、二八、三七、四六之合，环而向之，未尝无十焉。正造化之妙处，合图书之数，悉计之为数者百，如犬牙之相制，牝牡之相衔，其巧又有如此者。

盖当论之，“河图”虽授羲以画八卦，窃意伏羲见是图奇偶之数，卦便可画，初非规规然模仿其方位与数也。卦画既成，隐然自与图之位数合。“洛书”虽云授禹以叙“九畴”，然“九畴”自初一五行之外，次二五事以下，与“洛书”之位数初不相关。今合二图，以观先后天之易，且以伏羲先天八卦，乾、兑生于老阳之四九，离、震生于少阴之三、八，巽、坎生于少阳之二、七，坤、艮生于老阴之一六，其卦未尝不与“洛书”之位数合。文王后天八卦，坎一、六水，离二、七火，震巽三、八木，乾兑四、九金，坤艮五、十土，其卦未尝不与“河图”之位数合。（先人之说，出《启蒙通释》上卷末。）所以然者，岂伏羲之时，图书既皆并出？《礼纬》亦曰：伏羲德合上下，天应以鸟兽文章，地应以“河图”、“洛书”，伏羲则以画卦其后，天复以锡禹邪“九畴”，盖亦本“洛书”九数也。二图精奥，朱子备见《启蒙》，先人《通释》详矣。今姑就其粗者，与夫一二未发之要者讲之，然后进于《启蒙》，亦易易也。

(三) 伏羲始作八卦图

解说：

《易大传》曰：古者伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神之德，以类万物之情。又曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。又曰：八卦成列，象在其中矣。

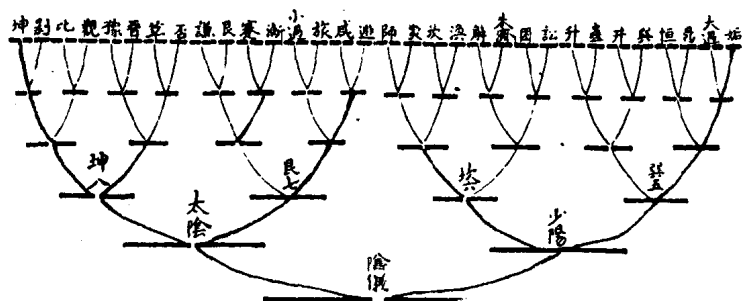
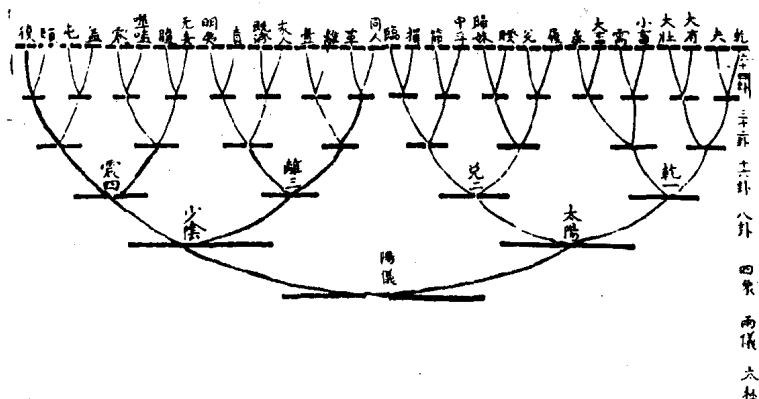
此明伏羲始画八卦也。八卦为小成之卦（三画之卦），乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。伏羲不是逐卦如此画，只是自太极（理也）生两仪，为第一画者二（阳仪一

阴仪二(䷁)。(䷁)两仪生四象为第二画者四，(四象者，阳仪之上生一阳为太阳一(䷂)，生一阴为少阴二(䷃)。阴仪之上生一阳为少阳三(䷄)，生一阴为太阴四(䷅)。太阳、少阴、少阳、太阴，即所谓四象也。)四象生八卦为第三画者八(太阳之上生一阳为乾三(䷀)，生一阴为兑三(䷹)。少阴之上生一阳为离三(䷄)，生一阴为震三(䷲)。少阳之上生一阳为巽三(䷸)，生一阴为坎三(䷜)。太阴之上生一阳为艮三(䷳)，生一阴为坤三(䷁))。所谓始画八卦者此也。朱子曰：爻之所以有奇偶，卦之所以三画而成者，皆是自然流出，不假安排。此易学之纲领，开卷第一义。然古今未见有识者。至康节先生始传先天之学而得其说，且以为伏羲氏之易也。蔡西山要旨曰：自太极判而为阴阳，阴阳之中又自有阴阳，出于自然，不待智营力索也。愚观“河图”、“洛书”皆木数居东方，伏羲画卦自下而上，即木之自根而干，干而枝也。其画三，木之生数也，其卦八，木之成数也。重卦则亦两其三，八其八尔。三、八木数大备，而后六十四卦大成。一、六水，二、七火，四、九金，五、十土，皆在包罗中矣。吁！木行春也，春贯四时；木德仁也，仁包四端。大哉易也，斯其至矣。

(四) 伏羲重卦图

解说：

《易大传》曰：八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。此明伏羲于前八卦上，因而重之为六十四卦，大成之易也。伏羲重卦，亦不是连将三画安顿在上，只是因八卦既成，又自八卦上，逐卦各生一阳一阴，则八分为十六卦；十六卦上，又各生一阳一阴，则十六分为三十二卦；三十二卦上，又各生一阳一阴，则三十二分为六十四卦，而六画卦成矣。以“六十四卦横

图”观之，其卦亦首乾终坤。重乾居一，重兑居二，重离居三，重震居四，重巽居五，重坎居六，重艮居七，重坤居八。乾一坤八之序，亦不易焉。且前三十二卦一画阳，便对后三十二卦一画阴；前三十二卦一画阴，便对后三十二卦一画阳。阴阳两边，各各相对，莫非自然之序。此伏羲先天之易，邵子谓一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为

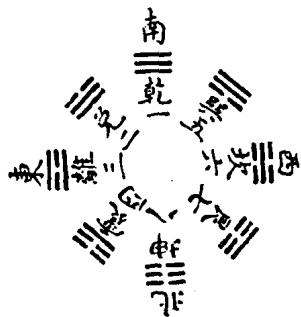
六十四是也。朱子曰：某看康节易了，都看别人，底不得他说个太极生两仪，两仪生四象，又都无甚玄妙，只是从来更无人识。又答林黄中曰：邵子之前论重卦者，多只是说并累三阳以为乾，连叠三阴以为坤，然后以意交错而成六子；又先画八卦于内，复画八卦于外，以旋相加而后得为六十四卦，其出于天理之自然，与人为之造作，盖不同矣。

(五) 伏羲八卦方位图

解说：

《说卦》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。

右“伏羲八卦方位圆图”，不过以前八卦横图，揭阳仪中乾、兑、离、震居东南，揭阴仪中巽、坎、艮、坤居西北。图既成后，乾南、坤北、离东、坎西，以四正卦，（乾、坤、离、坎反覆只是一卦，八卦中以此四卦为四正卦。）居四方之正位。震东北，巽西南，艮西北，兑东南，以二反卦（震反为艮，巽反为兑，本只震、巽二卦反而成四卦，八卦中以此四卦为震、巽之变卦。）居四隅不正之位。合而言之，天位乎上，地位乎下，日生于东，月生于西，山镇西北，泽注东南，风起西南，雷动东北，自然与天地大造化，合先天八卦对待以立体。如此其位，则乾一、坤八、兑二、艮七、离三、坎六、震四、巽五，各各相对而合成九数。其画则乾三、坤六、兑四、艮五、离四、坎五、巽四、震五，亦各各相对而合成九数。九，老阳之数，乾之

象而无所不包也。造化隐然，遵乾之意可见。方八卦之在“横图”也，则首乾、次兑、次离、次震、次巽、次坎、次艮、终坤，是为生出之序。及八卦之在“圆图”也，则首震一阳，次离、兑二阳，次乾三阳，接巽一阴，次坎、艮二阴，终坤三阴，是为运行之序。生者卦画之成，而行者卦气之运也。乾、坤，父母也；震、巽，长男女也，坎、离，中男女也；艮、兑，少男女也。乾统三女，坤统三男，本其所由生也。

(六) 伏羲六十四卦方圆图

解说：

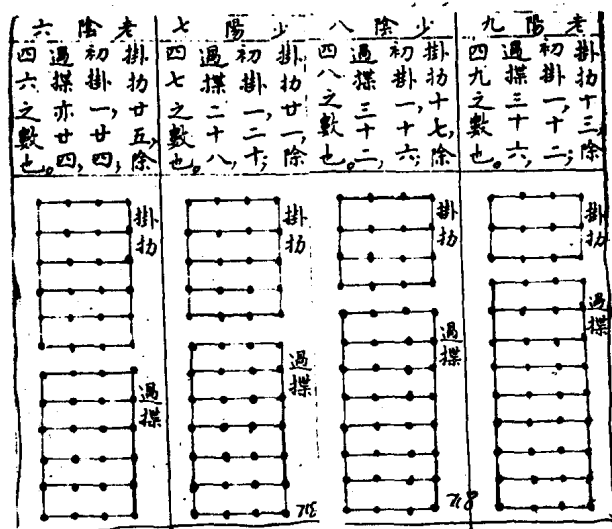
右“伏羲六十四卦圆图”，亦就前“六十四卦横图”中，揭阳仪中前三十二卦，自乾至复居图左方（东边）。乾在南之半，复在北之半。揭阴仪中后三十二卦，自姤至坤居右方（西边）。姤在南之半接乾，坤在北之半接复。先自震、复而却行，以至于乾，乃自巽、姤而顺行，以至于坤。图既成后，坤、复之间为冬至子中，同人、临间为春分卯中，乾姤间为夏至午中，师、遁间为秋分酉中，自合四时运行之序。朱子曰：此图若不从中起以向两端，而但从头至尾，则此等类皆不可通矣。但阴阳消长，较之文王十二月卦疏密不同。复隔十六卦为临，临隔八卦为泰，泰隔四卦为大壮，大壮隔一卦为夬，为乾、姤、遁、否、观、剥，坤亦然。若依阴阳消长之次分节候，未免疏密不齐。要之，伏羲卦气自是一样，坤、复、乾、姤，与文王十二月卦适同外，余皆不同。文王自是一样，不可混而观也。天道左旋，其运行之序，自北而东，东而南，南而西，西而北，北而复东也。

《说卦传》曰：雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

友人程（直方）道大引邵子曰：先天学，心法也，故图皆从中起，万化万事生于心也。以为“皆”字是指《说卦》“天地定位”及“雷以动之”两节而言。“天地定位”一节则圆图，乾坤从南北之中起，“山泽通气”则艮居坤之右，兑居乾之左；“雷风相薄”则震居坤之左，巽居乾之右。“水火不相射”则坎居正西，离居正东，是起南北之中而分于东西也。“雷以动之”“风以散之”一节，则“方图”，震、巽自图之中起；“雨以润之”则坎次巽；“日以暄之”则离次震；“艮以止之”，则艮次坎；“兑以说之”，则兑次离；“乾以君之”，则乾次兑；“坤以藏之”，则坤次艮；亦起图之中而达乎西北东南也。故曰：皆从中起，万化万事生于心也。其论最为的当。且使《说卦》此一节亦有归著，实发《启蒙》之所未发。然而此

图，不过以前“大横图”分为八节，自下叠上而成。第一层即“横图”自乾至泰八卦；第二层即“横图”自履至临八卦；以至第八层，即“横图”自否至坤八卦。图既成后，乾本在“圆图”之南，今转而居西北；（内乾八卦居北，外乾八卦居南。）坤本在“圆图”之北，今转而居东南。（内坤八卦居南，外坤八卦居东。）艮、兑、坎、离、震、巽，皆易其位。子至亥十二辰，正月至十二月，四时卦气，皆右转以应地之方。（泰在寅为正月，乾在亥为四月，否在申为七月，坤在巳为十月。）盖圆于外者为天，方于内者为地。地道右转，自东北至西南，卦画自然配合夫造化。而震、巽与恒、益四卦，亦适自中央而起。乾、坤则位乎西北、东南，泰、否则位乎东北、西南，又有万化万事生乎心之象也。

（七）老少挂扚过揲进退图

解說：

右案五十之著虛一，用四十九，四營之后，又除初挂一，只以四十八策，分挂扚過揲而為此圖。挂扚過揲，進退各以四。由老陽挂扚十二進一，四為少陰，挂扚十六；少陰挂扚十六進一，四為少陽，挂扚二十；少陽挂扚二十進一，四為老陰，挂扚二十四；四其進也，至四十八策之中焉止矣。又由老陽過揲三十六退一，四為少陰，過揲三十二；少陰過揲三十二退一，四為少陽，過揲二十八；少陽過揲二十八退一，四為老陰，過揲二十四；其退也，亦至四十八策之中焉止矣。進退皆不過乎其中也。旧說多用過揲，以定九八七六之爻。弃挂扚不用，朱子非之；用挂扚而不用過揲，辯之詳矣。若如旧說，則四揲之后，弃所余策足矣，何必一挂兩扚之多端哉？朱子謂用挂扚而不用過揲，蓋以簡御煩，以寡制眾，最為得之。

(八) 二老過揲計三百八十四爻數

二十 九百策坤				六十六百策乾				六十六百策坤				六十百二策乾			
六爻計一百九十二策	二	二	二	二	二	二	二	六爻計一百九十二策	二	二	二	六爻計一百九十二策	二	二	二
少陰過揲每爻三十策	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	少陽過揲每爻二十策	廿	廿	廿	老陰過揲每爻二十四策	卅	卅	卅
日數	一	十	百	六	亦	少	坤	合	日	期	當	六	三	老	坤
十二	百	五	千	一	萬	亦	策	篇	十六	百	五	千	一	萬	策
坤與六子陰爻策	一	百	四	十	四	策	合	當	九	百	一	十	二	策	合
物數	二	十	百	一	千	萬	策	篇	九	百	一	十	二	策	合

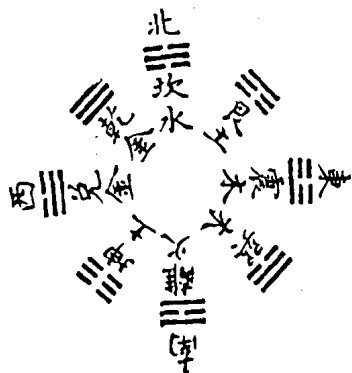
(九) 文王八卦方位图

解说:

朱子曰：北图若以卦画言之，震一阳居下，兑一阴居上，故相对。坎一阳居中，离一阴居中，故相对。巽一阴居下，艮一阳在上，故相对。乾纯阳坤纯阴，故相对。亦是一说。

《说卦传》曰：帝出乎震，齐出乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐出乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听，天下向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑正，秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑，战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰：成言乎艮。

右文王八卦。又自取东南西北四方之位，及春夏秋冬四时运行之序。震东为春，巽东南，春夏之交，离南为夏，坤西南，夏秋之交，兑西为秋，乾西北，秋冬之交，坎北为冬，艮东北，冬春之交。震巽为木，离为火，坤艮为土，兑乾为金，坎为水。春夏秋冬，木火金水，与四方俱协焉。后天八卦，流行以致用又如此。天地之间，有对待之体，不可无流行之用。有伏羲易，不可

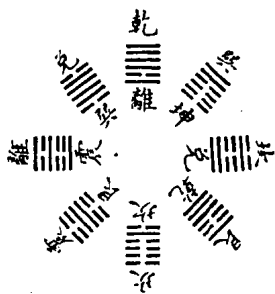
无文王之易。所以知得此为文王者，文王彖坤有曰：西南得朋，东北丧朋。正合此图之方位也。陈氏友文曰：离为日大明，生于东，故在先天居东。日正照于午，日中时也，故在后天居南，坎为月，月生于西，故在先天居西，月正照于子夜分时也。故在后天居北，在先天则居生之地，在后天则居旺之地，不特坎、离，后天卦位皆以生旺为序。正南，午位，离火旺焉，正北，子位，坎水旺焉。震木旺于卯，故震居东，兑金旺于酉，故兑居西。土旺中央，故坤位金、火之间，艮位水、木之间。兑阴金，乾阳金，故乾次兑居西北。震阳木，巽阴木，故巽次震，居东南。皆以五行生旺为序，此所谓易之用也。若夫乾统三男于东北，坤统三女于西南，是入用之际，男皆从父，女皆从母，各从其类也。愚于《说卦》论之详矣。

(十) 文王改易先天为后天图

解说：

内图文王后天八卦，外图伏羲先天八卦。案图而观，则知文王本伏羲卦位，以成后天卦位者，其变易之意，厥有攸在矣。

右文王改易伏羲卦图之意，邵子发明之，朱子释之已详见《启蒙》，可谓得王者之心矣。盘涧董先生又曰：无地以中相易为坎、离、水、火，以上下相易为震、兑、泽、雷，以上下相易为巽、艮、风、山，以上下交相易为乾、坤、六子，并以一爻变，惟乾、坤变其二爻，阴阳之纯故也。故震、兑横而六卦纵，有自然之象矣。愚案：后天四隅之

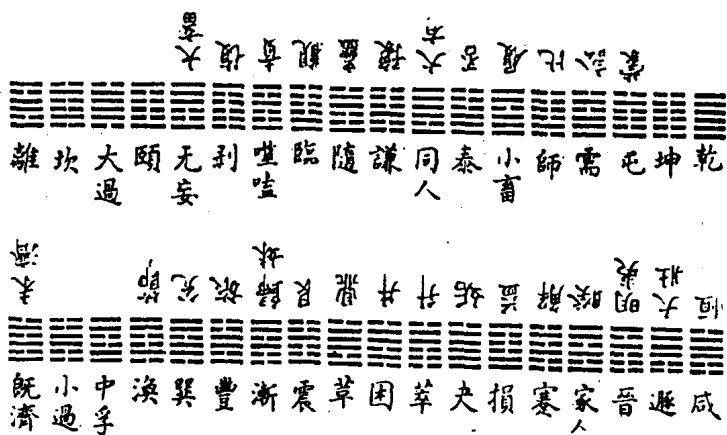

卦，先生盖取先天艮、巽、震、兑，以纵相易为乾、坤、艮、巽，若皆就对宫取，亦有说。先天兑与艮对，以兑下二阳，易艮下二阴，则为后天西北角乾矣。故先天艮初、三两爻，复往易兑初爻为阴，三爻为阳，则成后天东南角巽矣。先天震与巽对，以震上二爻阴，易巽上二爻阳，则成后天西南角坤矣。故先天巽初、三两爻，复往易震初爻为阴，三爻为阳，则成后天东北角艮矣，亦未为不可。若又以先天乾、坤为变之主，推之以定后天八卦，又有可言者。先天乾中爻既变坤中爻为坎，故天气下降，而乾位西北；坤中爻既变乾中爻为离，故地气上腾而坤位西南。乾既当先天艮位，故艮进位东北，当先天震位，艮亦震之反也，坤既当先天巽位，故巽退位东南，当先天兑位，巽亦兑之反也。若后天东南二方，震兑二卦，亦因离既往居乾位，当后天南方之卦。离性炎上，故先天离三爻变，则为后天震矣。坎既往居坤位，当后天北方之卦。坎性润下，故先天坎初爻变，则为兑矣，亦未为不可。大抵易，变易也，横斜曲直无往不通，由人是取。但未知文王初意果如何耳？祇恐愈巧则愈失其真也。盘涧先生此段不见梓本。愚元贞乙未，往先生家，见其曾孙柄扁新斋首蒙，以遗藁此段见教，因得推广师说云。

（十一）文王六十四卦反对图

解说：

文王序六十四卦，皆以反对而成次第，何谓对？如上经乾与坤对、颐与大过对，坎与离对；下经中孚与小过对，阴阳爻各各相对也。何谓反？如屯反为蒙，既济反为未济，一卦反为两卦也。对者八卦，反者二十八卦，而六十四卦次序成矣。试尝细考之，上经三十卦，一百八十爻，阳爻八十六，阴爻九十四；下经

三十四卦，二百二十四爻，阳爻一百二十六，阴爻九十八。卦爻阴阳，多寡参差不齐，亦甚矣。今以反对计之，则上经以十八卦成三十卦，下经亦以十八卦成三十四卦。上经五十二阳爻，五十六阴爻，下经五十六阳爻，五十二阴爻，共用三十六卦成六十四卦。而卦爻阴阳，均平齐整，条理精密，又未有如此之甚者，于不齐之中而有至齐者。存是，亦可乐而玩之也，案图可见矣。然此特姑见其反对之巧妙，若夫经分上下，与卦先后次第之所以然者，详见后六十四卦全图。

(十二) 文王九卦处忧患图

解说：

《易系辞传》曰：易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？是故履德之基也（止）巽以行权。

此夫子发明文王处忧患，不假卜筮用易之事。岂所谓以动者，尚其变之义乎？一陈卦德，二陈卦材，三陈圣人用卦，皆有

次第。然易岂止此九卦可处忧患？如屯、否、蹇、剥，皆可也。盖道理只在圣人口头偶然在九卦上说，文义亦足，初未尝留意。若更添几卦，更减几卦，皆可。旧看九卦，于三画八卦内，七卦有取，独无取于离，以为圣人晦明之意。然有互体，离在焉，实未尝不明也。又以太巧不入之《本义纂注》后，今姑记于此。

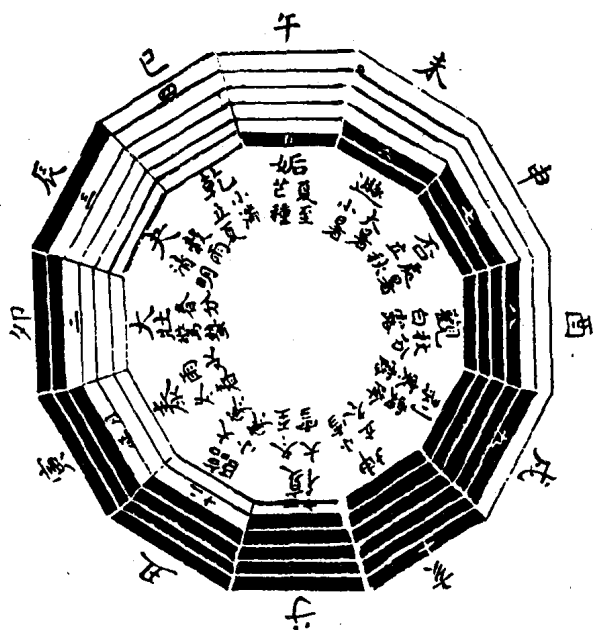
䷗ 巽上 巽下	䷖ 巽上 巽下	䷔ 巽上 巽下	䷌ 巽上 巽下	䷊ 巽上 巽下	䷋ 巽上 巽下	䷛ 巽上 巽下	䷆ 巽上 巽下	䷄ 巽上 巽下	䷗ 巽上 巽下
履德之基也	履和而至	履以和行	復德之本也	復小而辨於物	復以自知	恒德之固也	恒雜而不厭	恒以一德	損德之修也
損先難而後易	損以達害	益德之裕也	益長裕而不設	益以興利	困德之辨也	困窮而通	困以寡怨	井德之地也	井居其所而遷
井以辨義	異德之制也	異稱而隱	異以行權						

(十三) 文王十二月卦气图

解说：

文王十二月卦，自复卦一阳生，为冬至子中，属十一月中。临卦二阳生，为大寒丑中，属十二月中。泰卦三阳生，为雨水寅中，属正月中。大壮四阳生，为春分卯中，属二月中。夬卦五阳生，为谷雨辰中，属三月中。乾卦六阳生，为小满巳中，属四月中，为纯阳之卦。阳极则阴生，故姤卦一阴生，为夏至午中，属

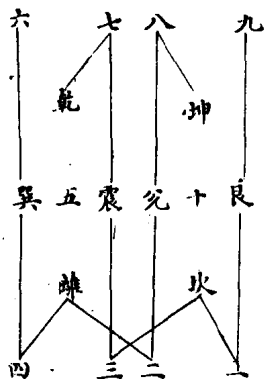
五月中。遁卦二阴生，为大暑未中，属六月中。否卦三阴生，为处暑申中，属七月中。观卦四阴生，为秋分酉中。属八月中。剥卦五阴生，为霜降戌中，属九月中。坤卦六阴生，为小雪亥中，属十月中。

中。为纯阴之卦。阴极则阳生，又继以十一月之复焉。阴阳消长，如环无端，不特见之卦画之生如此，而卦气之运亦如此，自然与月之阴阳消长相为配合。《大传》所谓易与天地准，故能弥纶天地之道，于此亦可见其一端。所以知得十二月卦属文王者，以文王卦下之辞复卦“七日来复”，临卦“八月有凶”之类可见。此图既成，以四时之气配四方之位，虽与文王序卦先后不协，实自然与“伏羲六十四卦圆图”之位次合。卦气流行之接，卦画对待之妙，阴阳盛衰消长，相为倚伏之机，备于此图十二月卦中矣。案朱子《本义》“伏羲六十四卦横图”，用黑白以别阴阳爻。答袁枢曰：黑白之位，亦非古法，但今欲易晓，且为此以写之耳。今愚本文公法，作为此图，白者为阳，黑者为阴，了然在目矣。

十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
		艮 兌太 艮全	震太	巽全		離太	坎半	兌半	艮少
坤全		坤少	乾少		乾全	巽少	震半	離半	坎太

(三) 卦数之方图

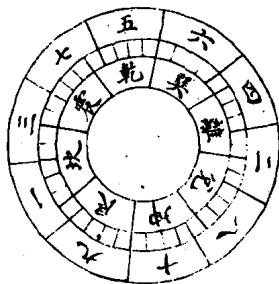
解说:

“方图”如“横图”阳右阴左，中五左、中十右者，互藏其宅也。

(四) 卦数之圆图

解说:

“圆图”如“纵图”，阳左阴右。乾，天气也。震雷、巽风，皆天之气，故上附于天。离、坎在天为日、月象也。象者气之已著，故上附雷风之气。坤，地形也。兑泽、艮山，皆地之形，故下附于地。坎、离在地为水、火质也。质者形之未凝，故下附泽山之形。天与雷风之气在上，地与泽山之形在下。坎、离之象之质，介乎气形之间，故在中。地形之重浊者山，自左而

升，以渐融释为水之质，为月之象，为雷之气。至上则轻清之极为天，天气之轻清者风，自右而降以渐显见，为日之气，为火之质，为泽之形。至下则重浊之极，为地。此“圆图”之顺行者也。阳气自左降，则起中五而究于九，阴形自右升，则起中十而究于六，此“圆图”之逆行者也。

一数析为四分，十数凡四十分，每卦占五分。乾得五之全、七之少，震得七之太、三之半，坎得三之半、一之太，艮得一之少，九之全，坤得十之全、八之少，兑得八之太，二之半，离得二之半、四之太，巽得四之少、六之全。

(五) 河图

(六) 星之五宫圆河图

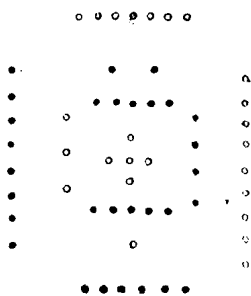

图 (五)

图 (六)

解说 (五、六两图并说):

《河图》者，羲皇画卦之前，河有龙马出，而马背之旋毛有此数也。其数后一、六，前二、七，左三、八，右四、九，中五、十，五奇五偶相配。羲皇平日观于天地人物，无非阳奇阴

偶，两相对待。见“河图”之数而有契焉。于是作一奇画以象阳，作一偶画以象阴。加而倍之以成八卦？又加而倍之以成六十四卦。所谓伏羲因“河图”而画八卦者，此也。以背毛之旋文，如图星者之圆圈，故名之曰“图”。

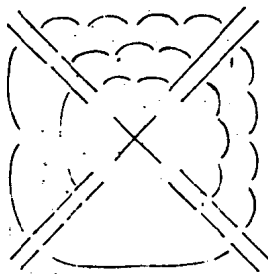
《易系辞传》曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。天数五，地数五，天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五。此夫子以“河图”之数而言也。《周书·顾命》曰：“天球”、“河图”在东序。“河图”天所降之嘉瑞，故传写其图，入于天府，与国之宝器同藏，贵重之也。

《礼记·礼运篇》曰：天不爱道，故河出马图。此记盖孔门七十子之徒所作，亦以“河图”为盛世文明之祥。

《论语》曰：河不出图，吾已矣夫。夫子伤不遇时，而叹道之不行也。

(七) 洛书

(八) 土之九区方洛书

一	西	九
二	中	七
三	東	六

图 (七)

图 (八)

解说（五至八诸图并说）：

“洛书”者，大禹治水之时，洛有神龟出，而龟甲之拆文有此数也。其数后一前九，左三右七，右前二，左前四，右后六，左后八，中五。四方、四隅、中央，其位有九。禹平日默计，天道人事之大要其类有九，见“洛书”之数而有契焉，于是以天道人事分为九类，品其缓急先后之次以配龟甲一、二、三、四、五、六、七、八、九之文，是为《洪范》“九畴”，所谓大禹因“洛书”而叙“九畴”者此也。以背甲之拆文如书字者之横画，故名之曰：“书”。

《周书·洪范》曰：天乃锡禹洪范九畴。初一、次二、次三、次四、次五、次六、次七、次八、次九。此箕子以“洛书”之数而言也。《庄子·外篇》曰：天有六极五常，帝王顺之则治，逆之则凶，九洛之事治成德备。盖言禹因“洛书”叙九畴终于六极，始于五行。五常即五行也。九洛者谓九畴。因“洛书”之九数也。治成德备者，谓九畴所该，载于国家之治，无未完成，人身之德，无不具备也。

《大戴礼记·明堂篇》曰：二九、四七、五、三六、一八。注云：九室法龟文，故取此数。按《戴记·明堂篇》，秦以前之书也。《隋·经籍志》以为安南太守刘熙注，注之人在郑玄、王肃、郭象之后。自秦亡汉兴以来，河洛图书不传于世，盖人所罕见，而注云：法龟文其言，盖有所传受也。

汉许慎《说文解字》一、二、三、、×、、、。昔黄帝之史苍颉制字，文始于数，一、二、三、，皆积其画之数而为文。至×则变其文，然中央交处，四隅尽处，其数亦五也。六、七、八、九之字，乃秦李斯小篆，义莫可通。今不复得见。古文之为何如龟书之文，一为一，二为二，为三，为四，×为五，为六，为七，为八，为九，并如仓颉一、二、三、之积画，五六文亦同。

邵子曰：圆者星也。历纪之数，其肇于此乎？方者土也，画州井地之法，其仿于此乎？盖圆者，“河图”之数，方者，“洛书”之文。故羲文因之而造易，禹箕叙之而作范也。圆者星也，历纪之数，其肇于此乎，何谓也？曰：天之星有五宫：东宫苍龙，北宫玄武，西宫白虎，南宫朱鸟，中宫紫微垣是也。五者有中央、四边，而无四角；无四角故圆。历纪之数，皆以五起。五者五行之一周也。五日为一候，二其五者十干之一周也。十日为一旬，三其五为一气。六其五为一月。九其五为一节。十二其五者，干支相乘之一周也。十八其五为一时。七十二其五为一岁。每岁木、火、土、金、水，各王七十二日，是为五辰。凡此历纪之数，皆起于天星五宫之五，故曰：其肇于此乎。方者土也，画州井地之法，其仿于此乎，何谓也？曰：地之土有九区，正东、正南、正西、正北、西北、东北、东南、西南及中区是也。九者，有中央、四边，而又有四角。有四角故方。画州井地之法皆分为九。以中国方圆三千里分为九州，此画州之九也。以农田九百亩之地，沟之作井字，分为九，夫此井地之九也。凡此所画所井之法，皆仿效地域九区之九，故曰：其仿于此乎。圆者“河图”之数，方者“洛书”之文，何谓也？曰：“河图”、“洛书”者，天地所呈自然之瑞。“河图”之数亦是五位，合于天星五宫之图，一六居北者，玄武之星也；二七居南者，朱鸟之星也；三八居东者，苍龙之星也；四九居西者，白虎之星也；五十居中者，紫微垣之星也。“洛书”之文亦是九位，合于地土九区之方；前戴九者，正南之土也；后履一者，正北之土也；左身三者，正东之土也；右身七者，正西之土也；右肩二者，西南之土也；左肩四者，东南之土也；右足六者，西北之土也；左足八者，东北之土也；中脊五者，中区之土也。羲文因之而造易，禹箕叙之而作范，何谓也？曰：“河图”之位五，每位各有一奇一偶，数虽十而位止五。故羲皇则其奇偶之数，画奇偶之画，一其奇偶而为初画，倍而二之则

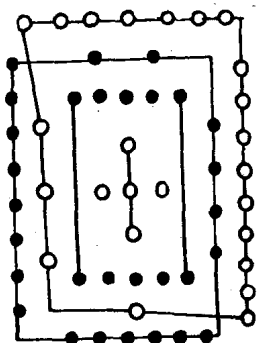
为二画，又倍而四之则为三画，又倍而八之则为四画，又倍而十六之则为五画，又倍而三十二之则为六画，而卦成矣。此则其一奇一偶之数者然也。初、三、四、上，象东南西北，二、五象中央，此则其中央四旁之位者然也。东西南北各一而中有二者，旁位之奇偶，合中位之奇偶，分象北极见，南极不见，而皆为中宫之星也。“洛书”之位九，每位或一奇，或一偶，数有九而位亦九。故大禹则其一、二、三、四、五、六、七、八、九之位，数而定五行、五事、八政、五纪、皇极、三德、稽疑、庶徵、五福、六极之次第也。造易者羲，而并言文作范者禹；而并言箕文之易，即羲之易，箕之范，即禹之范也。

元·保巴《易源奥义》

(一) 河图

解说：

天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十，中五见皇极，观物之理，变化感应，脉络贯通。皇极之数，本末源流，以天地阴阳刚柔之气，必交合而后生物，必进退而后运。其初本于天中为五阳，地中为六阴。盖“河图”之数载于《周易》，分阴分阳，以为天数二十有五，地数三十，合得五十有五。而去阳中之五，为大衍之数五十；去阴中之六，为大衍之用四十有九。故前“河图”之阴阳点数，计五十有五，以其阴阳未分，根、干、支、末混淆之时，所谓先天故位数自一而起，今列位数于后。

位

乾一	兑二
离三	震四
巽五	坎六
艮七	坤八

数

甲乙丙丁戊

子丑寅卯辰巳

九八七六五四

己庚辛壬癸

午未申酉戌亥

己庚辛壬癸

此三即乾卦故乾一

二

一

可谓天下之大本也

右先天数者，无极而太极，先天数取纯一不杂之意。以九数为则，故数起于一。一即三，三即九，九即一，故起于一而极于九，为老阳。老阳数老，可致神极，神极必变，故曰“易”。易者，变易不穷冒天下而言也。可为天地准，所谓参天两地。而倚数者，一、三、五也。考其端，一、三成四，四、五成九。校其实，即张子所谓乾称父，坤称母。予兹藐焉，混然中处天地人三才无间，其义虽殊，其神气即一也。所以成言乎一，一复为九，效诸文王。元而亨，亨而利，利而贞，贞而复元，法诸伏羲。乾三连也，所谓三者，岂非天下之大本乎？无极而太极者，乾、坤之元也。故先天譬为根，其位皇极以之。

(二) 中天图

解说：

在概谓一阴一阳之谓道。乾称父，坤称母，乾坤生六子，然后人伦序。所以君君、臣臣、父父、子子、夫夫、妇妇，人道立。今列中天位数如后：

位

乾一

兑二

坎三

离四

震五	巽六			
艮七	坤八			
数				
甲三	乙八			
丙七	丁二			
戊五	己十			
庚九	辛四			
壬一	癸六			

谓人道，故曰立人之道曰仁与义。以其乾道成男，坤道成女，故有父母男女。

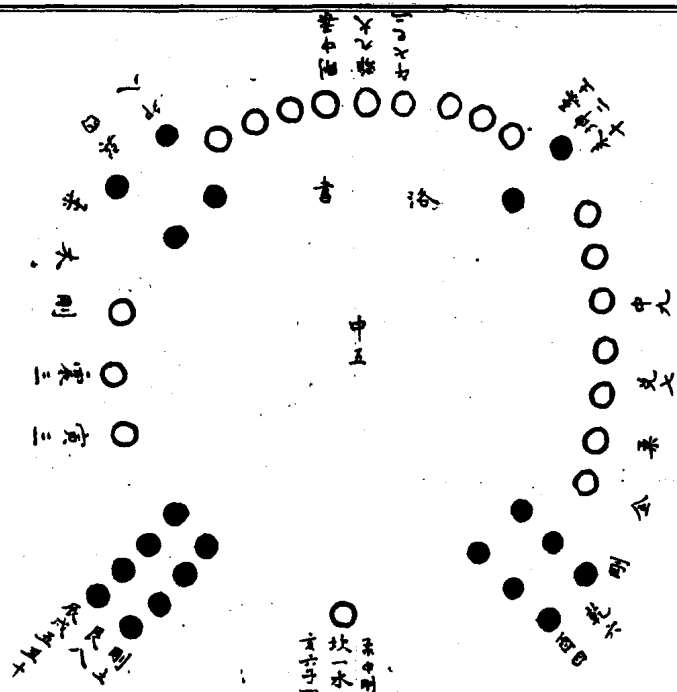
右中天数者，太极之运化也。中天数取以

奇数为阳，偶数为阴。据一、二之数为则，是故一生二，即是画卦之象二，此一奇一偶成三，即地天泰也。然中天八卦位数内，惟艮居一、七之数，何也？盖起于艮而止于艮。《说卦》云：艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也。即元而亨，亨而利，利而贞，贞而元。故周子所谓中正仁义而主静，立人极焉。艮与静周，起于静而止于静也。所谓太极之运化者，自元而亨也。故以中天譬为干，其位范图以之。

(三) 后天图

解说：

在概谓根、干、支、末之理，于五行内刚中有柔，柔中有刚，即阴中有阳，阳中有阴，地道立矣。今列后天位数如后。

谓地道，故曰立地之道曰柔与刚，以其地道当偶，故“洛书”点数四十。

位

坎一 坤二 震三 巽四 中五 乾六 兑七 艮八
离九

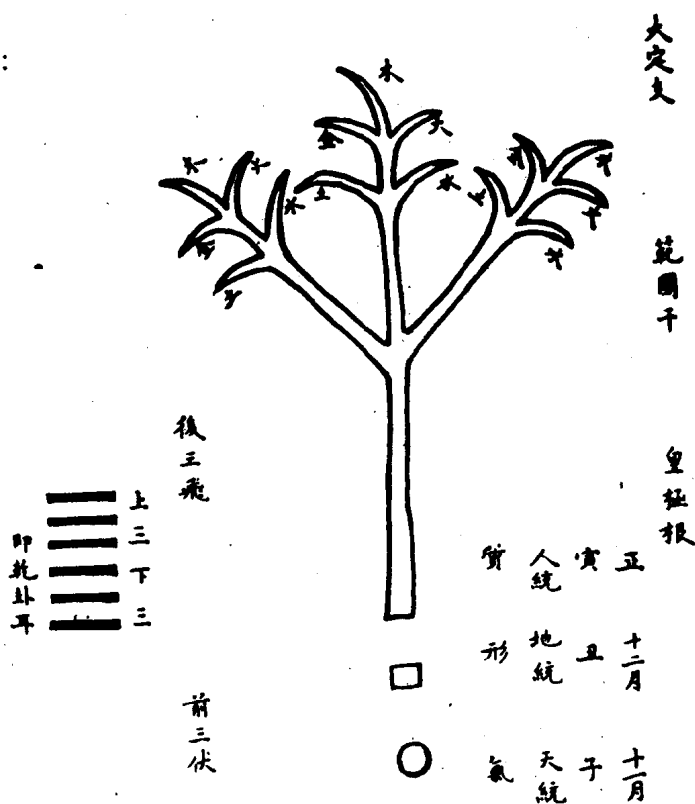
数

子一 亥六 寅三 卯八 巳二 午七 酉四 申九
辰五 丑十 戌五 未十

上后天数者，三极之妙用也。后天数取一动一静，互为其根之理。退乾、坤，却进坎、离，为上下宗体，以五行为妙用。五行中而又分刚柔，使致充廓万物，万物各得其宜。故放之则弥漫六合，敛之退藏于密。所谓三极之妙用者，自亨而利贞也，故以后天譬为支，其位大定以之。

(四) 大定支，范围干，皇极根图

解说:

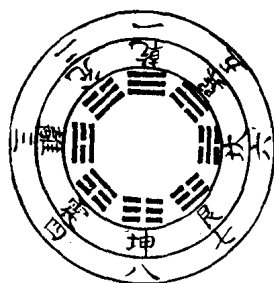
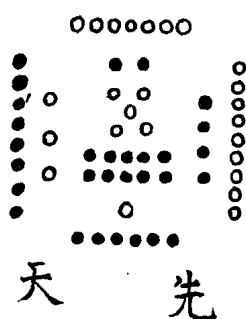

上言不能尽其理，则图之。概谓书不尽言，言不尽意，以心会心，故以图明之耳。

上自根而干，自干而支，三才五行具矣。所谓纵横十五，即此生生无穷之道也。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类。故曰：物有本末，事有终始。知所先后则近道矣。

(一) 河图先天图

河圖

坤 ䷁	剥 ䷖	比 ䷇	观 ䷓	豫 ䷏	晋 ䷢	革 ䷰	否 ䷋
谦 ䷎	艮 ䷳	震 ䷲	渐 ䷴	过 小 ䷛	旅 ䷷	咸 ䷞	遁 ䷠
师 ䷆	蒙 ䷃	坎 ䷜	涣 ䷺	解 ䷧	济 未 ䷾	困 ䷮	讼 ䷅
升 ䷭	蛊 ䷑	井 ䷯	巽 ䷸	恒 ䷟	鼎 ䷱	过 大 ䷛	姤 ䷫
复 ䷗	颐 ䷚	屯 ䷂	益 ䷩	震 ䷲	噬 嗑 ䷔	随 ䷐	妄 入 ䷘
夷 明 ䷣	贲 ䷖	济 既 ䷾	人 家 ䷤	丰 ䷶	离 ䷝	革 ䷰	人 同 ䷌
临 ䷒	损 ䷨	节 ䷻	孚 中 ䷼	妹 归 ䷵	睽 ䷥	兑 ䷹	履 ䷉
泰 ䷊	畜 大 ䷍	需 ䷄	畜 小 ䷈	壮 大 ䷗	有 大 ䷍	夬 ䷪	乾 ䷀

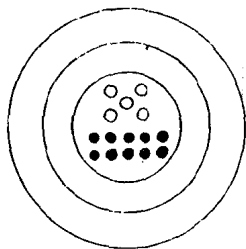
解说：

《易大传》曰：天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十。天数五，地数五，五位相得而各有合，此言“河图”数与象也。

伏羲氏仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物者，理也，象也；天不秘道龙马负图而出于河、一奇一偶者，数也，象也；理与气寓于其中，伏羲之心默与之契，遂因之以画八卦，故《大传》言其画卦之序曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，是为“先天易”。

(二) 易有太极图**解说：**

易者三才之道，“河图”当分作三宫看，三才之象也。其中宫，天五地十，太极也，谓理、气、象、数所以为万化之根本者，全体已具而未分，浑然居中而举天地；万物生生化化，尽无以出于此，亦无以加于此，故曰：“太

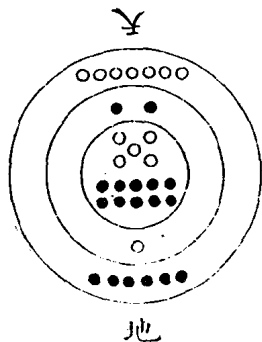
极”。盖中宫之五，其一、其三、其五总之，则九天也；其二、其四总之，则六地也。合九与六，已具十五之全数矣。愚故曰：天地真元之数，止有五，其六、其七、其八、其九、其十，则各因五而得数，以配上五者而已。曰五、曰十，则数也。五为阳，十为阴，阴阳气也；五为奇，十为偶，奇偶象也。析而言之，三、二之合，则天地也；三个五，则三才各一天地也。九与六，则老阴、老阳；七与八，则少阴、少阳也。其十五，则“洛书”纵横之数，亦五行生成之数也。以五乘十，以十乘五，则又大衍之数五十也。是曰理、曰气、曰象、曰数，靡不全具浑然为一于中

而未分，岂非两仪未判之太极乎？

(三) 是生两仪图

解说：

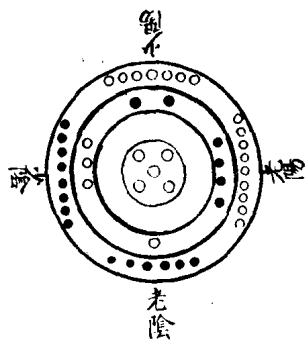
两仪，天、地也，在“易”为乾、坤。“河图”之上七也，二也；“河图”之中五也，十也；“河图”之下一也，六也。太极动而生阳，一、五、七之三奇，乃阳之轻清者，上而为天。太极静而生阴，二、十、六之三偶，乃阴之重浊者，下而为地。岂非太极既判之两仪乎？故“先天卦”止于三画。

(四) 两仪生四象图

解说：

“河图”中宫之五，即“参天两地”三、二之合也，即浑然之两仪也。积之已具十五之全数，是天地真元之数，止此五者。具六、七、八、九、十，则于五上加一、二、三、四、五而得数以配上五者而已，故独取五以生“四象”。“河图”次中宫，一、二、三、四也，以五配一，成三偶之六，而六之成数在北，是为老阴；以五配二，成二偶一奇之七，而七之成数在南，是为少阳；以五配三，成二奇一偶之八，而八之成数在东，是为少阴；以五配四，成三

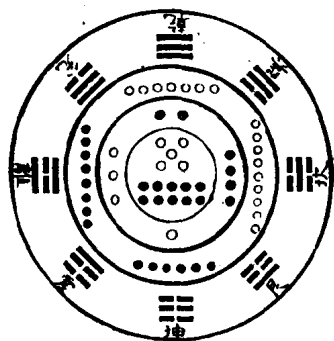

奇之九，而九之成数在西，是为老阳，此岂非两仪生四象乎？

(五) 四象生八卦图

解说：

“河图”一、五、七之三阳，上而为天，在易则纯阳之乾也。二、十、六之三阴，下而为地，在易则纯阴之坤也。乾上坤下，所以辨阴阳之分。乾交于坤之中，而为坎；坤交于乾之中，而为离，离东、坎西，所以著阴阳之交，故其画坎、离也。以“河图”中宫五阳之左者交于右，十阴之右者交于左。自其本体交，而后形于外者无不交，故取五之奇，十之偶，就左

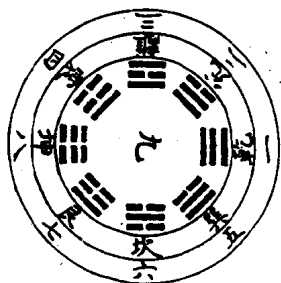
三之奇，画离于东。离，火也，且藏八之偶于东之内，故火之象内暗而外明。又取十之偶，五之奇，就右四之偶，画坎于西。坎，水也，且藏九之奇于西之内，故水之象内明而外暗，故曰：水、火，阴阳之交。又曰：阴、阳互藏其它。是以《大传》于水、火独加一不字，而曰“不相射”也。阴阳既交，极则必变，故其画兑、震、艮、巽也。阳左阴右，不离本体，取“河图”中宫五与十之一奇一偶，就外宫四象已成之奇偶而画之。中宫五之奇，阳也。阳动而左，故取五之奇，就正南七之奇，正东八之偶，得二奇一偶东南之卦曰“兑”。又取五之奇，就正东八之偶，正北六之偶，得一奇二偶，画东北之卦曰：“震”。阳极于左，则阴转而右。右，阴也，故取中宫十之偶，就正北六之偶，正西九之奇，得二偶一奇，画西北之卦曰“艮”。又取十之偶，就正西九之奇，

正南七之奇，得一偶二奇，画西南之卦曰“巽”。是乾之极，则变而兑；离之极，则变而震；坤之极，则变而艮；坎之极，则变而巽也。愚故曰：乾上、坤下，所以辨阴阳之分；离东、坎西，所以著阴阳之交；兑、震、艮、巽，所以极阴阳之变，此其所以为易。此岂非四象生八卦乎？

(六) 希夷先天卦图

解说：

或问曰：晦庵谓先天之学，康节得于李之才挺之，挺之得于穆修伯长，伯长得于希夷。希夷“先天图·说”曰：先天用九，谓乾一与坤八，震四与巽五，兑二与艮七，离三与坎六，纵横皆九，而其九居中也。希夷又自述“龙图·序”曰：天之垂象，的如贯珠，皆累累然如系之于缕也。且若“龙图”本合，则圣人不得见其象，所以天意先未合，以形其象，圣人观象以明其用，是“龙图”天散而示之，伏羲合而用之，仲尼默而形之。始“龙图”之未合也，惟五十五数。上二十五，天数也，中贯三、五、九，外包之十五，尽天三、天五、天九，并十五之用。后形一、六无位，又显二十四之为用也，兹所谓天垂象矣。下三十，地数也，亦分五位，皆明五之用也。十分而为六，形坤之象焉。六分而成四象。地六不配在上，则一不用形；二十四在下，则六不用亦形。二十四后既合也，天一居上为道之宗，地六居下为气之本，天三统地二、地四为之用，三若在阳，则避孤阴；在阴，则避寡阳。大矣哉！“龙图”之变岐分万途，今略述其梗概焉。以予之见

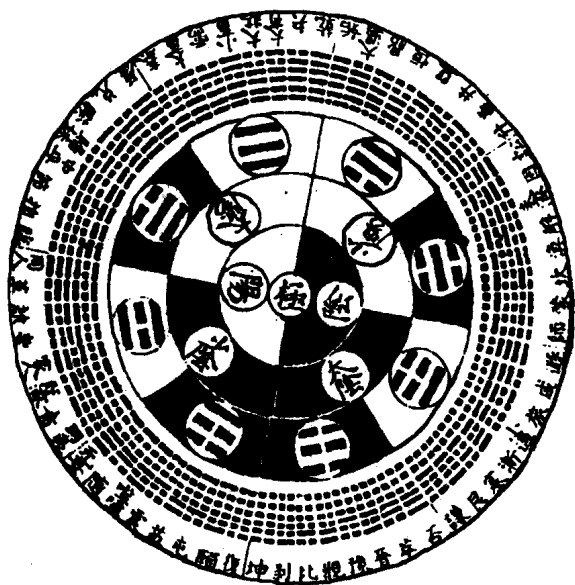
希夷所说，其然否如何？

曰先质谓希夷之学，知天、知地者也；后学何所容喙。然以愚见观之，厥初天果散其数以示圣人，则必无前后左右之次，何以谓之图？圣人果自合而用之，则是率己意以画卦，又何以谓之因？且乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，此乃次第生卦之序，盖谓卦成之初，第一为乾，第二为兑云耳，非若“后天”离、坎配戴九履一，而得九与一之数也。今希夷乃以次第生卦之序，为先天用数，虽适凑著，然非天地之真数，而可用乎？其曰：图之未合，则阳去一，阴去六，阳形五，阴形六，以明五而显二十四之用，以为天地。及图之既合，阴则天一为宗，地六载之，而用四十九；阳则天三统地二、地四，用九以干五行之数四十，亦用四十九，是未合时，一数也；既合后，又一数也。二十四、四十九又何足包罗天地之用邪？至如去一、去六，而后成数；形五、形六，而后成用；几七、八、九而后成象；避孤避寡，而后成卦，愚恐天然之图不如是之汗漫，易简之易，不如是之穿凿，故亦未敢以其说为然也。

（七）演极图

解说：

愚案“河图”奇偶以求伏羲画卦之因，复案八卦位次以覆“河图”象数之本，见“河图”中宫天五、地十为太极分晓。于是以极居中，极分而两仪，两分而四象，四分而八卦，然后见先天卦位，的不可移。复从而推之，与六十四卦圆图，一一凑著，于是作此图，名曰：“演极”，以发明之，此即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦也；即天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射也；即康节所谓一中分造化也；即濂溪所谓太极动而生阳，

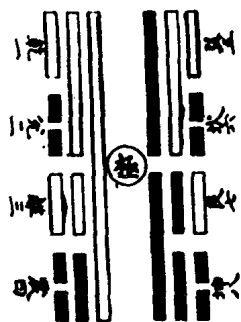

静而生阴，动极而静，静极复动，一动一静，互为其根也；即数往者顺，知来者逆也。太极判轻清者，上而为天；重浊者，下而为地。阳左而阴右，阳南而阴北，水火居阴阳之交，因而重之，为六十四。乾画于午中，而姤阴生；坤尽于子中，而复阳生。离，日也；画于卯中。坎，月也；画于酉中。皆自然而然，此“先天易”也。

(八) 演极后图

解说：

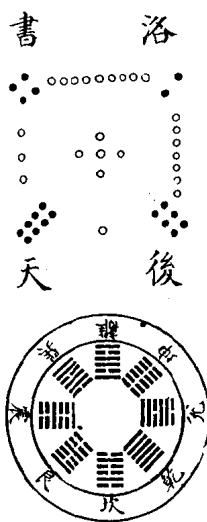
愚因余暇，又以己意画此图，与前图无一不合，故名曰“演极后图”。盖以天地间阳左阴右，阳上阴下，乃阴阳一定而自然之体也，”于是画一阳于左，画一阴于右，而为两仪，太极居中。又于一阴一阳之外各画一阳于上，一阴于下，而为四象，再于左偏短画阳之左，画一阳于上，而得乾；画一阴于下，而得兑。于左偏短画阴之左，画一阳于上，而得离；画一阴于下，而得震。再于右偏短画阳之右，画一阳于上，而得巽；画一阴于下，而得坎。于右偏短画阴之右，画一阳于上，而得艮；画一阴于下，而得坤。愚以是益信伏羲因“河图”以画八卦，断断乎其不诬矣。此所以知仰观俯察，远物近身，一奇一偶，逐节生去之说，决不可以画先天卦也，愚故曰：“先天易”，易之体也。

(九) 洛书后天图

解说：

伏羲八卦，则“河图”以画之，然天地间数非奇不行，象非偶不立，而“河图”之数，则十而偶也，其象则一六、二七、三八、四九、五十，合而皆奇，故“先天卦”止见易之体，而用有未周。禹治水时，神龟负文复出于洛，其数有九，九则奇也。其象纵横

皆十，十则偶也。文王于是取之以错综“河图”重位八卦，然后阴、阳、奇、偶亨当不偏，而易之体用始备，是为“后天易”，故曰：河出图，洛出书、圣人则之。

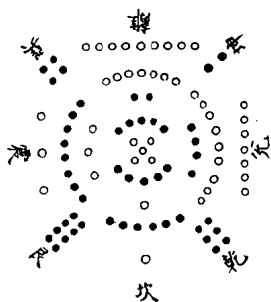
《说卦》曰：帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。此言后天卦位也。

(十) 后天位卦图

解说：

此图中圆者，“河图”；外方者，“洛书”也。盖文王取“洛书”之奇数偶象，错综“河图”之偶数奇象，以重位八卦，然后阴阳奇偶

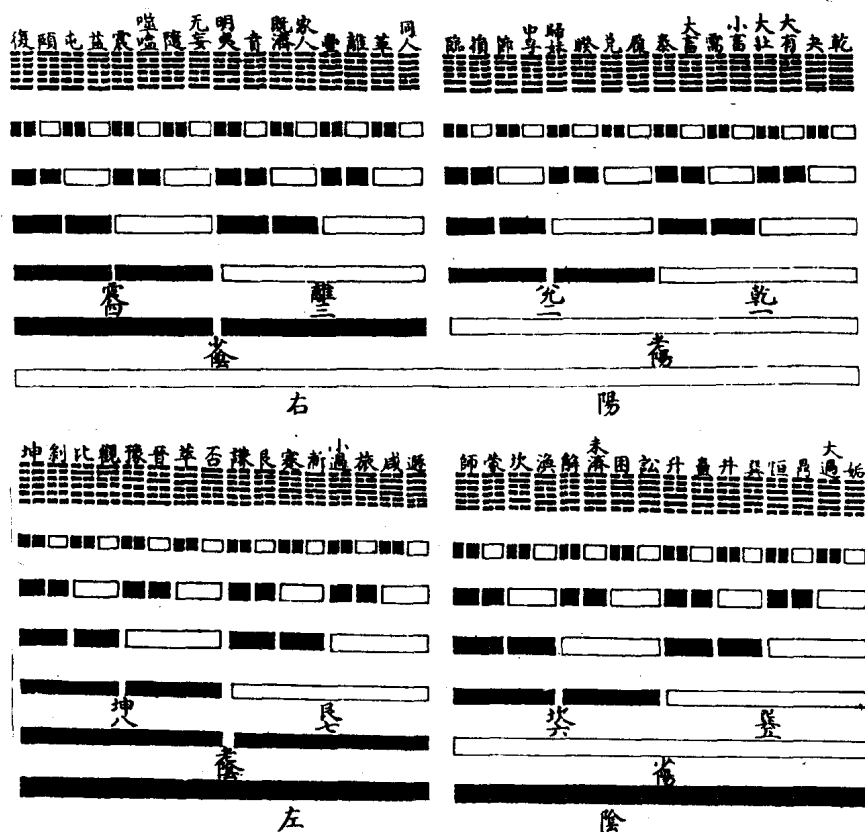
不偏易之体、用始备。何则？天地间数无偶，象无奇，人皆曰二、四、六、八、十，偶也；而不思二之前，已有一，则已成三矣。自二至十，数之皆然，故曰：数无偶非奇不行。天地间事物物，有对有待，然后成象，谓如有父斯有子之象，有子斯有父之象；有阴斯有阳之象，有阳斯有阴之象，独则不成象矣。故曰：象无奇非偶不立。然

“河图”之数，十则偶也。其一六、二七、三八、四九、五十，合而成象，则皆奇也。故“先天卦”止见易之体，而用有未周。“洛书”之数，九则奇也，其一九、二八、三七、四六合而成象，则皆偶也。故文王取“洛书”错综“河图”而用之，然后阴阳奇偶亭亭当当，而易之体用始备。盖先合“河图之一、六为水位坎，于北二、七为火位离，于南三、八为木位震，于东四、九为金位兑，于西是合“河图”老、少四象，以位四正也。然其象合而皆奇，故又取“洛书”一含九，以“河图”正北之一，含正西之九，九乃三奇乾，老阳数也，故位乾于坎之右，附于西北。取“洛书”四含六，以“河图”正西之四，含正北之六，六乃三偶坤，老阴数也，故位坤于兑之右，附于西南。取“洛书”二含八，以“河图”正南之二，含正东之八，八乃一偶二奇巽，少阴数也，故位巽于离之右，附于东南。取“洛书”三含七，以“河图”正东之三，含正南之七，七乃二偶一奇艮，少阳数也，故位艮于震之右，附于东北。是又取“洛书”错综“河图”之老、少四象，以补四隅，而其象合而皆偶，此亦四象生八卦也。由是一阴一阳，一奇一偶相为体用，由是东北子至巳阳之方，乾、坎、艮、震居之；西南午至亥阴之方，巽、离、坤、兑居之。阴阳各正其位，动静互为其根，四时行焉，百物生焉，故出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说乎

兑，战乎乾，劳乎坎，成乎艮，终而复始，生生化化，而易行乎天地之中矣。“图”出于羲，“书”出于禹，文王错综之，以重位八卦，是为“后天”，故曰：河出图，洛出书，圣人则之。若夫《太玄》，则有数无象，而专用奇，故奇奇而无对待。《经世书》则有象无数，而专用偶，故偶偶而无变通，皆不免于一偏。

(十一) 倍乘重卦之图

解说：

“先天圆图”，阳左阴右，易之体也。“后天横图”，阴左阴右，易之用也。此二图不知希夷以前何所托，至希夷始出，亦已奇矣。然诸儒不究其本旨，不知其为先、后天体、用之殊。“圆图”易之体，愚已论之于前矣。“横图”为易之用者，谓太极既判，阴阳已分，阴交于左，阳交于右，而为两仪。两仪之上各加一阴一阳，而为太阳、少阴、少阳、太阴之四象。四象之上又各加一阴一阳，而为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之八卦。八卦之上各加两仪，则八而十六矣。八卦之上各加四象，则十六而三十二矣。八卦之上各加八卦，则三十二而六十四矣。此正所谓一奇一偶，一画具时，画画皆具，逐节生去。八卦而小成，八卦而重为六十四卦亦周也，故曰“重卦”。既重后下三画则八卦各居其宫，上三画则乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八各以次加于八宫之上。重乾仍居一，重兑仍居二，重离仍居三，重震仍居四，重巽仍居五，重坎仍居六，重艮仍居七，重坤仍居八，与逐画生去无少差异。其初画之一阴，即三十二卦之初六也。其初画之一阳，即三十二卦之初九也。刚柔交错，而三百八十四爻成矣，皆自然而然。此“后天易”，易之用也。

(十二) 往顺来逆图

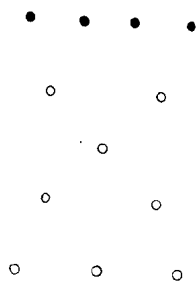
解说：

此案“先天卦位”推“后天六十四卦位”，次以发明阴阳、往来、进退、屈伸也。《说卦》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。数位者顺，知来者逆，是故易逆数也。而说者乃以为案已往之迹，知未来之事，非也。盖案后天六十四卦位，次以覆考先天八卦之位，而有此已生未生之异也。往者已生，谓自一阳之复，数至六阳之乾，是回从“先天”震四、离三、兑二，而至乾一，皆数已生之卦，如今日而追数往日也，故曰：数往者顺。来者未生，谓自一阴之姤，前数至六阴之坤，是方从巽五、坎六、艮七，而后至坤八，皆数未生之卦，如今日而逆数来日也，故曰：知来者逆。若一阴一阳之上复加一阴一阳，如横图倍而乘之，以成六十四卦，则自乾一至坤八纯数未生之卦，故又曰：易，逆数也。

(十三) 衍数图

解说：

一、二、三、
四、五，天地之数，
止此五者。六、七、
八、九、十，各因五
而后得数，以配上五
者而已。此五者小
衍，大衍所由起也，

故曰“衍数”。然所以为是数者，其条有七：一者，一、二、三、四、五，积之则十五也；二者，参天两地，共十五也；三者，“河图”中宫天五地十，亦十五也；四者，“洛书”纵横之数，皆十五也；五者，一为太极，极生两仪，两生四象，四生八卦，亦十五也；六者，老阴六，老阳九，共十五；少阳七，少阴八，亦共十五也；七者，以十乘五，以五乘十，则大衍之数五十也。是此五者小衍之则为十五，大衍之则为五十，此亦自然而然，易之所以为易也。

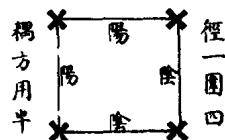
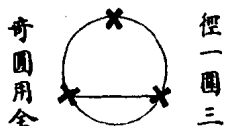
或问曰：大衍之数，自张观物作“衍数图”纵横布算，不可穷极。自此以后，说之见于世者凡五十余家。近世丁石潭又作“原衍图”，其说谓天一、地二衍而为三；地二、天三衍而为五；以至天九、地十衍而为十九，总而积之，得九十九数。于五十不用，止用四十九，以为大衍。玉井问石潭曰：今衍数止九十九，又必须虚其一否？石潭曰：此不用数也。然则由古及今，诸儒论衍数者，初无一定之说，而子乃执一己之见，以为如是而已，可乎？

曰：说经不比作文，作文者可以各立一说说之，高者为胜；说经则必如唐玄宗所谓传以通经为义，义以必当为主，至当归一，精义无二，然后可以得圣经之旨，况易简之易乎？愚谓大衍之数至易至简，只合如此，不用求之于艰深也。但天地之数五十有五，而大衍之数止用五十者，谓天地真元之数五而已。小衍之为十五，大衍之为五十，若更用此真元之五，则是两个五十矣。故虚五而不用，而止用五十也。顾不易简而明白欤。

(十四) 倚数图

解说

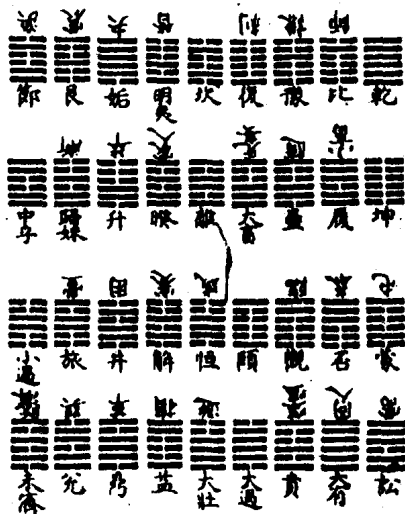
《说卦》曰：参天两地而倚数。诸说皆以为参天之一、三、五，两地之二与四，独晦庵曰：如此止是积数，非倚数也。故其论“河图”、“洛书”中有曰：阳之象圆，圆者，径一而围三；阴之体方，方者，径一而围四。围三者以一为一，故参其一阳而为三；围四者以二为一，故两其一阴而为四，是所谓“参天两地”也。然未为明白，故今图以明之。倚者，依也，依而用之之谓。盖天之象圆，圆者，径一而

围三；地之体方，方者，径一而围四。奇圆用全，故归奇之于三，其三而为九，四九为三十六。乾，老阳策也。偶方用半，谓上与左属阳，故止用半，故归奇之于三，其二而为六，四六为二十四。坤，老阴策也。二偶一奇为七，四七为二十八，少阳策也。二奇一偶为八，四八为三十二，少阴策也。易之数皆依此而用之，故曰“倚数”。其奇之圆者，有上有下；其偶之方者，有阴

有阳，又可以见天地间独阳不生、独阴不成也。

(十五) 反对图

解说：

《序卦》、《杂卦》皆反对卦也，先儒已图之矣。但其说未备，且不及《杂卦》，兼未正《杂卦》之错简，故此复图之。上篇十八卦，其中不反对者六，乾、坤、坎、离、颐、大过也；下篇亦十八卦，其中不反对者二，中孚、小过也。此八卦虽不反对，乃两两全体反易。且《杂卦》自大过以下错简而不对者，亦有八卦，愚已移而正之于本文之下，于以见纵横逆顺，随时变易，无适而不遇其合焉，此其所以为易也。

取而并观之，则知易之所以为神也。

(十七) 周濂溪太极图

(十八) 太极灵秀图

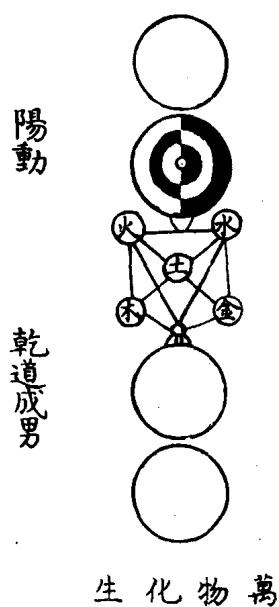

图 (十七)

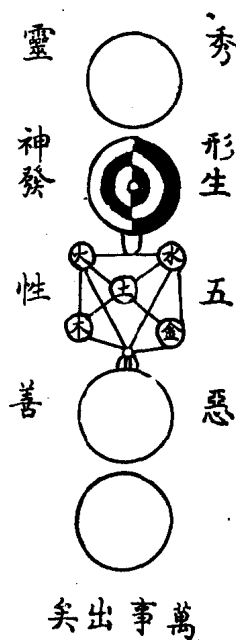

图 (十八)

(十九) 太极主静图

(二十) 太极生两仪四象八卦图

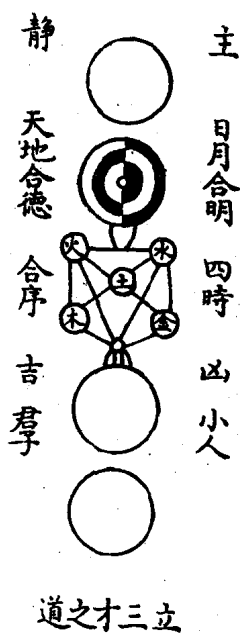

图 (十九)

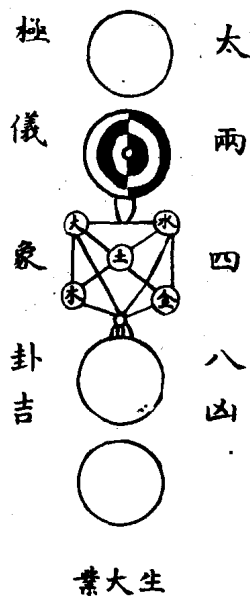

图 (二十)

解说 (十七至二十诸图并说):

无极而太极。

无极者，厥初未有太极、两仪之先，已具个生生不穷之理，虽无象可象，无名可名，然其理则至极而无以加也，故曰“无

极”。太极者，理、气、象、数所以为万化之根本者，全体已具，浑然而未分也。虽浑然未分，然举天地万物生生化化，尽无以出于此，亦无以加于此，故曰“太极”。无极而太极者，谓有是理而后有是气也。然太极之名，何所始乎？其始于夫子《大传》“易有太极”之言乎？夫子之言，本于伏羲之易，伏羲之易，本于“河图”。“河图”中宫天五、地十，太极也。盖中宫之五，其一其三其五，总之则成九天数也；其二其四总之则成六地数也。合九与六，已具太极十五之全数矣。故天地真元之数，止此五者，其六则五上加一，其七则五上加二，其八则五上加三，其九则五上加四，其十则五上加五，是各因五而得数，以配上一、二、三、四、五而已。十与五为太极者，谓五为阳，十为阴，阴阳气也。五为奇十为偶，奇偶象也。其五其十，则数也，析而言之，三、二之合则天地也，三个五则三才各一极也，九与六则老阳、老阴也，七与八则少阳、少阴也，十与五则五行生成之数也。以五乘十，以十乘五，则又大衍之数也。是天地间曰理，曰气，曰象，曰数浑然为一而未分，故为太极。此伏羲因之以画易，夫子取之以立言，周子得之以为图。愚观周子之图，其上止有一圈，图之名止曰：“太极”，而图之说则曰“无极而太极”，是周子分明于“太极”上说出“无极”以示人，谓凡物之有，不生于有，必生无，况既曰“无”，又曰“极”；与下“太极”字并言，是虽无一物，而有个至极底道理在也。晦庵乃曰：此所谓无极而太极，混无极太极于一圈，已非周子图意，而象山则曰：易言有，今乃言无，是指易字只作一本书，所以皆不能见周子之无极。愚谓周子所谓“无极”，即夫子所谓“易”也，夫子曰：易有太极，是生两仪。是未有太极、两仪之先，已有个易，“易”者，生生化化不穷之理，非一本书也，今欲求周子之说，当以夫子之言为本，以“河图”之象为证，则无极、太极之义了然矣。

太极动而生阳，动极而静；静而生阴，静极复动，一动一

静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。

理、气、象、数之全体浑然已具，而未分者太极也。其全体既具，则不能不动。才动便是阳，动极而静。才静便是阴，静极复动，一动一静，互为其根，其阳之轻清者，上而为天；其阴之重浊者，下而为地。故曰分阴分阳，两仪立焉。

阳变阴合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。

阳动阴静，互为其根。阳得阴则变，阴得阳则合。一变一合，则必有阳中之阳，阳中之阴，阴中之阳，阴中之阴，老、少四象相生相成，而冲气居中。故曰：阳变阴合，而生水、火、木、金、土，盖此五者在天成象，在地成形。其布于两间以行四时者，气也，故在易以图象之生者言之，曰“四象”；在此图以图象之成者言之，曰“五行”。故周子复曰五气顺布，四时行焉。

五行一阴、阳也，阴、阳一太极也，太极本无极也。

此又沿流而溯其源，以示人见五行即阴阳之变，阴阳即太极之分，太极本无极之理也。

五行之生，各一其性。

五行，物之成形者也，性则理也，此言物物各具一太极之理也。

无极之真，二、五精妙合而凝，乾道成男，坤道成女。

真者，理之实；精者，气之粹。此言太极既判，两仪既分，此理此气，妙合而凝于天地间，为六子所以化生万物而无穷也。妙合而凝者，谓乾交于坤之初，得震，而为长男；坤交于乾之初，得巽，而为长女；乾交于坤之中，得坎，而为中男；坤交于乾之中，得离，而为中女；乾交于坤之上，得艮，而为少男；坤交于乾之上，得兑，而为少女。此图之第四层，在易则生八卦之位次，故周子于此止言无极二气五行，而不言太极，岂非太极既判，惟理与气运行天地间，以造化万物乎？而先贤乃以为人道之

男女非也，何也？其下文即曰“化生万物”，是人之男女而化生万物，岂理也哉。况下文“万物生生”之后，方曰“惟人也，得其秀而最灵”乎？

二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。

乾坤六子老少阴阳相交相感，化生万物，万物又各相交感，而生生化化无穷焉，此其所以为易。

惟人也得其秀而最灵，形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分、万事出矣。

此言人人各一极也。二气交感，化生万物，人于万物中独秀而灵，形之生也。其体固静，静则必动，故神发知焉。然形之生也，不能无清浊之殊；神之发也，不能无理欲之异，故五性感动而善恶分，万事出矣。

圣人定之以中正，仁义而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之，吉；小人悖之，凶，故曰：立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。又曰：原始反终，故知死生之说。

此又言圣人立三才之极也。盖万物之中，得理之全、气之正者，人也；人之中，与太极合德者，圣人也。人之所以为人者，中正、仁义而已，唯圣人独能尽之。其主静者，极之体；其与合者，极之用，故“与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶”。其有修此中正、仁义，惟皇作极者，君子也，故吉；其有悖此中正、仁义，不协于极者，小人也，故凶。是以三极皆赖圣人而后能立，故周子总三才之道，归之圣人，盖三才一理也。阴阳以气言，刚柔以质言，仁义以理言，其实一也。三才之内，凡盈虚、消长、进退、屈伸，即死生之说，原其始，反其

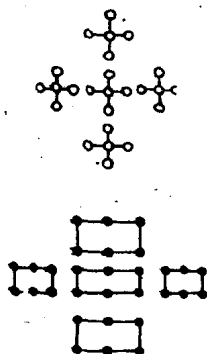
终，则知生生化化；无穷之理焉。然则易之道在圣人，圣人用之以立三才之极。三极既立，则易之道为天下用矣。

大哉易也，斯其至矣。

《易大传》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。此言“先天易”也。此图实尽之，故曰“大哉易也”。此愚所以于古今说易七百余家之中，独取“河图”、“洛书”之易，并羲之画、文之重、周公之爻、孔子之系及此图，为六易者此也。

元·张理《易象图说内篇》

(一) 龙图天地未合之数

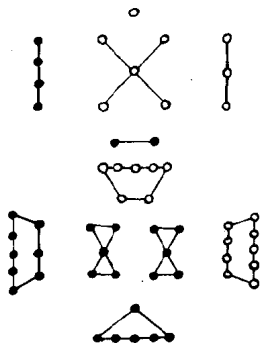
解说:

上位天数也，天数中于五，分为五位，五五二十有五，积一、三、五、七、九，亦得二十五焉。五位纵横见三，纵横见五，三位纵横见九，纵横见十五。序言中贯三、五、九，外包之十五者，此也。下位地数也，地数中于六，亦分为五位，五六凡三十，积二、四、六、八、十，亦得三十焉。序言十分而为六，形地之象者，此也。

(二) 龙图天地已合之位

解说：

上位象也，合一、三、五为“参天”，偶二、四为“两地”，积之凡十五，五行之生数也。即前象上五位上五去四得一，下五去三得二，右五去二得三，左五去一得四，惟中×不动。序言天一居上，为道之宗者，此也。按《律历志》云：合二始以定刚柔。一者，阳之始；二者，阴之始。今则此图，其上天○者，一之象也；其下地··者，一一之象也；其中天○○○者，四象五行也；左上一○，太阳为火之象；右上一○，少阴为金之象；左下一○，少阳为木之象；右下一○，太阴为水之象。土者，冲气居中，以运四方，畅始施生，亦阴亦阳。右旁三ooo，三才之象，卦之所以画三；左旁四·····，四时之象，蓍之所以揲四，是故上象一、二、三、四者，蓍数卦爻之体也，下位形也。九、八、七、六，金、木、火、水之成数，中见地十，土之成数也。即前象下五位以中央六分开，置一在上，六而成七；置二在左，六而成八；置三在右，六而成九；惟下六不配而自为六。序言六分而成四象，地六不配者，此也。按：七者，蓍之圆，七七而四十有九；八者，卦之方，八八而六十有四；九者，阳之用，阳爻百九十二；六者阴之用，阴爻亦百九十二；十者，大衍之数，以五乘十，以十乘五，而亦皆得五十焉。是故下形六、七、八、九者，蓍数卦爻之用也。上体而下用，上象而下形，象动形静，体立用行，而造化不可胜既矣。

按：一、二、三、四，天之象，象变于上；六、七、八、九，地之形，形成于下。上下相重，而为五行，则左右、前后，生成之位是也；上下相交，而为八卦，则四正、四隅，九宫之位是也。今以前后图参考，当如“太乙遁甲阴阳二局图”。一、二、三、四，犹“遁甲”天盘在上，随时运转；六、七、八、九，犹“遁甲”地盘在下，布定不易，法明天动地静之义，而前此诸儒未有能发其旨，是故一在南，起法天象，动而右转，初交一居东南，二居西北，三居西南，四居东北，四阳班布，居上右；四阴班布，居下左，分阴分阳，而天地设位。再交一居东北，二居西南，三居东南，四居西北，则牝牡相御，而六子卦生，合是二变而成先天八卦自然之象也。然后重为生成之位，则一六、二七、三八、四九，阴阳各相配合，即邵子、朱子所述之图也。三交一居西北，二居东南，三居东北，四居西南，则刚柔相错，而为坎、离、震、兑。四交一居西南，二居东北，三居西北，四居东南，则右阳左阴，而乾坤成列，合是二变，而成后天八卦裁成之位也。再转则一复于南矣。《大传》所谓“参伍以变，错综其数”，刘歆云：“河图”、“洛书”相为经纬，八卦、九章，相为表里，此其义也。

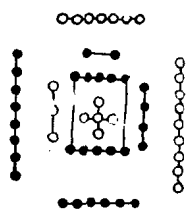
鹤田蒋师文曰：谓“河图”成数在下象地而不动，生数象天运行而成卦，以先天八卦为自然之象，后天八卦为财成之位。观其初交而两仪立，再交而六子生，三交震、兑相望，而坎、离互宅，四交乾、坤成列，而艮、巽居隅，圣人升、离于南，降、坎于北，而四方之位正。置乾于西北，退坤于西南，而长女代母之义彰。则先天见自然之象，后天见财成之位者，至明著矣。虽其说不本先儒，然象数既陈，而义理昭著，不害自为一家之言也。朱子尝曰：无事时好看“河图”、“洛书”数，且得自家流转得动。今观仲纯此说而尤信。

(三) 龙图天地生成之数

解说：

此即前图一、二、三、四，天之象也，动而右旋；六、七、八、九，地之形也，静而正位。是故一转居北，而与六合；二转居南，而与七合；三转居东，而与八合；四转居西，而与九合；五十居中，而为天地运行之枢纽。

《大传》言“错综其数”者，盖指此而言。错者，交而互之，一左一右、三四往来是也。综者，综而挈之，一低一昂、一二上下是也。分作二层看之，则天动地静，上下之义昭然矣。

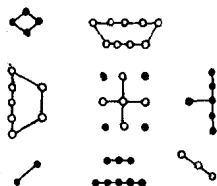

(四) 洛书天地交午之数

解说：

杨子云曰：一与六共宗，二与七为朋，三与八为友，四与九同道，×与×相守，正指此图而言。朱子谓析六、七、八、九之合以为乾、坤、坎、离，而居四正之位；依一、二、三、四之次以为艮、兑、震、巽，而补四隅之空者，与此数合。稽之生成之象，察其分、

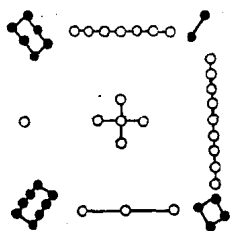
合、进、退、交、重、动、静灼然，信其为交午之象。而所谓大衍之数五十，其用四十有九，蓍策分卦揲归四象，七、八、九、六，皆仿于此矣。

(五) 洛书纵横十五之象

解说（一至五诸图并说）：

《洪范》初一日五行，次二曰敬用五事，次三曰农用八政，次四曰协用五纪，次五曰建用皇极，次六曰义用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶徵，次九曰向用五福，威用六极。汉儒以此六十五字为“洛书”本文，而希夷所传，则以此为“龙图”三变，以生成图为“洛书”本文，盖疑传写之误。而启“图”九“书”十之辨。今以二象两易其名，则龙图龟书不烦拟议，而自明矣。

《易·大传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。

孔安国云：“河图”者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。“洛书”者，禹治水时，神龟负文而列于背，有数至九，禹遂因而第之，以成九类。刘歆云：伏羲氏继天而王，受“河图”而画之，八卦是也。禹治洪水，赐“洛书”，法而陈之，九畴是也。“河图”、“洛书”相为经纬，八卦、九章，相为表里。

关子明云：“河图”之文，七前六后，八左九右；“洛书”之文，九前一后，三左七右，四前左二，前右八后，左六后右。

邵子曰：圆者，星也。历纪之数，其肇于此乎？（历法合二始以定刚柔，二中以定律历，二终以纪闰余，是所谓历纪也。）方者，土也，画州井地之法，其仿于此乎？（州有九井九百亩，是所谓州井地也。）盖圆者，“河图”之数；方者，“洛书”之文，故羲文因之而造易，禹箕叙之而作范也。

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，

凡天地之数五十有五，此所以成变化，而行鬼神也。

此一节盖以发明“图”、“书”之数，凡奇为阳，阳者，天之数；凡偶为阴，阴者，地之数。天数一、三、五、七、九，积之为二十五；地数二、四、六、八、十，积之为三十。合是二者，为五十有五，而天地变化，阴阳屈伸，举不出乎此数。是数也，两之为二仪，参之为三才，伍之为五行，分之为八卦，究之为九宫，此其大要也。朱子曰：天地之间，一气而已，分而为二，则为阴阳，而五行造化万物终始无不管于是焉。《内经》曰：阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大，不可胜数，范之以易，则不过不遗而无不通矣。

参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文，极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？

此一节又以发明图书之变。参谓参于两间，如《记》云离坐离立，毋往参焉之参。考之图变，如一、二、三、四，参居六、七、八、九之间者是也。伍谓伍于五位，如什伍部伍之伍，考之图变，如一、二、三、四，伍于六、七、八、九之土者是也。错者，交而互之，一左一右之谓。考之图变，则三四左右互居是也。综者，综而契之，一低一昂之谓。考之图变，则一二上下低昂是也。既参以变，又伍以变，错而互之，综而交之，而天地之文成，天下之象定，然则“河图”、“洛书”，其肇天下之至变者欤？

昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

此章乃圣人作易之大旨，而蓍数卦爻之本原也。幽赞于神明，言圣人斋戒洗心，退藏于密，而神明阴相默佑。四十九蓍用以分卦揲归而生阴阳刚柔之策，天数地数参两相倚，以明九、八、七、六之象，故观变于天之阴阳而卦象立；发挥于地之刚柔

而爻义生；和顺于道德，而条理各适其宜；穷天地阴阳刚柔之理，尽己之性，以尽人物之性，则可以赞天地之化育，而与造化之流行者无间，此则圣人至诚之极功也。

昔者，圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故易六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

圣人作易，将以顺性命之理，大抵为斯人而作也。故观于阴阳，而立天之道。天之道，寒、暑、昼、夜而已矣。察于刚柔，而立地之道。地之道，流峙生植而已矣。本于仁义，而立人之道。人之道，孝、悌、忠、信而已矣。盖人禀阴阳之气，以有生赋刚柔之质，以有形具仁义之理，以成性气形，质具性成，而三才之道备矣。故以八卦言，则初为地，中为人，上为天，而有奇偶之异。兼三才而两之。以重卦言，则初二为地，三、四为人，五、上为天。分而言之，初、三、五为位之阳，二、四、上为位之阴。阳为刚，阴为柔，迭用于一卦六爻之间，相错而成文章也。

易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六六者非他也，三才之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

道者，天、地、人之道，天之一阴一阳交，而成ノ；地之一柔一刚交，而成十；×、十重而成爻，变动之谓也。爻也者，效此者也；爻也者，效天下之动者也，等差等也。（等字从竹，算筹也。从+从-，数之终始也。以不持而算之，指事义也。旧说等从等，于义无取，今正之。）爻之动静，有初、二、三、四、五、上之等，七、八、九、六之差，故曰物物时物也。七、九为奇，而凡物之阳者，质之刚者，皆为乾之物；六、八为偶，而凡物之阴者，质之柔者，为坤之物。（分而言之，九阳而六阴，七刚而八柔，阴阳象也，刚柔形也，故九六变而七八不变。爻用

九、六，主变而言也。又曰：蓍数七，卦数八，刚柔之体，所以立乾爻用九坤，爻用六，阴阳之用所以行。）阴阳合德，刚柔有体，相错杂而成文，文，文章也。（文字从×，阴阳相交之象。）文而当则吉，居得其正。动而适中，则合乎物宜，而吉生矣。（吉字从十，阴变阳者也。从口，阳变阴者也。一字谐声，居变动中，变而克正，故为吉，会意。《书》曰：德惟一，动罔不吉。《传》曰：天下之动，贞夫一者也。金华王鲁斋，以吉字为老阳出土之象。）文不当，则凶。居夫其中，动而匪正，则入于坎陷而凶生矣。（凶字从×，变动者也。动而陷于凶中，则失其中正而凶之。凵，陷坑也，会意。金华王鲁斋，以凶字为老阴入地之象。）故曰：吉、凶、悔、吝生乎动。

（六）太极生两仪之象

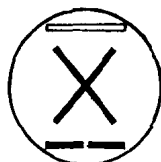
（易本无乾坤，止有此一一）

解说：

太极判，而气之轻清者，上浮为天；气之重浊者，下凝为地。圣人仰观俯察，受“河图”，则而画卦，则天○以画一；则地··以画一一；名一曰奇，为阳；名一一曰偶，为阴。此上奇下偶者，天地之定位；中×者，天地气交四象、八卦、万物化生之本。《乐记》所谓一

动一静者，天地之间也。周子曰：太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。

位既地天

(七) 两仪生四象之象

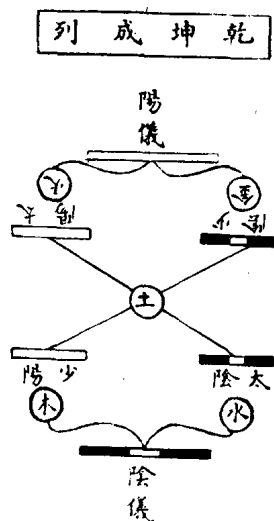
(易本无八卦，止有此乾坤)

解说：

朱子曰：阴仪生奇，为太阳；生偶，为少阴。阴仪生奇，为少阳；生偶，为太阴。旧图四象平布，生生不息，今图阳仪下生一奇一偶，为阴阳；阴仪上生一奇一偶，为刚柔。四象圆转，循环不穷，刚交于阴，阴交于刚，阳交于柔，柔交于阳，上下左右相交，而万物生焉。周子曰：阳变阴合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。《传》曰：立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，此之谓也。

右两仪生四象，阴仪上生一奇，为少阳，少阳者，阴中之阳。东方阳气生物于时，为春。春，蠢也。物蠢生乃能运动，故中规。在天为风，在地为木，上为岁星，在德为元。元者，善之长也。在体为筋，在藏为肝，通于目。在志为怒，其声呼，其色苍，其味酸，其音角，其畜鸡，其谷麦，其数三。（木之生数。）

阳仪下生一奇，为太阳。太阳者，阳中之阳。南方阳气养物于时，为夏。夏，假也。物假大乃宣平，故中衡。在天为热，在地为火，上为荧惑星。在德为亨。亨者，嘉之会也。在体为脉，

在藏为心，通于舌。在志为喜，其声笑，其色赤，其味苦，其音徵，其畜羊，其谷黍，其数七。（火之成数。）

阳仪下生一偶，为少阴。少阴者，阳中之阴。西方阴气敛物于时，为秋。秋，就也。物愁（读擎敛）乃能成熟，故中矩。在天为燥，在地为金，上为太白星。在德为利，利者，义之和也。在体为皮毛，在藏为肺，通于鼻。在志为忧，其声哭，其色白，其味辛，其音商，其畜马，其谷稻，其数四。（金之生数。）

阴仪上生一偶，为太阴，太阴者，阴中之阴。北方阴气藏物于时，为冬。冬，终也。物终藏乃可称，故中权。在天为寒，在地为水，上为辰星。在德为贞，贞者，事之干也。在体为骨，在藏为肾，通于耳。在志为恐，其声呻，其色黑，其味咸，其音羽，其畜豕，其谷豆，其数六。（水之成数。）

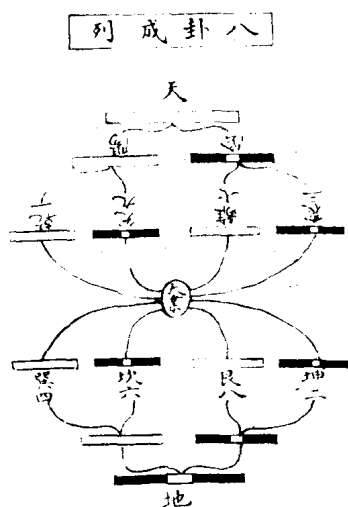
中央者，阴阳之中，四方之内，经纬交通，乃能端直，故中绳。于时为四季。在天为湿，在地为土，上为镇星。在德为诚，（周子曰：元亨，诚之通；利贞，诚之复。）在体为肉，在藏为脾，通于口。在志为思，其声歌，其色黄，其味甘，其音宫，其畜牛，其谷稷，其数五。（土之生数。）

（八）四象生八卦之象

（易本无六十四卦，止有此八卦）

解说：

右四象阳下交于柔，柔上交于阳，而成乾坤、（天地定位。）艮兑。（山泽通气。）刚上交于阴，阴下交于刚，而成震巽、（雷风相薄。）坎离。（水火不相射。）天秉阳，垂日星。（离为日，兑为星。）在天者仰而反观，故乾、兑、离、震，天之四象，自上

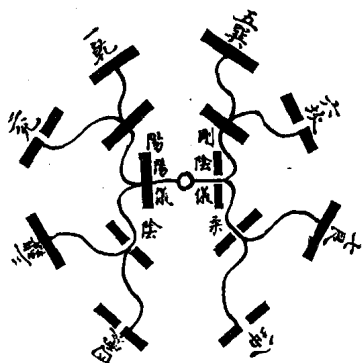
而下生。地秉阴，窍山川。（艮为山，坎为川。）在地者俯而顺察，故坤、艮、坎、巽，地之四象，自下而上生。八卦相错，上者交左，下者交右，则乾南、坤北、离东、坎西，而“先天八卦圆图”之象著矣。震艮互观，反震为艮，反艮为震，则乾、坤、艮、巽居隅，坎、离、震、兑居中，而“后天八卦方图”之象著矣。由是动静相资，先后互体，圆方变用，而天地造化之义不可胜既矣。邵子曰：乾、坤为大父母，（见四象图。）复、姤为小父母。（见八卦图。）夫易根于乾坤，而生于姤、复，盖刚交柔而为复，柔交刚而为姤，自兹而无穷矣。

又曰：八卦之象，不易之四，（乾、坤、坎、离）反易者二，（震反为艮，兑反为巽。）以六变而成八也。

(九) 先天八卦对待之图

解说：

右本前“四象生八卦图”。阳仪上者，交于左；阴仪下者，交于右，而成此图。康节先生云：坤北、乾南、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北者，指此而言。其中○者，太极也；二者，二仪也。前象奇偶定上下之位，由天地四象八卦总之，而会于中，所谓敛之不盈一握，万殊而一本也。此图阴阳列左右之门，由动静四时八方推之，而达于外，所谓放之则弥六合，一本而万殊也。

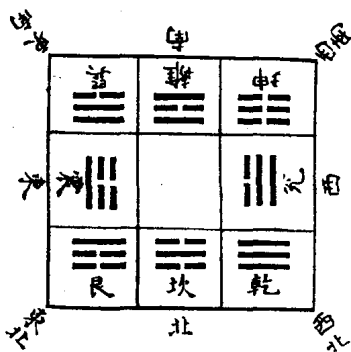

汤诰曰：惟皇上帝降衷于下民，若有恒性。刘子曰：民受天地之中以生。孔子曰：天地之性，人为贵。子思子曰：天命之谓性中也。性也，天之所以与我者。稽之“生成图”，则见天地、四象、八卦，万物皆备于我，程子所谓天然自有之中，孟子所谓万物皆备于我，曾子所谓忠，夫子所谓一，其理不外乎是矣。“先天图”由一而一，由二而四，由四而八，推而至于百千万亿之无穷。先儒所谓心为太极，具众理而应万事，孟子所谓强恕而行，曾子所谓恕，夫子所谓贯，其道亦不外乎是矣。学者于此虚心以玩之，反身而体之，实见是理，实得是道。默而成之，则道德性命之蕴，礼乐刑政之原，举不越乎此矣。

(十) 后天八卦流行之图

解说：

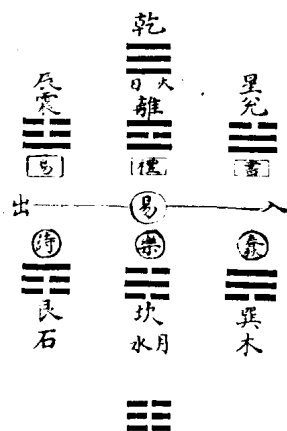
右本前“四象生八卦图”。中
 四卦反观之，则为震、兑、坎、
 离；旁四卦正观之，则为乾、
 坤、艮、巽，故此象坎、离、
 震、兑，居四方之正；乾、坤、
 艮、巽，居四隅之偏。稽之“河
 图”，一、六居北，为水，而坎
 当之。坎者，水也。二、七居
 南，为火，而离当之。离者，火
 也。三、八居东，为木，而震当

之。震，为雷，动于春也。四、九居西，为金，而兑当之。兑为
 泽，正秋也。乾为寒，为冰，位于西北，附兑而为金；巽为扬，
 为风，位于东南，附震而为木。五十居中为土，而坤地、艮山分
 隶之。坤，阴也，故稽类而退居西南。艮，阳也，亦稽类而莫居
 东北。此后天八卦方位之所由定也。是故协之天时，验之地利，
 稽之人事，而四气运行之序可知矣。《说卦》曰：艮者，万物之
 所成终，所成始也。物不可以无主，故帝出乎震，震，东方也，
 日之所出也。主器者，莫若长子，长子用事，而长女配之，故次
 之以巽，有宗子世妇之象。家齐而后国治，由家以及国，故次之
 以离，离也者，明也。圣人南面而听，天下大明，中天之象也。
 日中则昃，故次之以坤，坤者，顺也。致役乎坤，休工之义也，
 故次之以兑。兑西方也，日之所入也。向晦入宴息，故曰“说言
 乎兑”。又次之以乾，乾，阳也；西北，阴方也。阴阳相薄，故

曰“战乎乾”。次之以坎，坎者，水也，正北方之卦，夜半之时，幽阴之象，故曰“劳乎坎”。劳然后有成，故曰“成言乎艮”。而次之以艮终焉。

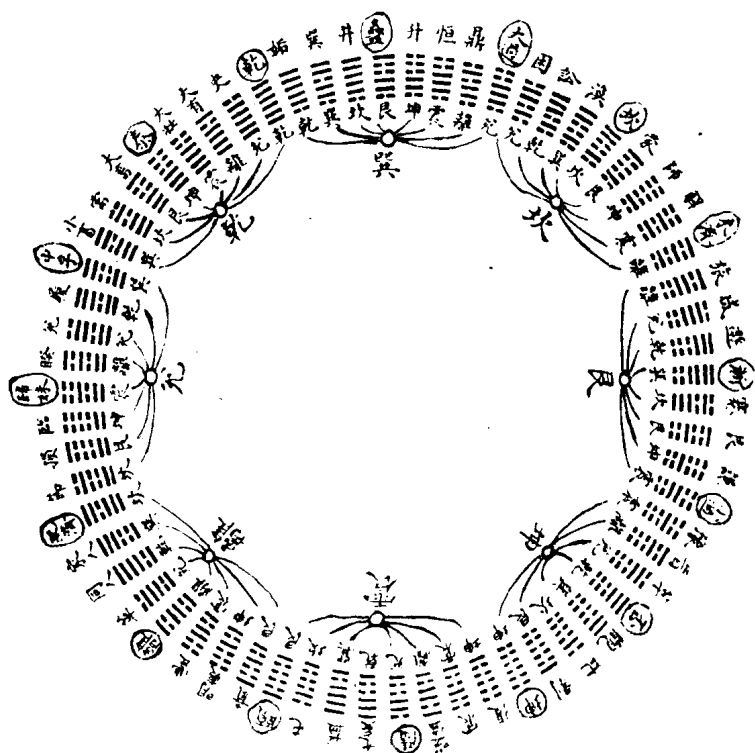
(十一) 先后天八卦德合之图

解说：

右本前“四象生八卦图”而左右四卦易位。乾、离、坎、坤居中，头目心腹之象；震、艮、巽、兑居左、右，手足股肱之象。希夷先生以为形类合，盖人者，天地之合气也。惟皇降衷，若有恒性，故凡言道学者，皆原于此。《杂卦》云：乾刚坤柔，离上坎下，兑见巽伏，震起艮止，稽此而言。《参同契》云：乾坤者，易之门户，众卦之父母。坎离匡郭，运轂正轴，牝牡四卦，以为橐籥，亦为有得于此，今故表而传焉。

(十二) 六十四卦循环之图

解说:

《说卦》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

右明“先天六十四卦圆图”之象。天地定位，乾南坤北，天尊

乎上，地卑乎下。山泽通气，山镇西北，泽注东南。雷风相薄，雷出东北，风盛西南。水火不相射，离降而东，（大明日生于东。）坎升而西，（小明月生于西。）此以内象言主乎静，而镇位者也。八卦相错，错者，交而互之，一左一右之谓。乾互巽，而巽互乾；坎互兑，而兑互坎；离互艮，而艮互离；坤互震，而震互坤。（乾、兑、离、震，阳义之卦，本在左方，今互居右方阴义之上。坤、艮、坎、巽，阴仪之卦，本应右方，今互居左方阳仪之上。由是刚柔相摩，八卦相荡，而变化无穷焉。申说详见下文。）此以外象言主乎动，而趣时者也。圆转推荡，而成六十四卦。环周于八方，亦如二十八宿，分布于十二辰，是故右行而数之，则乾、兑、离、震、坤、艮、坎、巽，八卦由内若外，如环之无端也。数往者顺，往谓已往过后之卦；顺者，顺其八卦之叙，如自今日而追数前日，自冬至而数回立冬、秋分，则自坤而艮，而坎，而巽、乾，皆顺其叙而数之也。知来者逆，来谓方来在前之卦；逆者，逆其八卦之叙，如自今日而逆计来日，自冬至而数向立春、春分，则自坤而震，而离，而兑、乾，皆逆其叙而知之也。然凡易之数，皆由逆而推，生爻自下而上，数卦自右而左，故曰“易，逆数也”。

按此图以“先天图”一仰一覆，下体八卦静而守位，上体八卦动而右转，由是刚柔相摩，八卦相荡，一贞而八悔。八八六十四卦，左右相交。震宫八卦，震交于坤，起于复，次震，次噬嗑，次随、无妄、益、屯，至颐而得贞悔反对之象。（震下艮上，二象反对。）离宫八卦，离交于艮，起于贲，次明夷，次丰，次离、革、同人、家人，至既济而得阴阳交中之卦。（离下坎上，三阳三阴，昼夜平分。）兑宫八卦，兑交于坎，起于节，次损，次临，次归妹、睽、兑、履，至中孚而得贞悔反对之象。（兑下巽上，二象反对。）乾宫八卦，乾交于巽，起于小畜，次需，次大畜，次泰、大壮、大有、夬，至乾而得六阳纯体之卦极焉。此

图之左方也。巽宫八卦，巽交于乾，起于姤，次巽，次井，次蛊、升、恒、鼎，至大过而得贞悔反对之象。（巽下兑上，二象反对。）坎宫八卦，坎交于兑，起于困，次讼，次涣，次坎、蒙、师、解，至未济而得刚柔中分之卦。（坎下离上，三刚三柔，昼夜平均。）艮宫八卦，艮交于离，起于旅，次咸，次遁，次渐、蹇、艮、谦，至小过而得贞悔反对之象。（艮下震上，二象反对。）坤宫八卦，坤交于震，起于豫，次晋，次萃，次否、观、比、剥，至坤而得六阴纯体之卦周焉。此图之右方也。环而观之，则乾、坤、泰、否、坎、离、既济、未济、随、蛊、渐、归妹、颐、大过、中孚、小过，凡一十六卦，交易反对，三位相间，累累若贯珠，若网在纲，有条而不紊。察其自然之妙，非人力之所能为也。是故以一岁之节论之，震始交坤，一阳生冬至之卦。变坤为复，是以乾起于复之初九，而尽于午中。巽始消乾，一阴生夏至之卦。变乾为姤，是以坤起于之初六，尽于子中。乾、坤定上下之位，冬至变坤，阴多，多寒，昼极短，而夜极长。夏至变乾，阳多，多热，昼极长，而夜极短。冬、夏二至，阴阳合也。乾、坤交中而为坎、离，坎、离交而为既济、未济。既济、未济交南北两间之中，春分变既济而为节，是以坎起于节之九二，而尽于酉中。秋分变未济而为旅，是以离起于旅之六二，而尽于卯中。三阳、三阴温凉适宜，昼夜平等，春秋二分，阴阳离也。立春变颐而为贲，颐卦二阳外而四阴内；立夏变中孚而为小畜，中孚四阳外而三阴内，此春夏阳在外，而阴在内，圣人春夏养阳之时。立秋变大过而为困，大过二阴外而四阳内；立冬变小过而为豫，小过四阴外而二阳内，此秋冬阳在内，而阴在外，圣人秋冬养阴之时。是则一岁周天之节备于图，而邵子所谓春、夏、秋、冬，昼、夜、长、短，由乎此者也。又以一月之度推之，则重坤之时，乃晦朔之间，以次而生明。小过之震，（反对二震。）三日昏时出庚之西也；大过之兑，（反对二兑。）八日

上弦在丁之南也。至十五，则乾体就望而盛满，出于东方，甲地以渐而生魄。中孚之巽，（反对二巽。）十八日平明见辛之西也；颐卦之艮，（反对二艮。）二十三日下弦直丙之南也。此一月太阴之行度备于图，而邵子所谓晦、朔、弦、望，行、度、盈、缩，由乎此者也。至若艮东北之卦，万物之所成终，所成始，故冬至之卦尽于艮，（山雷颐卦。）而立春之节起于艮，（山火贲卦。）自然之数也。故曰：易与天地准。

邵子曰：图虽无文，吾终日言而未尝离乎是，盖天地万物之理，尽在其中矣。朱子曰：“先天图”，今以一岁之运言之，若大，而古今十二万九千六百年亦只是这圈子；小，而一日十二时亦只是这圈子，都从复上推起去。

《传》曰：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

右上系首章，盖发明“先天六十四卦圆图”之义。天尊地卑，乾坤定矣。天清而居上，地浊而居下，上尊而下卑，乾坤之位以之而定也。卑高以陈，贵贱位矣。阳尊而阴卑，君尊而臣卑，各陈其位，贵贱之等以之而分也。动静有常，刚柔断矣。外动而内静，阳动而阴静，各守其常，刚柔之义以之而判也。上者亲乎天，下者亲乎地，乾、兑、离、震之卦，类聚于东南，坤、艮、坎、巽之卦，类聚于西北，而八卦之物，亦皆随卦而群分，如马、牛、羊、豕，各自为群，方以类聚，物以群分也。（合沙郑氏曰：动物属阳，植物属阴。动者不能植，偏于阳也。植者不能动，偏于阴也。阴阳之物，以是而群分。唯人为能动而植，植而动，所以得阴阳之全，固能灵于物也。乾为阳之阳，为飞走之群。艮、坎、震，为阳之阴，为虫鱼之群。坤为阴之阴，为土石之群。巽、离、兑，为阴之阳，为草木之群。）阴阳刚柔，善恶

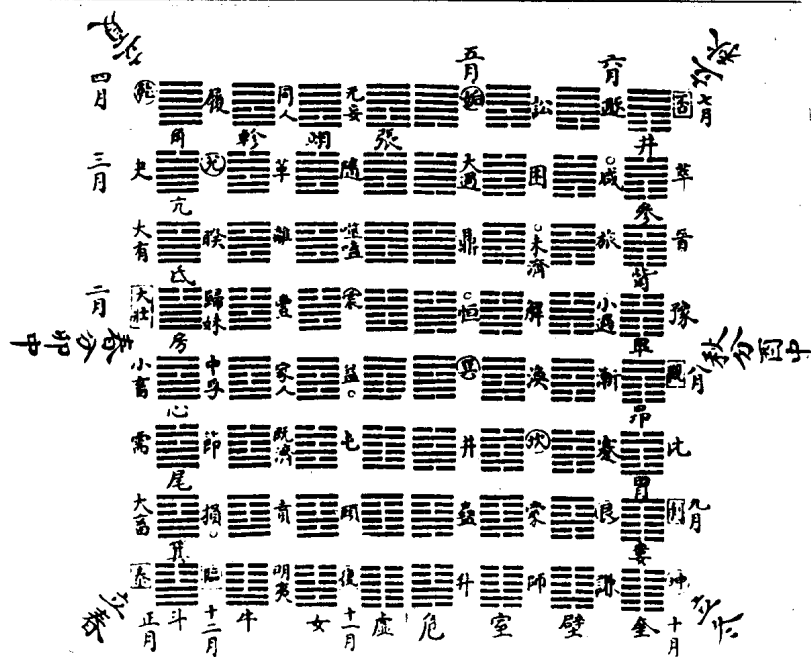
聚分，而吉凶生矣。吉凶者，失得之象也。雨、暘、燠、寒、风五者来备，各以其时，吉之象也。一极备一极，无凶之象也。事物之有得失，而休咎征，吉凶生，亦犹是也。在天成象，日、月、星、辰也；在地成形，水、火、木、金也。象见于天，形成于地，而变化之迹著矣。刚柔相摩，一、七、三、九为刚；二、六、四、八为柔；摩，研摩也，知摩之研转相摩而成八卦也。八卦相荡，荡，摇动也，以水涤器，荡转而摇动之谓，乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑相荡而成六十四卦也。鼓之以雷霆，震、艮之象也。润之以风雨，巽、兑之象也。日月运行，坎、离之象也。一寒一暑，日行南去极远而寒，日行北去极近而暑，此变化之成象者也。乾道成男，坤道成女，此变化之成形者也。按图而观，思过半矣。

(十三) 六十四卦因重之图

解说：

《说卦》曰：雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暘之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

后明“先天六十四卦方图”之象。邵子曰：图皆从中起。今按：雷以动之，风以散之，正居此图中央，及四维之中。雨以润之，日以暘之，则坎次巽，离次震。艮以止之，兑以说之，则艮次坎，兑次离。乾以君之，坤以藏之，则乾次兑，坤次艮。皆由乎中，而达乎外，是故左右上下纵横相因，六十四卦方位所由定矣。东南阳方，而乾居之，乾四月之卦也，故位乎巳。西北阴方，而坤居之，坤十月之卦也，故位乎亥。泰正月之卦，而位乎寅。否七月之卦，而位乎申。此寅、申、巳、亥四隅之位也。冬至子中一阳生，而复卦直之，复，十一月之卦也。夏至午中一阴

生，而姤卦直之，姤，五月之卦也。春分卯中，而大壮应二月之卦也。秋分酉中，而观卦应八月之卦也。此子、午、卯、酉四正之位也。辰戌丑未之月，卦偏居而附于四隅，临（十二月卦）与泰伍，故后天丑寅纳艮，而位乎东北。夬（三月卦）与乾亲，故后天辰巳纳巽，而位乎东南。遁（六月卦）与否近，故后天未申纳坤，而位乎西南。剥（九月卦）与坤邻，故后天戌亥纳乾，而位乎西北，以应地之方也。又若以乾上坤下观之，则八卦为经，而五十六卦左右为纬，《传》所谓天地设位，而易行乎其中者也。若以否上泰下观之，则八卦成列，而五十六卦上下相交，《传》所谓乾坤成列，而易立乎其中者也。周维二十八卦，上应天之二十八宿。自乾至大畜，凡七卦，上应东方苍龙七宿。角起于乾，则辰当亢金龙，而卯当房日兔。自泰至谦，凡七卦，应北方玄武七宿。丑当牛金牛，而子当虚日鼠。自坤至萃，凡七卦，

应西方白虎七宿。戌当娄金狗，而酉当昴日鸡。自否至履，凡七卦，应南方朱鸟七宿。未当鬼金羊，而午当星日马。故曰：在天成象，在地成形；而贲之《彖》曰：观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下者也。

《周易参同契》曰：朔旦为☳复，阳气始通，出入无疾，立表微刚。黄钟建子，兆乃滋彰，播施柔暖，黎蒸得常。☳临炉施条，开路正光，光耀浸进，日以益长。丑之大吕，结正低昂，仰以成☳泰，刚柔并隆。阴阳交接，小往大来，辐凑于寅，运而趋时。渐历☳大壮，侠列卯门，榆莢堕落，还归本根。刑德相负，昼夜始分。☳夬阴以退，阳升而前，洗濯羽翮，振索宿尘。☳乾建盛明，广被四邻，阳终于巳，终而相干。☳姤始纪绪，履霜最先，井底寒泉，午为蕤宾。宾服于阴，阴为主人。☳遁去世位，收敛其精，怀德俟时，栖迟昧冥。☳否闭不通，萌者不生，阴伸阳拙，没阳姓名。☳观其耀景，察仲秋情，任蓄微稚，老枯复荣。荠麦牙蘗，同胃以生。☳剥烂支体，消灭其形，化气既竭，亡失至神，道穷则反，归乎☷坤元。恒顺地理，承天布宣，玄幽远眇，隔阂相连。应度育种，阴阳之原，寥廓恍惚，莫知其端。先迷失轨，后为主君，无平不陂，道之自然。变易更盛，消息相因，终坤始复，如循连环。帝王承御，千秋常存。邵子《大易吟》曰：天地定位，否、泰反类；山泽通气，损、咸见义；雷风相薄，恒、益起意；水火相射，既济、未济。四象相交，成十六事。八卦相重，为六十四。朱子谓此释方图两交股底卦，东南角乾，便对西北角坤，（旧作东南角坤，便对西北角乾。）天地定位也。西南角否，对东北角泰，否、泰反类也。不知怎生恁地巧。新安程氏（直方）曰：邵子云先天学，心法也，图皆从中起，万化万事生于心也。曰“皆”者，兼方、圆图而言也。天地定位，圆图从中起也。雷动风散，方图从中起也。圆者动以定位，为本；方者静以动散，为

用。动而无动，静而无静，固先天之心法欤。

《传》曰：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。繁辞焉。而命之，动在其中矣。吉凶悔吝，生乎动者也。

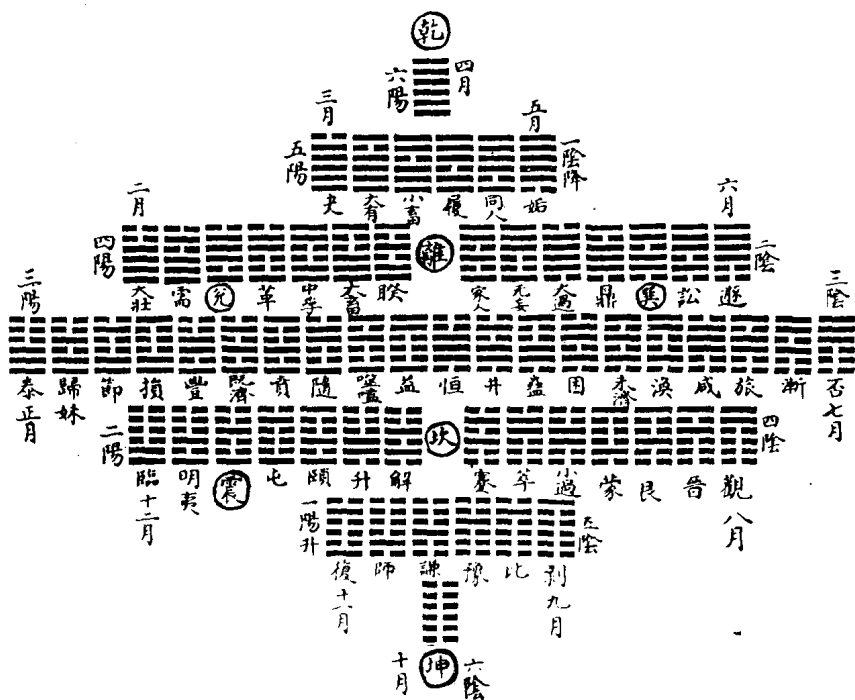
右下系首节，盖发明“先天六十四卦方图”之义。八卦成列者，乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤成行列也。此自上而数向下，自左而数向右也。若自中而数向外，则震、离、兑、乾、巽、坎、艮、坤亦成列也。以至横斜、曲直、左右、前后，莫不皆然，而天、地、水、火、雷、风、山、泽之象在其中矣。因而重之者，八卦之上各加八卦，分阴分阳，迭用柔刚，而初、二、三、四、五、上之六爻在其中矣。刚柔相推者，刚生于复之初，九自一而二、三、四、五，以次推上，而至于乾之六。柔生于姤之初六，自一而二、三、四、五，以次推下，而至于坤之六，则卦爻之变在其中矣。圣人因卦爻之变，系之以吉凶悔吝之辞，则举天下之动在其中矣。

(十四) 六十四卦变通之图

解说：

《传》曰：刚柔者，立本者也。变通者，趋时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

右《传》盖发明后天六十四卦变通之义。刚柔者，变通之本体。变通者，刚柔之时用。以图推之，乾刚坤柔，位乎上下，乃不易之定体。故曰：刚柔者，立本者也。坤初爻柔变而趋于刚，为复，为临，为泰，为大壮，为夬，进之极，而为乾，自冬而夏也。乾初爻刚化而趋于柔，为姤，为遁，为否，为观，为剥，退

之极，而为坤，自夏而冬也。故曰：变通者，趋时者也。故夫乾、坤以初爻变，而一阴一阳之卦各六，皆自复、姤而推之。二爻变，而二阴二阳之卦各十有五，皆自临、遁而推之。三爻变，而三阴三阳之卦各二十，皆自泰、否而推之。四爻变，而四阴四阳之卦各十有五，皆自大壮、观而推之。五爻变，而五阴五阳之卦各六，皆自夬、剥而推之。纵横上下，反复相推，无所不可。在识其通变，则无所拘泥，而无不通。《传》所谓变动不居，周流六虚；上下无常，刚柔相易；不可为典要，唯变所适。然阳主进，自复而左升；阴主退，自姤而右降。泰、否则阴阳中分，自寅至申皆昼也。而乾实冒之，自酉至丑皆夜也。而坤实承之，故上系言变化者，进退之象；刚柔者，昼夜之象也。或刚或柔，有

失有得，而吉凶之理常相胜也。乾上坤下，定体不易，天地之道，贞观者也。离南坎北，日丽乎昼，月显乎夜，日月之道，贞明者也。天下之动，其变无穷，顺理则吉，逆理则凶，则其所正而常者，有恒以一之，是亦一理而已矣。

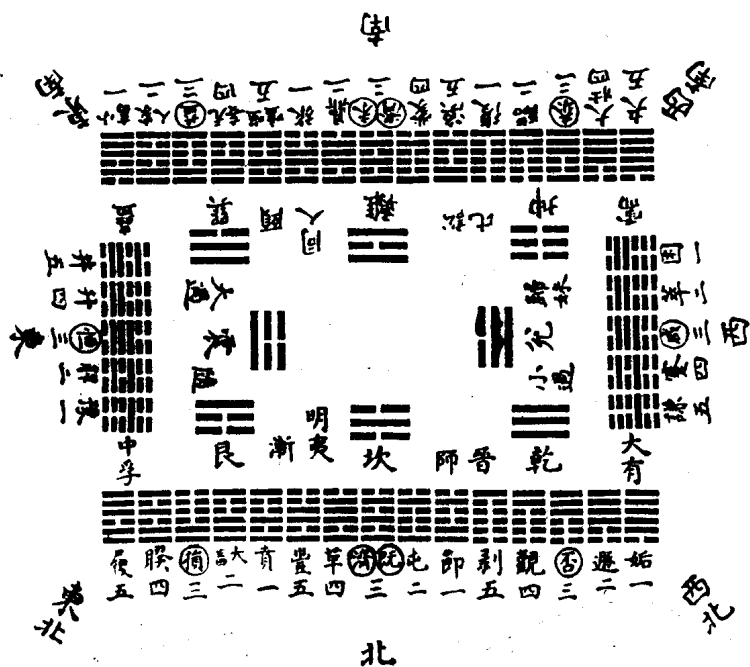
按朱子谓《参同契》以乾、坤为鼎器，坎、离为药物，余六十卦为火候。今以此图推之，盖以人身形合之，天地阴阳者也。乾为首而居上，坤为腹而居下，离为心，坎为肾。心，火也；肾，水也，故离上而坎下。阳起于复，自左而升，由人之督脉（阳脉也）起，自尻循脊背而上走于首；阴起于姤，自右而降，由人之任脉（阴脉也）至自咽循膺胸而下起于腹也。上二十卦，法天天者，阳之轻清，故皆四阳、五阳之卦；下二十卦，法地地者，阴之重浊，故皆四阴、五阴之卦；中二十卦，象人，人者，天地之德，阴阳之交，故皆三阴、三阳之卦，亦如人之经脉手足，各有三阴三阳也。又人上部法天，中部法人，下部法地，亦其义也。由是言之，则《参同契》之义不诬矣。若夫恒卦居中，则《书》所谓若有恒性，《传》所谓恒以一德，《孟子》所谓恒心而恒之。《彖》曰：日月得天。而能久照，四时变化，而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

（十五）六十四卦致用之图

解说：

《说卦》曰：帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

后明“后天六十四卦用图”之象。其卦位所由定，朱子盖尝置疑，以为然且当阙之，不必强通。而后需以卦爻交易，五行次序

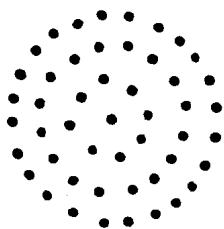
为说者，不过因其见在之位，以意附会臆度，非有所根据也。今按“河图”象数变合，复推先天卦位，及世俗所传卜筮诸书，更为之图而绎其说曰：（编者按：此下原缺）乾起于西北者，天倾西北之义也。乾既位西北，则坤当位东南，以地不满东南，故巽长女代居其位，巽亦先天兑之反也。是以坤退居西南，三爻皆变而之乾；乾三爻皆变而之坤，互相反对，而乾、坤之位纵矣。离火炎上而居南；坎水润下而居北。坎三爻皆变而之离，离三爻皆变而之坎，亦互相反对，而坎、离之位纵矣。艮反先天震，而位乎

东北；巽反先天兑，而位乎东南。艮三爻皆变而之兑，反而观之，则为巽；巽三爻皆变而之震，反而观之，则为艮，亦互相反对，而艮、巽之位纵矣。电激而雷，故震居正东先天离位，（离火炎上，故以上爻变震。）三爻皆变而之巽，反而观之，则为兑。水渚为泽，故兑居正西先天坎位，（坎水润下，故以下爻变兑。）三爻皆变而之艮，反而观之，则为震，故震、兑左右相反对，而其位横矣。邵子曰：震、兑横而六卦纵，易之用也。至哉言乎！惟其如此，故今时所传卜筮官卦，亦乾、坤相反，坎、离相反，震、兑相反，艮、巽相反。乾宫之姤，自坤而反观之，则为夬。乾之遁，反坤之大壮；乾之否，反坤之泰；乾之观，反坤之临；乾之剥，反坤之复也。坎宫之节，自离而反观之，则为涣。坎之屯，反离之蒙；坎之既济，反离之未济；坎之革，反离之鼎；坎之丰，反离之旅也。艮宫之贲，自巽而反观之，则为噬嗑。艮之大畜，反巽之无妄；艮之损，反巽之益；艮之睽，反巽之家人；艮之履，反巽之小畜也。震宫之豫，自兑而反观之，则为谦。震之解，反兑之蹇；震之恒，反兑之咸；震之升，反兑之萃；震之井，反兑之困也。其游魂、归魂二卦，谓其不在八宫正变之列。以本宫第五爻变而得外体之卦，内三爻皆变，则为游魂。曰游者，自内而之外也。第五爻变而内三爻不变，则为归魂。曰归者，自外而反内也。周旋左右，升降上下，王者之礼法，尽于是矣。

（十六）明蓍策八图

（图一）

《传》曰：大衍之数五十，其用四十有九。朱子曰：大衍之数，盖取“河图”中宫天乘地十而得之。以五乘十，以十乘五，而亦皆得五十焉。至用以筮，则又止

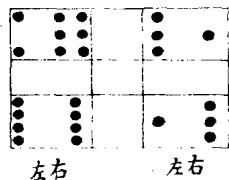
用四十有九，皆出于理势之自然，非人之智力所能损益也。

解说：

右蓍四十九策，绦作一束，法太极全体之象。其数之所以然，盖总八卦生爻之实也。阳仪之画七，（仪一画，象二画，卦四画。）阴仪之画七，（仪一画，象二画，卦四画。）因而七之，七七而四十有九。《传》曰：蓍之德圆而神。圆者，其数奇，以七圆聚而簇之，则有自然之圆矣。卦之德方以知。方者，其数偶，以八方比而叠之，则有自然之方矣。神者，妙用不测；知者，变通不拘。蓍阳卦阴，蓍动卦静，大易之体用至矣。

（图二）

《传》曰：分而为二以象两，卦一以象三。两者，天地也；三者，人也；挂者，悬置也，《韵会》曰“置而不用”是也。旧说挂于小指、次指

左右

左右

间，故训“再扐而后挂”不通，而以为明第二变不可不挂。一字之训不明，而有不胜其支离矣。

解说：

右蓍四十有九策，分而为二以象两仪，而卦置一策于中以象人，左右策四十有八，盖总卦爻之实也。八卦经画二十有四，重之则为四十有八。又每卦各八变，其爻亦四十有八也。其揲法先以左手取左半之策握之，而以右手取右半一策挂置于中，而不复动，以象人居天地之中，其阴阳、寒暑、昼夜、变化一听于天，而无与焉。一虽无与，而常与四十有八者并用，参为三才者也。次以右手四揲左手之策而归其奇，或一或二，或三或四，于小

指、次指之间，谓之扚，象三年一闰。又以右手取右半之策，取三余三，取一余二，取六余四，取四归于次指、中指之间，谓之再扚，象五年再闰。而后挂者，谓总所归二奇置于挂一之所，如挂一法，《韵会》曰“合而置之”是也。其归奇之数，不四则八。（无所谓不五则九。）得四为奇（一个四也。）得八为偶。（两个四也。）于是复合过揲之策，或四十四，或四十，分揲归挂如前法，为第二变。又合所余过揲之策，或四十，或三十六，或三十二，分揲归挂，亦如前法，为第三变。三变之后，然后视其所挂之策，得三奇为老阳，三偶为老阴。两偶一奇，以奇为主，为少阳；两奇一偶，以偶为主，为少阴。每三变而成一爻，十有八变而成一卦，一卦可变而为六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。

（图三）

《传》曰：揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。此图四揲之余，左余一，则右余三，左余三，则右余一，则两仪归奇之阳数也。左余二，则右取余六，左余四，则右亦余四，两仪归奇之阴数也。

解说：

朱子曰：奇之象圆，圆者，径一而围三阳，用其全。老阳三奇，三三为九，过揲之数，亦四九三十有六。偶之象方，方者，径一而围四阴，用其半。老阴三偶，三二为六，过揲之数，亦四六二十有四。少阳一奇二偶，一奇三，二偶二，积一、三、二、二为八，过揲之数，亦四七二十有八。少阴一偶二奇，一偶二、二奇三，积一、二、二、三为八，过揲之数，亦四八三十有二。此蓍数卦画自然之妙也。

变。

八			八			八			三
䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	再
䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	初变
䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	三
䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	再
䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	初变
右上乾之策	䷀	䷁	右上离之策	䷃	䷄	右上巽之策	䷆	䷇	三
䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	再
䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	初变

图 (六)

九			三
䷀	䷁	䷂	再
䷃	䷄	䷅	初变
䷆	䷇	䷈	三
䷉	䷊	䷋	再
䷌	䷍	䷎	初变
右上乾之策	䷀	䷁	三
䷃	䷄	䷅	再
䷆	䷇	䷈	初变

图 (七)

解说：(图六)

上两奇一偶，以偶为主，为少阴巽、离、兑之策，凡二十有四。以初变，即得偶为巽之策八。再变，得偶为离之策八。三变，得偶，为兑之策八。归扐得十六策，过揲得三十二策，以四约之，归扐得四，(四个四。)过揲得八，(八个四。)为阴之正而不变。

解说：(图七)

上三变皆奇，为老阳，乾之策者八。归扐得十二策，过揲得三十六策。以四约之，归扐得三，(三个四。)过揲得九。(九个四。)九者，阳之极，变而为阴。易以变为占，凡阳爻之变者，通谓之九。

(图八)

解说：

右三变皆偶，为老阴坤之策者八。归扚得二十四策，过揲亦得二十四策。以四约之，归扚得六，(六个四。)过揲亦得六。(六个四。)六者，阴之极，变而为阳。易以变为占，凡阴爻之变者，通谓之六。

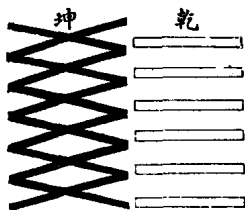
右八卦之体各八，合而为六十四卦之象焉。其揲法从程子。张子云：再变、三变不挂而得之。盖初变。既挂一以象人，置而不用，后二变乃蒙上不复挂者为是也。揲左不揲右，从唐张轅、庄绰二家。盖天动地静，阳变阴合，地承天而行，于义为当。左余一而右承之，以三余三，而承之以一者，成其为奇之阳也。左余二而右承之，以六余四，而承之以四者，成其为偶之阴也。阴、阳、太、少均齐平正，若如近世三变皆挂，左右并揲之法，则为老阳者十二，少阴二十八，少阳二十，老阴四，参差多寡不齐。如前一变挂，后二变不挂，而亦左右并揲之法，则为太阳者二十七，少阴二十七，少阳九，太阴一，虽皆六十有四，然太阴之体极少。盖有终岁揲蓍，而不得遇纯坤之变乾者矣。明变之士，幸研几焉。

六			
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
右			三
上			再
坤			初變
之			
策			

(十七) 考变占图

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之

日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

解说：

乾之策，以老阳之数三十六，乘以六爻之数，则为二百一十有六。坤之策，以老阴之数二十四，乘以六爻之数，则为百四十有四。合之，凡三百有六十。当期之日者，周十二月为一期，以朔言之，则三百五十有四日；以气言之，则三百六十五日四分日之一；举气盈朔虚之中数言之，故曰三百有六十也。然少阳之策二十有八，积乾六爻之策，则百六十有八。少阴之策三十有二，积坤六爻之策，则百九十有二。合之，亦三百有六十。而《大传》不言者，以易用九、六而不用七、八也。二篇者，上下经六十四卦也。阳爻百九十二，以老阳三十六乘之，积六千九百十有二。阴爻百九十二，以老阴二十四乘之，积四千六百有八。合之，则为万有一千五百二十，当万物之数。然以少阳二十八，乘阳爻百九十二，积五千三百七十有六。少阴三十二，乘阴爻百九十二，积六千一百四十有四。合之，亦万有一千五百二十。是知少阴、少阳之数隐于老阴、老阳之中。七、九皆为阳而奇；六、八皆为阴而偶，此乾、坤、九、六之旨如是也。

乾卦用九：见群龙无首；吉。坤卦用六：利永贞。右明六十四卦九、六变占之通例。朱子曰：凡卦六爻皆不变，则占本卦《彖辞》，而以内卦为贞，外卦为悔。按《左氏传》孔成子筮立衡公子元，遇屯䷂（震下坎上），曰：利建侯。秦伯伐晋，筮之遇蛊䷑（巽下艮上）曰：蛊之贞风也，其悔山也。此卦六爻不变，占本卦《彖辞》卦象之例也。

䷂一爻变，则以本卦变爻辞占。晋毕万遇屯䷂（震下坎上）

之比䷇(坤下，坎上)初爻九也。蔡墨遇乾䷀(乾下乾上)之同人䷌(离下乾上)二爻九也。晋文公遇大有(乾下离上)之睽䷥(兑下离上)三爻九也。陈敬仲遇观䷓(坤下巽上)之否䷋(坤下乾上)，四爻六也。南蒯遇坤䷁(坤上坤下)之比䷇(坤下坎上)，上爻六也。晋献公遇归妹䷵(兑下震上)之睽䷥(兑下离上)，上爻六也。此一爻变占本卦爻辞之例也。

二爻变，则以本卦二变爻辞占，仍以上爻为主，《传》无例。

二爻变，则占本卦及之卦《彖辞》，而以本卦为贞，之卦为悔。公子重耳筮得国遇贞屯䷂(震下坎上)，悔豫䷏(坤下震上)皆八。盖初、五爻得九，四爻得六，凡三爻变。二爻、三爻、上爻在两卦八，而司空季子占之曰：皆利建侯。此三爻变例也。又变在前十卦主贞，后十卦主悔，见《启蒙》六十四卦变图。

四爻变则以之卦二不变爻占，仍以下爻为主，《传》无例。

五爻变，则以之卦不变爻占。穆姜往东宫，遇艮之八䷳(艮下艮上)，史曰：是谓艮之随䷐(震下兑上)。盖初、四、五三爻得六，三、上爻得九，凡五爻皆变。惟二爻得八，不变。法宜用随卦六二“系小子，失丈夫”为占，而史乃妄引随之《彖辞》以为对，非也。

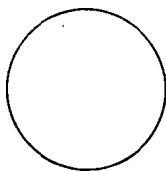
六爻变，惟乾、坤占。二用余卦占之卦《彖辞》。蔡墨曰：乾之坤，曰“见群龙无首，吉。”此其例也。于是一卦可变六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

元·张理《易象图说外篇》

(一) 太极之图

解说：

《传》曰：易有太极。朱子曰：易者，阴阳之变；太极者，其理也。谓之太极者，至极之义，兼有标准之名，实造化之枢纽，品汇之根柢也。本无形体声臭之可指，至宋濂溪先生始画一圆，而今图因之。《说文》曰：惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。一者，数之始也。

(二) 三才之图

解说：

右象天、地、人三才各一太极。邵康节曰：天开于子，地辟于丑，人生于寅。夏以建寅之月为正月，（谓斗柄初昏，建寅之月也。）谓之人统。《易》曰：《连山》以艮为首，艮者，人也。（《周易》艮卦六爻，亦以人身取处。）商以建丑之月为正月，谓之地统。《易》曰：《归藏》以坤为首，坤者，地也。周以建子之月为正月，谓之天统。《易》曰：《周易》以乾为首，乾者，天也。注疏家以山能出内云气，地能归藏万物，天能周币六合，

其言乾、坤之义然矣，于艮之义则未尽。艮者，万物之所以成终，而成始也。人为万物之灵，故主人而言，是知夏尚忠人之义也，商尚质地之理也，周尚文天之象也。三代迭兴，三统异尚，而圣人答颜子为邦之问，则曰：行夏之时，乘殷之辂，服周之冕。法天道，行地利，用人纪之义彰矣。斯所谓百王不易之大法也。故曰：仲尼祖述尧、舜，宪章文、武，上律天时，下袭水土，此之谓也。

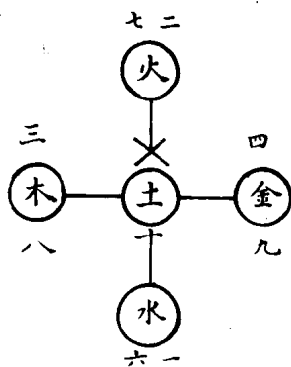
韩子曰：形于上者谓之天，形于下者谓之地，命于其两间者谓之人。形于上日、月、星、辰，皆天也；形于下草、木、山、川，皆地也；命于其两间夷狄禽兽，皆人也。

程子曰：天地交，而万物生于中，然后三才备。人为最灵，故为万物之首。凡生天地之中者，皆人道也。

(三) X气之图

解说：

天地之数，中乎×；图书之象，著乎×；皇极之位，建乎×，×者，中也；中也者，四方之交会也。东木、西金、南火、北水，其行之序则曰：木、火、土、金、水。木、火为阳，金、水为阴，土居中央，亦阴亦阳。其生之序则曰：水、火、木、金、土。水、木为阳，火、金为阴。天以一生水，而地以六成之，故“河图”一、六居北，而为水。地以二生火，而天以七成之，故“河图”二、七居南，而为火。天以三生

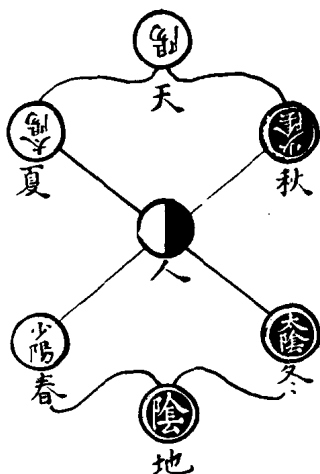

木，而地以八成之，故“河图”三、八居东，而为木。地以四生金，而天以九成之，故“河图”四、九居西，而为金。天以×生上，而地以十成之，故“河图”×十居中，而为土，交贯四气，而作其枢纽也。是故五行之象，见乎天；五行之质，具乎地；人肖天地以有生，具五气以成形，禀五性以成德，故语性道者，无一不本于是。得其气之正且通者，为圣，为贤；得其气之偏且窒者，为愚，为不肖。然五方之习俗，又各随其所见而局于一偏，其嗜欲好尚，亦有所不同者矣。东方生地，日之所出，故习见其生，而老氏有长生之说。西方收地，日之所入，故习见其死，而佛氏有寂灭之说。南方明盛阳之伸，而神灵著焉。北方幽翳阴之屈，而鬼怪见焉。惟圣人中天下而立，定四海之民，向明而治。无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，天下之至神也。周子曰：圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。

(四) 七始之图

解说：

周子曰：阳变阴合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。无极之真，二、五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物。万物生生，而变化无穷焉。唯人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。君子修之，吉；小人

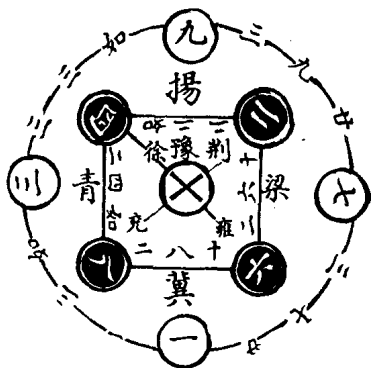

悖之，凶。大哉易也，斯其至矣。

(五) 九宫之图

解说：

右×十中交九宫之叙，即“洛书”之数也。一、三、九、七，天数也。天数奇，奇之象圆，参于三，其数左旋，始于一，居于正北。一三如三，故三次于正东；三三如九，故九次于正南；三九二十七，故七次于正西；三七二十一而复于一。二、四、八、六，地数也。地数偶，偶之象方，两于二，其数右转，起于西南。二二如四，故四次于东南；二四如八，故八次于东北；二八十六，故六次于西北；二六十二而归于一。此阴阳左右运行自然之妙。而二七、四九易位，与“河图”不同者也。《内经》曰：天数始于一，终于九焉。一者天，二者地，三者人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之合，则为九，九分为九野，正北曰冀州（今大都、燕南、河间、平阳等路。）正东曰青州，（今益都、沂、密、登、莱等州。）正南曰扬州，（今两淮、两浙、江东、江西、瓯闽等处。）正西曰梁州，（今川蜀、灵姚等处。）正中曰豫州，（今河南、襄阳等处。）东北曰兖州，（今济南、东平、东昌、济宁等处。）东南曰徐州，（今徐、邳、宿、亳等州。）西南曰荆州，（今荆潭、湖广等处。）西北曰雍州。（今陕西、甘肃等处。）是故神禹别之

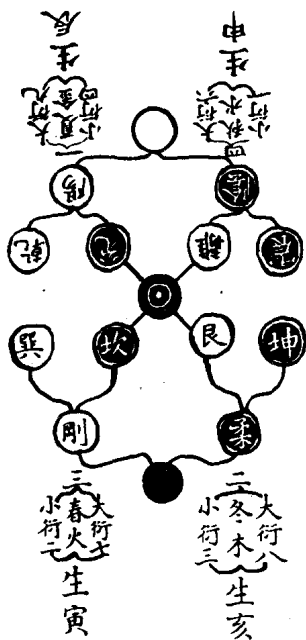
而作《贡》，箕子演之而叙《畴》。他如运气太乙阴阳医家者流，虽纯驳不同要，皆不出乎此九宫之数也。

右图一、三、五、七、九，而两仪、四象、八卦其中矣。阳倡而阴和，阳实而阴虚，仪虽两而实三，象虽四而实五，卦虽八而实九，于以见天地间非阳不生，非阴不成，造化自然之本原也。

(六) 河洛十×生成之象

解说：

《传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。则者，法其象与数也。数始于一，小衍之而成×；大衍之而成十。×、十者，数之结括，而图书者，倚数之大原，卦画之准则也。此象纵横十有×数，正则“河图”中宫天×乘地十之象。其中⊙者，易也，即图书中×之中，动而阳上，同乎天，其象为○；静而阴下，同乎地，其象为●。天○下生○○，为阴阳；地●上生○○，为柔刚，即图书中×之上下左右。其数则阳一阴四，刚三柔二，衍而一六、二七、三八、四九，即图书四维之东、西、南、北。分为八卦，合为五行。五行之生也，各一其性。此图之象原其生，而“河图”之

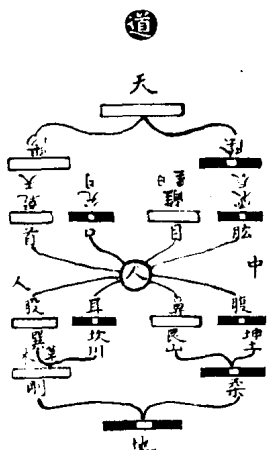

位据其旺，“洛书”之位总其变，大衍之周揭其实也。（“河图”东、火南、金西、水北，正也。）（“洛书”金火易位，金南、火西，变也。）夫以始生之序言之，坎、巽生于地之刚，朱子所谓少阳。少阳之位寅，于时为春，其数三，小衍成×，则有三；大衍成十则有七。二、七为火，故火生在寅，旺于午。稽之“河图”，则二、七居南，而乾、兑得其位，（乾居七，兑居二。）乾、兑生于天之阳，朱子所谓太阳。太阳之位巳，（巳为六阳之极。）于时为夏，其数一，小衍成×则有四；大衍成十则有九；四、九为金，故金生在巳，旺于酉。稽之“河图”，则四、九居西，而巽、坎得其位。（巽居四，坎居九。）乾交坎，而坎交乾；巽易兑，而兑易巽也。离、震生于天之阴，朱子所谓少阴。少阴之位申，于时为秋，其数四，小衍成×则有一；大衍成十则有六。一、六为水，故水生在申，旺于子。稽之“河图”，则一、六居北，而坤、艮得其位。（艮居一，坤居六。）坤、艮生于地之柔，朱子所谓太阴。太阴之位亥，（亥为六、阴之极。）于时为冬，其数二，小衍成×则有三；大衍成十则有八。三、八为木，故木生在亥，旺于卯。稽之“河图”则三、八居东，而离、震得其位。（震居三，离居八。）坤交离，而离交坤；震易艮而艮易震也。是知先天之象，本之图。乾七兑二，位乎刚；离八震三，位乎柔；天之四象，交乎地也。坤六艮一，位乎阴；坎九巽四，位乎阳；地之四象，交乎天也。后天之象，本之图乾、兑生于天之阳，乾一兑九而成十。（乾居一，兑居九。）离、艮生于天之阴，（震反为艮。）离七艮三而成十。（离居七，艮居三。）坤、震生于地之柔，（艮反为震。）坤二震八而成十。（坤居二，震居八。）坎、巽生于地之刚，坎六巽四而成十。（坎居六，巽居四。）今图后天巽二而坤四者，邵子所谓长女代母者也。先后二天象数吻合，则图画卦厥有旨哉。

(七) 四象八卦六位之图

解说：

《传》曰：昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。右图天之阴阳，分而为乾、兑、离、震；地之柔刚，分而为坤、艮、坎、巽；合两仪、四象、八卦为六位。上下左右相交，乾下交坤，巽上交震，离下交坎，艮上交兑，而人当其气交之中，禀天地、四象、八卦之气以成形，而理亦赋焉。头圆居上得之乾，腹虚有容得之坤，股肱动作得之震、巽。离目主视，坎耳善德，兑口能言，艮鼻处嘿，（目口阳也，得天之气，故动。耳鼻阴也，得地之气，故静。）所谓得是气而为是形也。知效天之阳，于卦为坎；（水主知。）仁效天之阴，于卦为艮；（山主仁。）礼法地之柔，于卦为离；（火主礼。）义法地之刚，于卦为兑，（金主义。）所谓得是理而为是性也。夫既有是形，具是理，亦不能无是欲。目之于色，耳之于声，口之于味，鼻之于臭，四肢之于安佚，欲动情胜，爱恶相攻，而吉凶生于是。圣人顺性命之理，作易教人以崇其德，以广其业。仰观日、月、星、辰之象，寒、暑、昼、夜之变，俯察山、川、草、木之形，水、火、土、石之化，雨露风霆，游气纷扰，肖翹飞走，庶物流形，上下往来，升降否泰，由是协之以五纪，正之以五事，若《易》、《书》、《诗》、《春秋》、《礼》、

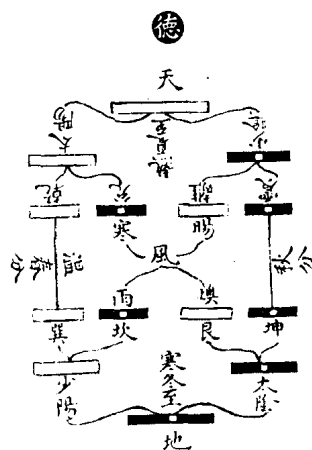
《乐》者，圣人之所以弥纶天地之道，而参赞化育者也。

(八) 四象八卦六节之图

解说：

夫四时之气，由乾、坤阖辟，动静、阴阳、升降、消息使之然也。冬至阴极生阳，夏至阳极生阴，乾坤、阴阳之合也。秋分阴之中，坤之阖；春分阳之中，乾之辟。冬、夏二至，阴、阳合也。春、秋二分，阴、阳离也。按图而观，义斯可见。是故揲之卦画，验之天时，以冬至前后各三十日为一节，（小雪至大寒。）春分前六十日为一节，（大寒至春分。）后六十日为一节，（春分至小满。）夏至前后各三十

日为一节，（小满至大暑。）秋分前六十日为一节，（大暑至秋分。）后六十日为一节，（秋分至小雪。）六六凡三百有六十日。外卦巽温，乾热，震凉，坤寒，天地四时之正气也。中央坎、离、艮、兑四卦，配为雨、暘、燠、寒、风，天地四时之游气也。游气纷扰，参差不齐，五者来备，各以其时，则百谷用成，庶草蕃庠，休征类应。极错极无，则百谷用不成，咎征变见。唯圣人在位，致中和以成其化育之功，则五事修，而天人应，感之

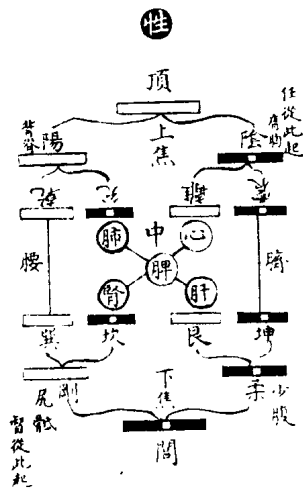
几征矣。

《内经》曰：应天之气，动而不息。寒暑、燥湿、风火，天之阴、阳也，人以三阴三阳上奉之。应地之气，静而守位，人以五脏六腑下应之。五运流行，则有大过不及之差；六气升降，则有逆从胜复之变。所谓静而守位者，常为每岁之主气，一曰地气，又曰本气。凡一气所管，六十日八十七刻半。大寒至春分，厥阴，风木为初之气。风气流行，万物发生。春分至小满，少阴，君火为二之气云云。

（九）四象八卦六体之图

解说：

《易》曰：乾坤成列，而易立乎其中。斯理也，成之在人，故人受天地、阴阳、五行之气以成形。大抵一身同乎天地。此图背阳腹阴，头圆象奇，窍阴象偶，身半以上同乎天，身半以下同乎地。督脉，阳脉也，起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入属于脑。冲脉，阴脉也，起于气冲，并少阴之经，挟齐上行，至胸中而散，故右象自巽中爻至乾上爻，象尻至顶，督脉之行也。自震中爻至坤下爻，象胸至少腹，衡脉之道也。《内经》言背为阳，阳中之阳，心也；（离为心火。）背为阳，阳中之阴，肺也。（兑为肺金。）心肺居上，其位高，离、兑之象也。腹为阴，阴中之阴，肾也；（坎为肾水。）腹为阴，阴中之阳，肝也。

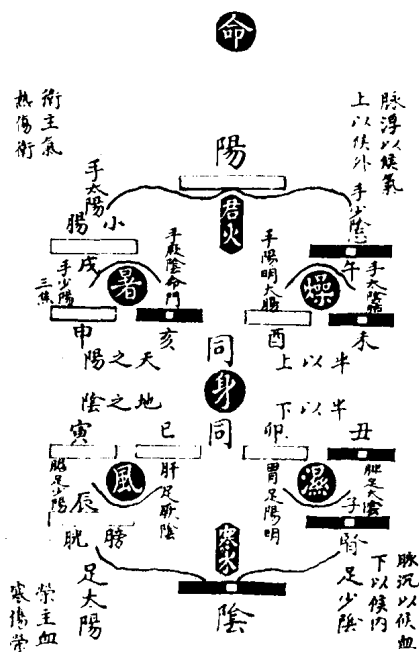

(艮反震为肝木。)肾肝居下，其位卑，坎、艮之象也。脾者，中州阴中之至阴，故其位居中。此皆阴阳表里内外相输应，故以应天之阴阳也。三焦有名无形，渎道诸气。《灵枢经》云：上焦如雾，溉灌诸经。中焦如沤，腐熟水谷。下焦如渫，膀胱渫水。夫人能顺五气以摄生，和五味以养身，明五性以全德，循五常以行道，则能参赞而成化育之功。夫然谓之践形，故曰人也者，天地之德，阴阳之交，鬼神一会，五行之秀气也。子程子曰：世之人，务穷天地万象之理，不知反之一身，五脏、六腑、毛发、筋骨之所存，鲜或知之。善学者取诸身而已。自一身以观天地，此其义也。

(十) 四象八卦六脉之图

解说：

右图暑、热、燥三气，通乎天，从火也；湿、寒、风三气，通乎地，从水也。暑者，阳之盛，乾也；（乾为大赤，火之色也。）热者，火之化，离也；燥者，阳之变，震也；（震为决燥，燥之为也。）湿者，阴之盛，坤也；寒者，水之化，坎也；风者，阴之变，巽也。心、肺包络在上，属手经，自午至亥，六阴生于上，从上而走下。肝、脾、肾在下，属足经，自子至巳，六阳生于下，从下而走上。上以候外，浮以候气，下以候内，沉以候血，而诊法大要可知矣。夫寒、暑、燥、湿、风、火，天之六气也。辛、甘、咸、淡、酸、苦，地之六味也。手足三阴三阳，人之六脉也。人禀天地冲和之气，受五行生化之形，阴阳刚柔萃于一身，通上下而为三才。生气根于中，命曰“神机”。六气和于外，六味养于内，起居有时，食饮有节，然后能致其和，而宅神气以为机发之主，故身安而无病。由夫利害，牵乎外情，欲耗其

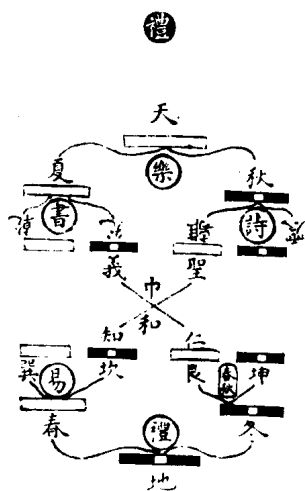

中，然后六气、六味始得以挠之，而病生焉。寒湿，阴也，寒伤荣病于下，足经先受之。热火，阳也，热伤气病于上，手经先受之。风为阴之阳，善行而数变。风胜肝，肝主筋，故拳挛而抽掣者，风之为也。燥为阳之阴，善敛而收缩。燥胜肺，肺主皮毛，故枯涩而皴裂者，燥之为也。气皆以味胜，治之之法，上者涌之，下者泄之，中者和解之，虚者补之，实者泻之，不实不虚以经取之，此其大法也。其详则黄帝之书备矣。今录此者，以见易之无不通也。

(十一) 四象八卦六经之图

解说：

汉翼奉闻之师曰：天地设位，悬日月，布星辰，分阴阳，定四时，列五行，以视圣人，名之曰道。圣人见道，然后知王治之象，故画州土，建君臣，立律历，陈成败，以视贤者，名之曰经。贤者见经，然后知人道知务，则《诗》、《书》、《易》、《春秋》、《礼》，《乐》是也。是故圣人作乐以象天，制礼以配地。乐由阳来，礼由阴作。《礼》、《乐》者，天之阴、阳也。《易》、《书》、《诗》、《春秋》，四时也。四时和于上，四教行于国，而礼乐兴矣。（邵子《易》起三皇，春也；《书》起五帝，夏也；《诗》起三王，秋也；《春秋》五伯，冬也。）予闻之清碧杜先生曰：《易》著礼、乐之原，《书》记礼、乐之盛，《诗》通礼、乐之变，《春秋》救礼、乐之坏，六经之道明，而天人之道备矣。是故《易》以道阴阳，《书》以明政事，《诗》以咏性情，《春秋》以谨善恶。律历、卜筮、考验、推测，《易》之余也。词赋、颂赞、歌谣、讽刺，《诗》之流也。诏诰、表章、论议、志疏，《书》之裔也。传述、纪载、表志、书题，《春秋》之末也。虽五运迭兴，复有善作，岂有能越是四者哉！故夫崇礼尚乐，居仁由义者，先王之数也。反常易道，索隐行怪者，异端之害也。是故六经之教行，则异端

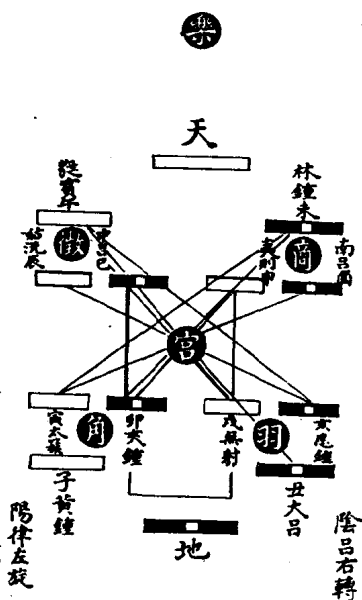

之害息。三代盛世圣王之道明，当是时，岂有异端之害。由夫经学晦而邪说诡行，乃得駸駸乎其间。呜呼！学者其可不务其本，而肆为纷纷之辩。学之弗明，为可叹也。

(十二) 四象八卦六律之图

解说：

豫之《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。王者功成，治定三纲，正九畴叙，百姓和洽，乃作乐以宣八风之气，以类万物之情。天地之气，感而太和，气至之应，不爽时刻，故造律之法，先定中声，以立其本，以次递互，损益相生，终于十二，而得三统之义焉。天开于子，子为天统，积阳为天。阳数始于一，究于九，九者，阳之用，故黄钟之律管长九寸三分。损一下生林钟未。未者，丑之冲也。地辟于丑，丑为地统，积阴为地。阴数始于二，中于六，六者，阴之用，故林钟之律管长六寸三分。益一上生太簇寅。人生于寅，寅为人统，人者，阴阳之交，参于三，合于八，故太簇之律管长八寸。八者，伏羲氏之所以画八卦，顺天地，通神明者也。三统相通，三正迭用，阳律娶妻，阴律生子，六律六同，历辰十二，还相为宫，而其义为无穷矣。阳道常饶，自子至巳，阳之道也，其管皆长。阴道常乏，子午至亥，阴之行也。其管皆短。由是节之以五声，长者声下，短者声

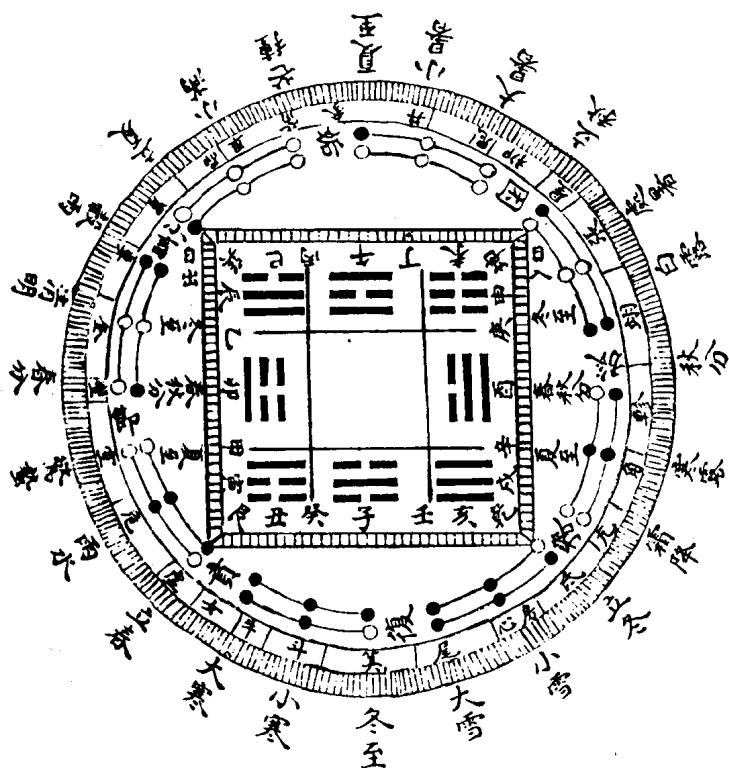
高；下者重浊而舒迟，高者轻清而剽疾。宫为君，君者，主也，居中以畅四方。唱始施生，为四声纲，故声中于宫，触于角，祉于徵，章于商，宇于羽。宫为君，商为臣，角为民，徵为事，羽为物。本之以五行，（金、木、水、火、土。）揆之以五则，（规、矩、权、衡、绳。）正之以五事，（貌、言、视、聪、思。）播之以八音，（金、石、丝、竹、匏、土、革、木。）经之以八卦，而天施地化，人事之纪备矣。故夫黄钟之长，十分为寸，十寸为尺，十尺为丈，十丈为引。分、寸、尺、丈、引，五度审而长短定。以之审量，则黄钟之管九寸，其中容秬黍千二百粒以为龠。合龠为合，十合为升，十升为斗，十斗为斛。龠、合、升、斗、斛，五量审而多少均，以之平衡，则黄钟所容千二百黍，其重十二铢，两则二十四铢。（八卦二十四爻。）为一两。十六两为一斤，（三百八十四铢，六十四卦、三百八十四爻。）三十斤为一钧，（万有一千五百二十铢。二篇之策，万有一千五百二十。）四钧为石。铢、两、斤、钧、石，五权谨而轻重平矣。故律者顺乎天地，本乎阴阳，应乎人伦，原乎情性，风之以德，感之以乐，故民莫不同一而天下化成矣。

（十三）四象八卦六典之图

解说：

上《周礼》六官，象天地四时，其属三百六十当期之日，以应周天三百六十度。《书》曰：唐虞稽古，建官惟百。内有百揆四岳，外有州牧侯伯。盖自颡项以来，命南正重司天，北正黎司地，号曰“羲和”。唐尧受之，命羲和钦若昊天，敬授民时，使复旧职，而掌天地之事。又分命羲仲、羲叔、和仲、和叔使主四时，为六卿之任。舜摄百揆，改地官为司徒，秋官为士，冬官为

《传》曰：师，众也，众必有所比。比而伍两，卒、旅、师、军之名立焉。天子六师，大国三军，其奇正变合，率皆本乎易象。至汉相诸葛武侯得之，演而为八阵。天、地、风、云，则后天四维之象也；龙、虎、鸟、蛇，则后天四正之象也。正以立经，奇以合变。奇正相生，首尾相应。圆若辐凑，方若棋布，藏

曰：水火相息。水为月，火为日，日月相推而明生焉。水为寒，火为暑，寒暑相推而岁成焉。夫悬象著明，莫大乎日月。天垂象，而圣人象之。观周岁日月之行，所会为辰，辰十有二。所次为舍，舍二十有八。所历为度，度三百六十有五度四分度之一。由是叙之，为四时正之为八节，建之为十二月，分之为二十四气，定之为七十二候，期之为三百六十五日四分日之一，而一岁周矣。夫易者，范围天地之化而不过者也。易有四象，以应四

时；易有八卦，以应八节；卦有十二辟，以应十二辰。八卦二十四爻，以应二十四气；辟卦七十二爻，以应七十二候；反易之卦二十有八，以应二十八舍；六十四卦三百八十四爻当期之日，以应周天三百六十五度。是故履端于始，表正于中，归余于终，合气朔虚盈而闰生焉。

《传》曰：日月运行，一寒一暑。《洪范》曰：日月之行，则有冬，有夏。冬至，日行北陆而寒；夏至，日行南陆而暑。春行西陆，秋行东陆，而昼夜平温凉均，是故冯相氏冬夏致日，春秋致月，以辨四时之叙。致日之法，树八尺之杙于地，四维四中，引八绳以正之。夏至景长一尺五寸，而日极长；冬至景长一丈三尺，而日极短。极长极短之间，相距一丈一尺五寸。冬至后日渐长，至春分则景减五尺七寸半，而昼夜等。减至夏至，而景正一尺五寸。夏至后日渐短，至秋分则景比夏至而长五尺七寸半，而昼夜平。又长至冬至，而仍得一丈三尺，其晷为如度，而岁美人和。晷不如度者，岁恶人伪。晷进则水，晷退则旱。进尺二寸则月食，退尺二寸则日食。日行出黄道外，则晷长，长则阴胜，故水。日行入黄道内，则晷短，短则阳胜，故旱。进尺二寸则月食者，月以十二为数，以势言之，宜为月食。退尺二寸，则为日食者，日之数备于十。晷进为盈，退为缩，故为日食。致月之法，按《天文志》月有九行，黑道二出黄道北，赤道二出黄道南，白道二出黄道西，青道二出黄道东，赤青出阳道，白黑出阴道，月失节度。行出阳道，则旱；风出阴道，则雨。云九行者，通黄道而数之也。夏时月在黄道南，谓之赤道。进入黄道北，谓之黑道。春时月行黄道东，谓之青道。进入黄道西，谓之白道。冬时月行黄道北，谓之黑道。进入黄道南，谓之赤道。秋时月行黄道西，谓之白道。进入黄道东，谓之青道。此皆不得其正，故曰出阳道，则旱；出阴道，则雨。若行黄道，则是其正也。郑康成云：春分日在娄，秋分日在角。而月弦于牵牛、东井，亦以其景

知气，至不通卦验云。夫八卦气验常不在望，以入月八日（上弦）不尽八日（下弦）候诸卦气，阴气得正而平。以此而言，则致月景，亦用此日矣。谓如春分日在娄，则月上弦于东井，下弦于牵牛。秋分日在角，上弦于牵牛，下弦于东井。盖春分娄星昏在酉，秋分角星昏在酉。以是推之，而月令中星皆可知矣。今春分日在璧，秋分日在轸，则月弦于参、井、箕、斗之间，为不同者，岁差然也。

天地之气，周流六合，日往则月来，寒往则暑来，前“图圆”方二象中建八卦。八卦左右相错，（一顺一逆）阴阳相推，（一往一来。）阳为昼，为温，为热；阴为夜，为凉，为寒。昼夜相感，而万物生；寒暑相代，而四时成。是故五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。一岁二十四气，故八卦二十四爻，爻直一气。下体八卦为贞，上体八卦为悔，其爻初与四为应，二与五为应，三与上为应。冬至始于复之初九 ䷗（震下坤上），一阳动于重阴之下，阴盛而阳微，以前后十分约之，一阳而九阴。故夜长昼短，天气至是而极寒。六二、六三，爻应皆阴，小寒大寒，阴沍重极而春气应。立春始于贲之初九 ䷖（离下艮上），以前后十分约之，三阳而七阴，故气渐温。六二、九三，雨水、惊蛰。春分中于节之初九 ䷒（兑下坎上），阴阳均齐，以前后十分约之，五阳而五阴，天气至是而和煦，昼夜平分。九二、六三，清明、谷雨。积温生热，而夏气应。立夏起于小畜之初九 ䷈（乾下巽上）以前后十分约之，七阳而三阴，气候向暑。九二、九三，小满、芒种，天气盛热。夏至至于姤之初六 ䷫（巽下乾上），一阴生于重阳之下，阳多阴少，以前后十分约之，一阴而九阳，故昼长夜短，天气至是而大热。九二、九三，爻应皆刚，小暑、大暑，热盛郁变而秋气应。立秋起于困之初六 ䷮（坎下兑上），以前后十分约之，三阴而七阳，天气渐凉。九二、六三，处暑、白露。秋分中于旅之初六 ䷷（艮下离

上)，刚柔中分，以前后十分约之，五阴而五阳，天气至是而清凉，昼夜平均。六二、九三，寒露、霜降，清极为寒而冬气应。立冬起于豫之初六 ䷏ (坤下震上)，以前后十分约之，七阴而三阳，天气向寒。六二、六三，小雪、大雪，阴气盛极而一阳复生于下。如环无端，周而复始，由是八卦相荡，一贞而八悔，八八六十四卦环转周流，而天度毕矣。(六十四卦圆图见内篇。)

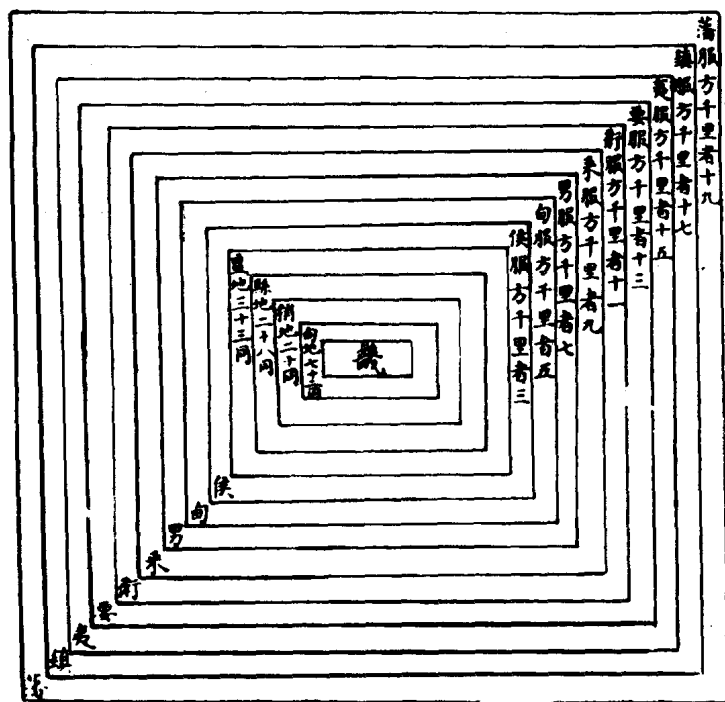
按复、姤、节、旅、贲、小畜、困、豫，在八卦宫变皆为一世之卦。复、姤当二至，乾、坤以初爻变也。节、旅当二分，坎、离以初爻变也。贲当立春，艮以初爻变也。小畜当立夏，巽以初爻变也。困当立秋，兑以初爻变也。豫当立冬，震以初爻变也。二至二分，以乾、坤、坎、离变者，四正不易之卦也。四立以艮、巽、兑、震变者，四隅反易之卦也。又易中惟此八卦，初、四阴阳相应，而二、五、三、六爻皆不应，是以岁有二十四气，而节仅止于八也。

(十六) 地方万里封建之图

解说：

比之《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。王者，疆理天下，封建邦国，以藩卫王室，亲诸侯，所以比天下也。夏殷之制，盖不可考矣。今因《周礼》“辨方正位，体国经野”之文，而图次王畿千里乡、遂、都、鄙、甸、稍、县、疆之制，而诸侯分封大小侯、甸、男、采、卫、要、夷、镇、藩九服远近，因以并见焉。《疏》：太平之世，土广万里，中国七千。中平之世，通夷狄七千，中国五千。衰末之世，通夷狄五千，中国三千。故《孟子》谓海内之地方千里者九，公侯地方百里，伯七十里，子男五十里，分土三等。盖夏殷之制，而周初因之。至周

公相成王，斥大九州，增封有功诸公之地方五百里，诸侯之地方四百里，诸伯之地方三百里，诸子之地方二百里，诸男之地不能百里，而附于诸侯者为附庸。《王制》云：州建二百一十国，八州千六百八十国，则大较言之耳。

《周礼大司徒》以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短多暑，日北则景长多寒，日东则景夕多风，日西则景朝多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中，天地之所合也。四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也，然则百物阜安，乃建王国焉。

右言度地中建王国之制。土圭以玉为之，长一尺五寸，测土深，度日景长短之深也。昔周公度土中于颍川阳城，立八尺之表，以夏至之日昼刻半，表北得景长一尺五寸，与土圭等，求得地中，以为中表。中表南千里，又置一表，为南表，夏至昼刻半，表北景长一尺四寸，不及一寸为景短，其地多暑。中表北又置一表，为北表，夏至昼刻半，表北景长一尺六寸，过一寸为景长，其地多寒。中表东千里又置一表，为东表，其地近日，夏至昼漏半，已得夕景，故多风。中表西千里又置一表，其地远日，夏至昼漏半，始得朝景，故多阴。如是，则寒、暑、阴、风偏而不和，惟阳城土中阴阳，风雨和会，为得中也。日景于地千里而差一寸者，案《三光考灵耀》云：四游升降于三万里之中。日至之景，尺有五寸，为地中。则是半三万里，而万五千里，与土圭等。是千里而差一寸也，算法亦然。

匠人建国，水地以县。置槷以县，眡以景，识日出之景，与日入之景，昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。匠人营国，方九里，旁三门，国中九经、九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后市，市朝一夫。

右言建国正位之法。水地以县者，于建国之处，四角立柱而悬之，以水准平其地之高下也。置槷以县，眡其景者，槷臬也，古字通。立八尺之臬于地中，于臬之四角四中，县八引而垂之，其引皆附于柱，则柱正矣。然后于日出日入之时，眡柱之景，而识其端，则东西正矣。又昼参日中之景，夜考之极星，则南北亦正，而朝夕正矣。此辨方之法也。方里而井，九井则九里之地。南北之道为经，东西之道为纬。九经而九纬之，则四旁各三门，凡十二门，以通十二子。经纬之涂，皆容九轨，轨辙广也。乘车六尺六寸，两傍各加七寸，凡八尺，是为彻广九轨。积七十二尺，则此涂广十二步也。门有三涂，男子由左，女子由右，车从中央。左祖右社，在中门之左右，宗庙是阳，故在左；社稷是

阴，故在右。三朝皆是君臣治政之处，阳故在前；三市皆是竞利行刑之处，阴故在后。市朝一夫，百亩之地，此正位之法也。

载师掌任土之法，依廛里任中国之地，以场圃任园地，以宅田、士田、贾田任近郊之地，以宫田、牛田、赏田、牧田任远郊之地，以公邑之田任甸地，以家邑之田任稍地，以小都之田任县地，以大都之田任疆地。

前言 内乡遂都鄙之制。王畿之内，地方千里，中置国城，四面至疆，各五百里。百里为一节，五十里为近郊，百里之内为远郊。郊地四同，中置六乡七万五千家，其余地以任九等之田。（郊地四同，周有万井三万家，四同当有十二万家。今以七万五千家为六乡，其余则四万五千家任九等之田。）远郊之外为甸，甸地十二同，中置六遂七万五千家，其余地以任公邑之田。田有沟洫，遂人掌之。（甸地十二同，当有三十六万家。今以七万五千家为六遂，其余则二十八万五千家任公邑之田。）甸外为稍，稍地二十同，以任家邑之田。稍外为县，县地二十八同，以任小都之田。县外为疆，疆地三十六同，以任大都之田。田有井牧，小司徒经之。司马法曰：王国百里为郊，二百里为州，三百里为野，四百里为县，五百里为都。

大司徒掌建邦之土地，与人民之数，辨其邦国都鄙，今五家为比，使之相保；五比为闾，使之相受；四闾为族，使之相葬；五族为党，使之相救；五党为州，使之相赙；五州为乡，使之相宾。

凡造都鄙，制其地域而封沟之，以其室数制之。不易之地，家百亩；一易之地，家二百亩；再易之地，家三百亩。

都鄙，王子弟、公卿、大夫之采地也，其制三等。公在大都，采地方百里；卿在小都，采地方五十里；大夫在家邑，采地方二十五里。亲王子弟与公同，次疏者与卿同，次更疏者与大夫同。

小司徒乃会万民之卒伍而用之。五人为伍，五伍为两，四两为卒，五卒为旅，五旅为师，五师为军，以起军旅，以作田役，以比追胥，以令贡赋。

六军之士，出自六乡。六乡之内，有比、闾、族、党、州、乡。五家为比，凡起徒役，无过家一人，故五人为伍。五比为闾，闾二十五家，故二十五人为两。四闾为族，族百家，故百人为卒。五族为党，党五百家，故五百人为旅。五党为州，州二千五百家，故二千五百人为师。五州为乡，乡万二千五百家，故万二千五百人为军也。以起军旅，谓征伐也。以作田役，谓田猎役作也。以比追胥，追谓逐寇，胥谓伺捕盗贼。以令贡赋，贡谓九谷山泽之材，赋谓出车徒给徭役也。

遂人掌邦之野，以土地之图，经田野，造县鄙形体之法。五家为邻，五邻为里，四里为鄴，五鄴为鄙，五鄙为县，五县为遂，皆有地域沟树之使，各掌其政令刑禁，以岁时稽其人民，而授之田野，简其兵器，教之稼穡。

野谓甸、稍、县、鄙之野。案《大司徒》云比、闾、族、熏、州、师，即此名邻、里、鄴、鄙、县、遂也。故郑注遂之军法如六乡，乡之田制如六遂，亦谓其相通也。

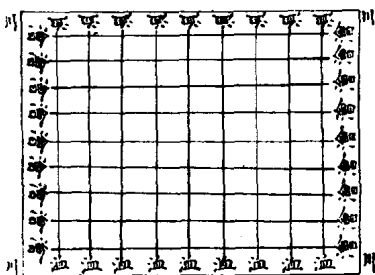
辨其野之土，上地、中地、下地，以颁田里。上地，夫一廛，田百亩，菜五十亩，余夫亦如之。中地，夫一廛，田百亩，菜百亩，余夫亦如之。下地，夫一廛，田百亩，菜二百亩，余夫亦如之。

上地，夫一廛，田百亩，菜五十亩，据《大司徒》“不易之地，家百亩，无菜田五十亩。盖菜者，休不耕之地也。一易之地，家二百亩。则耕者百亩，休不耕者百亩。休一年而后耕，故谓之“一易”。再易之地，家三百亩。则耕者百亩，休不耕者二百亩。休二年而复耕，故谓之“再易。”上地，则无休不耕者故也。

(十七) 万夫之图

解说：

右万夫之地，地方三十三里少半里。此图一方当百夫，百夫有洫一行当千夫。千夫有浍，九浍而川周其外。若以百夫之图观之，则一方为一夫，夫间有遂。（以洫作遂观之。）一行为十夫，十夫有沟。（以浍为沟观之。）亦九沟而达于洫。（以川为洫观之。）其沟浍广深，郑注与井田相准。但井田法沟浍稀少，而此沟洫法沟浍稠多。此川广深，当亦倍浍，与自然之川异，彼则百里之间，一大川耳。

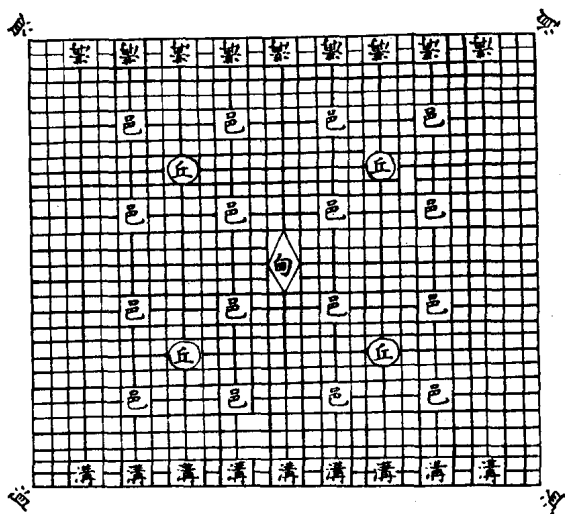
凡治野夫间有遂，遂上有径，十夫有沟，沟上有畛，百夫有洫，洫上有涂，千夫有浍，浍上有道，万夫有川，川上有路，以达于畿。

十夫二邻之田，百夫一酈之田，千夫二酈之田，万夫四县之田，遂、沟、洫、浍皆所以通水于川也，径、畛、涂、道、路，皆所以通车徒于国都也。径容牛马，畛容大车，涂容乘车一轨，道容二轨，路容三轨。万夫者，方三十三里少半里，九万夫而方一同，以南亩图之，则遂纵沟横，洫纵浍横，九浍四川，周其外焉。

师之《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。夫水不外乎地，兵不外乎农。畜众养民之道，必都鄙有章，阡井有伍，田有封洫，《孟子》谓仁政必自经界始，故因地中有水之象，兼考

《周官》之说而图叙井田之法，以附大《易》之义云。

(十八) 一成之图

解说：

右地方十里为田一成，若以为一同百里之地观之，则以邑作甸，以丘作县，以甸作都，以沟为浚，以洫为川也。案匠人为沟洫，耜广五寸。二耜为耦，一耦之伐，广尺深尺谓之田。田首倍之，广二尺，深二尺，谓之遂。九夫为井，井间广四尺，深四尺，谓之沟，方十里为成，成间广八尺，深八尺，谓之洫。方百里为同，同间广二寻，深二仞，谓之浚。田纵遂横，沟纵洫横，浚纵自然之川横。

小司徒乃经土地，而井牧其田野。九夫为井，四井为邑，四邑为丘，四丘为甸，四甸为县，四县为都，以任地事而令贡赋。

凡税敛之事。

比谓造都鄙采地制井田，异于乡遂。衍沃之地为井，隰皋之地为牧。（九夫为牧，率二牧而当一井。）地方一里，画为九区，区各百亩。一夫受百亩，是九夫为井，四井为邑，邑方二里。四邑为丘，丘方四里。四丘为甸，甸方八里。四旁加一里，则十里为一成，积百井九百夫。其中六十四井、五百七十六夫出田税，旁三十六井、三百二十四夫治洫。四成为县，（《经》作四甸。据一成之中而言，此通四旁，而以甸为成。）县方二十里。四县为都，都方四十里。四都方八十里，旁加十里，乃得方百里，为一同，积万井、九万夫。其中六千四百井、五万六千七百夫出田税，三千六百井、三万二千四百夫治浚。井田之法，备于一同。今止于都者，采地食者皆四之一，其制三等。百里之国，凡四都，一都税入于王。五十里之国，凡四县，一县税入于王。二十五里之国凡四甸，一甸税入于王也。司马法田六尺为步，步百为亩，亩百为夫，夫三为屋，屋三为井，井十为通。（据一成之内一里一截，纵横各十截为一行，一行十井为一通。）通三十家，通为匹马，士一人，徒二人。（通有九十夫，言三十家者，宫室涂巷三分去，唯有六十夫，而地有不易、一易、再易之异，通率三夫受六夫之地，则六十夫地当止有三十家，使出马一匹、士一人、徒二人。）通十为成，成方十里，百井、三百家，革车一乘，士十人，徒二十人。成十为终，终千井、三千家，革车十乘，士百人，徒二百人。终十为同，同方百里，万井、三万家，革车百乘，士千人，徒二千人。同十为封，封十万井，井三十万家，革车千乘，士万人，从二万人。封十为畿，畿方千里，百万井、三百万家，革车万乘，士十万人，徒二十万人。《鲁颂》“公车千乘”，“公徒三万”，兼士而言也。

元·张理《大易象数钩深图》

(一) 太极涵三自然奇偶之图

(二) 德事相因皆本奇偶之图

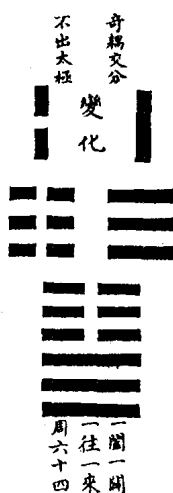

图 (一)

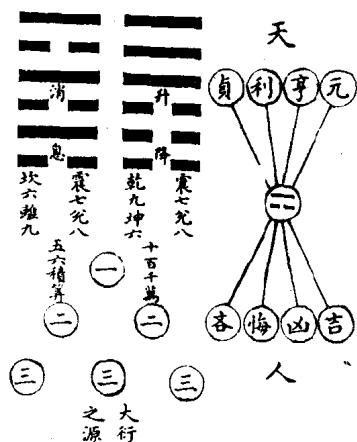

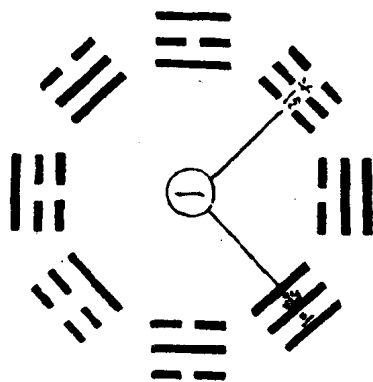
图 (二)

(三) 说卦八方之图

解说 (二、三两图并说):

乾三画而为天者，以一含三也；坤六画而为地者，偶三而为

六也。天一地二之本数，天奇地偶之本画，不待较而可知。然妙理在乎一含三，二含六耳。乾一含三，故索为三男而皆奇；坤二含六，故索为三女而皆偶，此天地生成之理，岂不妙哉。震为雷，雷出于地下，故一阳在

下。坎为水，水蓄于地中，故一阳在中。艮为山，山形于地上，故一阳在上。然阳动阴静，以动为基者，故动震是也，以静为基者，故止艮是也。动者在中，非内非外，故或流或止或动或静焉。此坎所以为水，巽为木。木发生于地下，故一阴亦在下。离为火，火出于木中，故一阴在中。兑为泽，泽钟于地上，故一阴在上。然阴柔而阳刚，故木也始弱而终强，阳在末也。阳明而阴晦，故火也外明而内晦，阳在外也。阳燥而阴润，故泽也外润而内燥，阳在内也。或问泽内燥何也？愚曰：内燥则能生金，外润则能钟水。金所以能生水，土所以能生金者，即泽而知之也。圣人岂苟之哉！

(四) 乾知太始图

解说：(图四)

一阳生于子，二阳在丑，三阳在寅，四阳在卯，五阳在辰，六阳在巳，而乾位在西北，居子之前，故曰：乾知太始。言乾以父道始天地也。

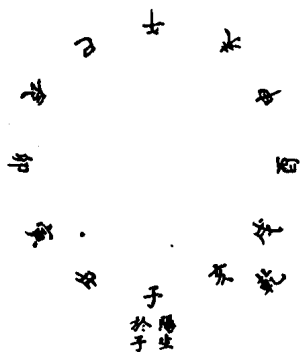

图 (四)

图 (五)

(五) 坤作成物图

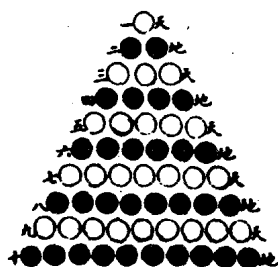
解说: (图五)

一阴生于午，二阴在未，三阴在申，四阴在酉，五阴在戌，六阴在亥，而坤位在西南，盖西南方，申也；物成于正秋，酉也。坤作于申，成于酉，故曰作成物。

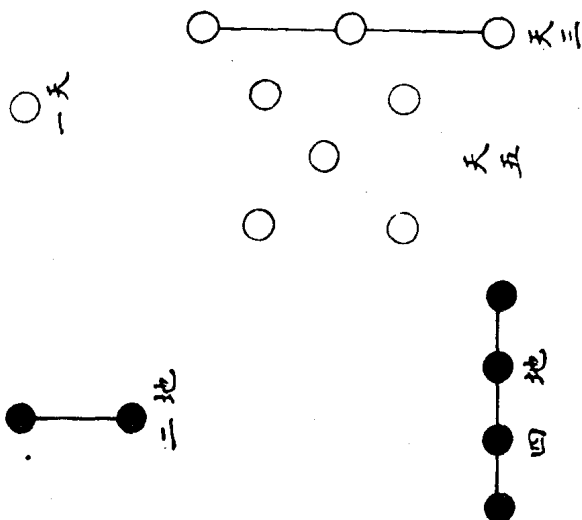
(六) 天尊地卑图

解说:

自一至十，天尊于上，地卑于下。尊者乾之位，故乾为君，为父，为夫；卑者坤之位，故坤为臣，为母，为妇，皆出于天尊地卑之义也。故曰：天尊地卑，乾坤定矣。

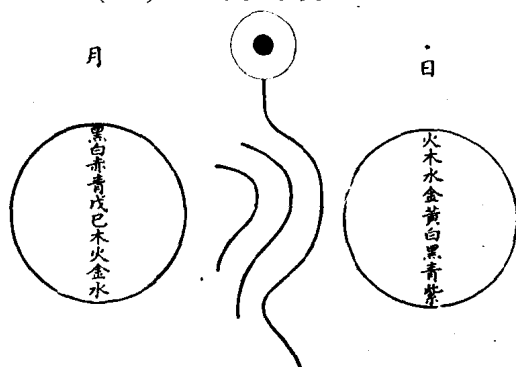
(七) 参天两地图

解说：

乾元用九，参天也；坤元用六，两地也，故曰参天两地而倚数。九、六者，止用生数也。

(八) 日月为易图

解说：

取日月二字交配而成，如篆文日下从月，是“日往月来”之义，故曰：阴阳之义配日月。

(九) 河图数图

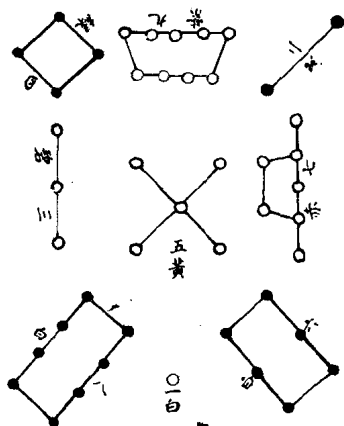

图 (九)

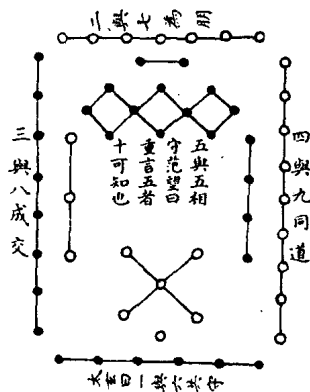

图 (十)

解说: (图九)

戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五为腹心；总四十五，纵横数之，皆十五也。天五居中央，圣人观之，遂定八卦之象。

(十) 洛书数图

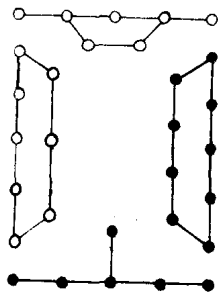
解说: (图十)

“河图”之数四十五，盖圣人损去天一、地二，天三、地四凡十数。独天五居中而主乎土，至“洛书”则有土十之成数，故水火金木成形矣。

(十一) 河图四象之图

解说：

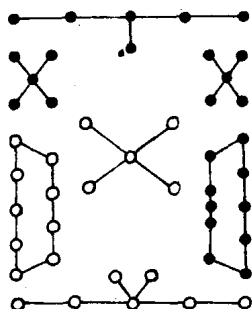
《系辞》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。其四象在乎天一、地二，天三、地四，天五。天一居北方坎位，为水；地二居南方离位，为火；天三居东方震位，为木；地四居西方兑位，为金，此在四正之位，而为生数也；天五居中央，则是五土数也。土无宅位，然后分王四正之方，能生万物，故北方水一得土五而成六，南方火二得土五而成七，东方木三得土五而成八，西方金四得土五而成九，此谓之四象也。

(十二) 河图始数益洛书成数图

解说：

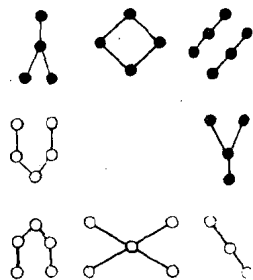
“河图”有天一、地二，天三、地四为象之始。至于天五，则居中而主乎土变化，但未能成形，谓之四象矣。至于“洛书”，有土十之成数，故水、火、金、木皆相奇偶而成形矣。故“河图”合四象之数，可以定八方之位；“洛书”有五行之数，可以备八卦之象也。是象生其卦，必俟天之变，而备于“洛书”土十之成数，而后成八卦矣。二者相胥，方能成卦。

(十三) 河图八卦图

解说：

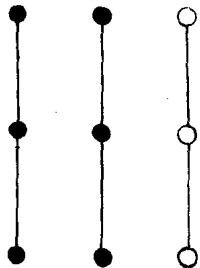
此八象者，始由四象所生也。伏羲氏先按“河图”有八方，将以八卦位焉。次取“洛书”土十之成数，将以八卦象焉。乃观阴阳而设奇偶二画，观天地人而设上中下三位，以三画纯阳则为乾，以六画纯阴则为坤。以一阳处二阴之下，不能屈于柔，以动出而为震；以一阴处二阳之下，不能犯于刚，乃复入为巽；以一阳处二阴之间，上下皆弱，罔能相济，以险难而为坎；以一阴处二阳之中，上下皆强，足以自记，乃丽而为离；以一阳处二阴之上，刚以驰下，则止为艮；以一阴处二阳之上，柔能抚下，则说而兑。

(十四) 乾元用九坤元用六图

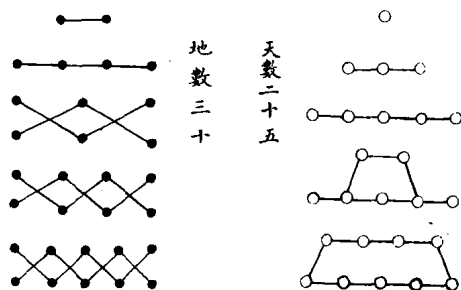
解说：

乾阳之位，共十二画，谓乾三爻，震、坎、艮各一爻，巽、离、兑各二爻，共十二画也。坤阴之位，共二十四画，谓坤六画，巽、离、兑各一画，震、坎、艮各二画，计二十四画也。阳爻，君道也，故得兼之，计有三十六画，所以四九三十六画，阳爻则称九也。坤，臣道也，不得僭上，故四六二十四画，所以阴爻则称六也。故乾三画兼坤之六画，成阳之九也。阳进而“乾元用九”矣，阴退而“坤元用六”矣。

合此余九六者，盖天地刚柔之性也。

(十五) 天地之数图

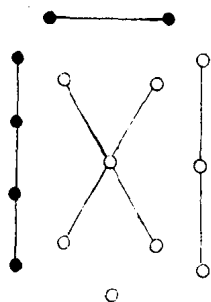
(十六) 乾坤之策图

(十七) 河图天地十五数图

解说:

此天地之数，十有五也，或统而取之，其旨有六，盖合自然

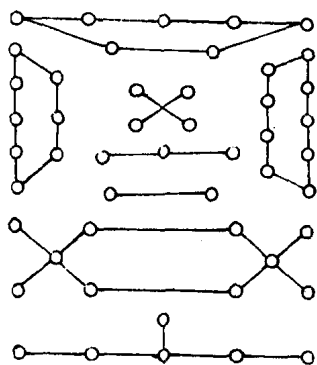

之数也。且其一者，始就“河图”纵横之，皆十五数也。其二者，盖天一、地二，天三、地四，天五，凡十五数也。其三者，以其太极分混而为一，即是一也。一气判而为仪，见三也；二仪分而为象，见七也；四象言而生八卦，见十五数也。其四者，谓五行之生数是一水、二火、三木、四金、五土，见十五数也。其五者，将五行之数中分为之以象阴阳，则七为少阳，八为少阴，亦见其十五数也。其六者，以少阴、少阳不动，则不能变，亦且入为少阴。阴动而退，故此少阴而为盛阴，所以称六也。七为少阳，阳动而进，故少阳动而为盛阳，所以进称九也。六与九合，亦见其十五也。斯盖一、三、五阳位，为二、四间而五居中，然配王四方也。如六、七、八、九合，而周以为四象也。

(十八) 其用四十有九图

解说：

天一下降，与地六合而生水于北；地二上驾，与天七合而生火于南；天三左旋，与地八合生木于东；地四右转，与天九合而

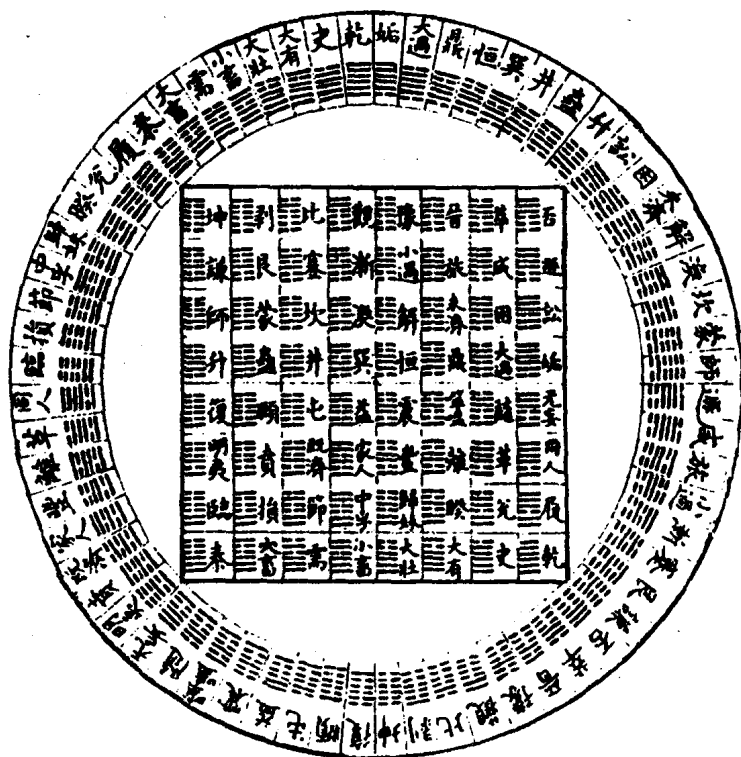

生金于西；天五冥运，与地十合而生土于中。以奇生者，成而偶；以偶生者，成而奇。天，阳也，故其数奇；地，阴也，故其数偶。奇偶相合，而五十有五之数备。大衍之数减其五者，五行之用也；虚其一者，元气之本也。盖天五为变化之始，散在五行之位，故中无定象。天始生一，肇其有数也，而后生四象、五行之数。今焉虚而不用，是明元气为造化之宗，居尊不动也。

(十九) 伏羲先天图

解说：

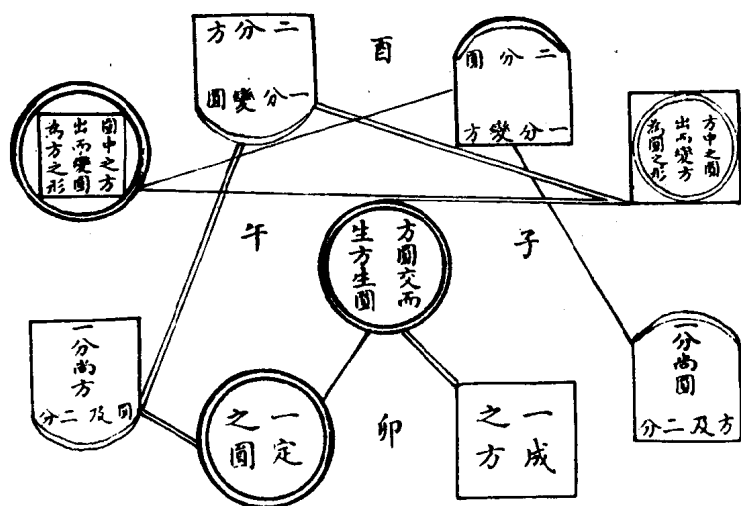
后“伏羲八卦图”。王豫传于邵康节，而郑夫得之。“归藏”初经者，伏羲初画八卦，因而重之者也。其经初乾初爽(坤)，初艮初兑，初萃(坎)初离，初厘(震)初巽，卦皆六画，即此八卦也。八卦既重，爻在其中。

(二十) 方圆相生图

解说：

郑氏云：“古先天图”，扬雄《太玄经》关子明《洞极》魏伯阳《参同契》邵尧夫《皇极经世》而已。惜乎！雄之《太玄》子明之《洞极》仿易为书，泥于文字，后世忽之，以为屋上架屋，

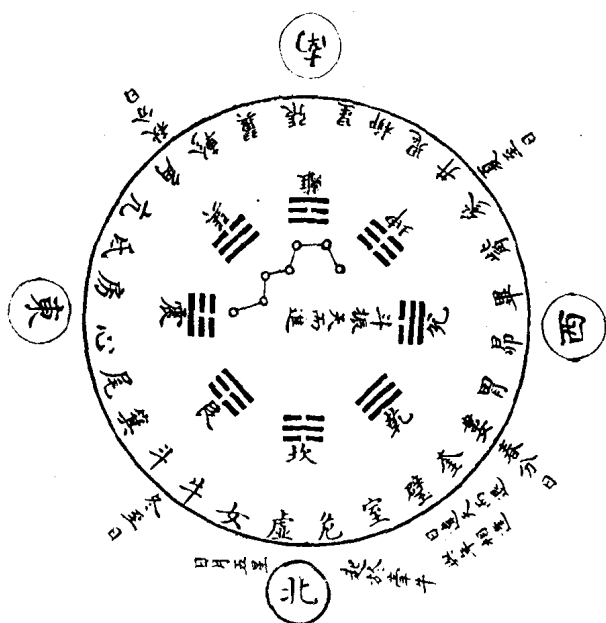

颈上安头也。伯阳之《参同契》意在于锻炼，而入于术，于圣人之道又为异端也。尧夫摆去文字小术而著书，天下又不愿之，但以为律历之用，难矣哉。四家之学，皆先于“古先天图”。“先天图”，其易之源乎？复无文字解注，而世亦以为无用之物也。今予作“方图”，注脚比之四家为最简易。而四家之意，不出于吾图之中，于易之学为最要。

(二十一) 仰观天文图

解说：

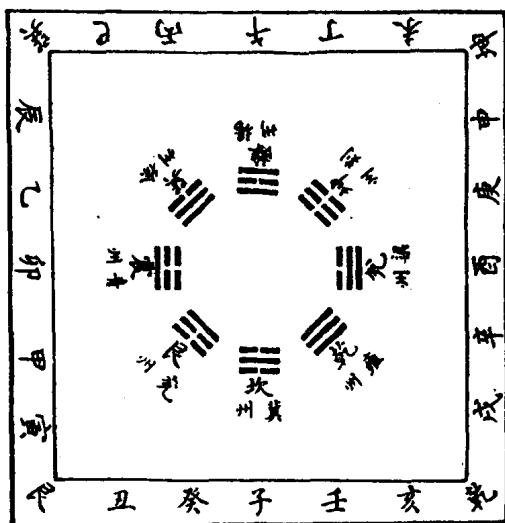
伏羲观天文，以画八卦，故日月星辰之行度运数，十日四时之属，凡丽于天之文者，八卦无不统之。

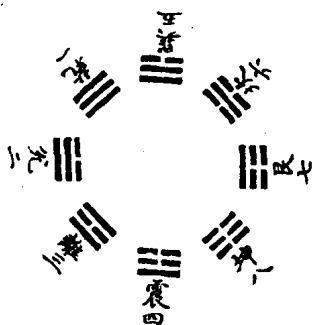
(二十二) 俯察地理图

解说：

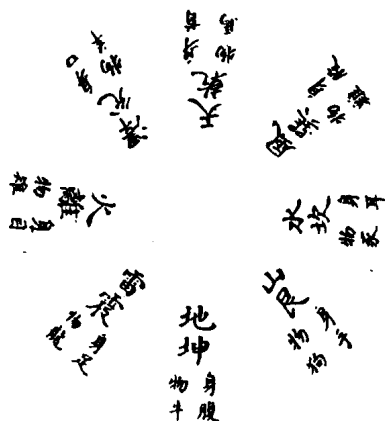
伏羲俯察地理，以画八卦，故四方九州鸟兽草木十二支之属，凡丽于地之理者，八卦无不统之。

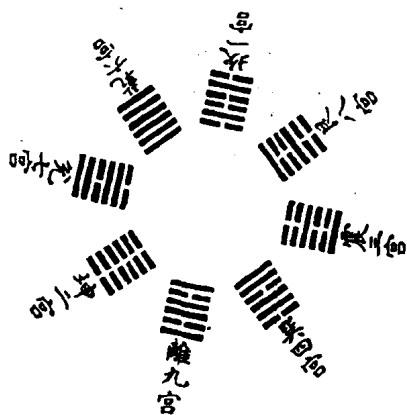
(二十三) 伏羲八卦图

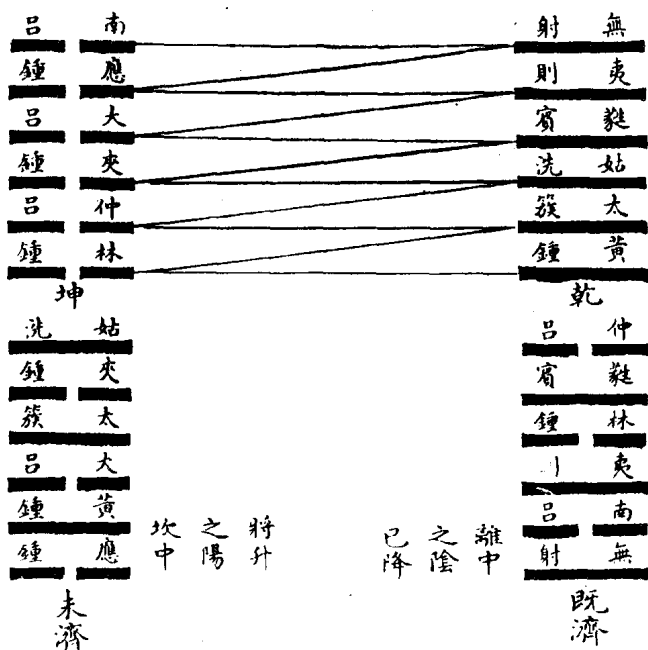
(二十四) 八卦取象图

(二十五) 文王八卦图

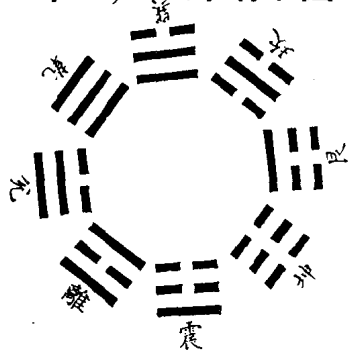

(二十六) 八卦象数图

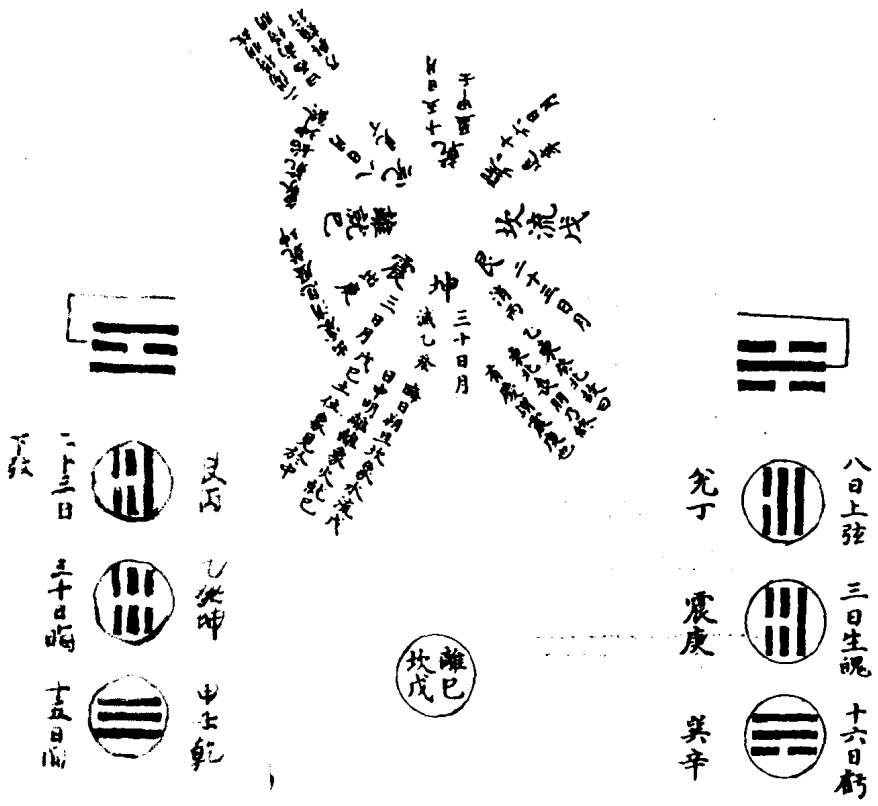

(二十七) 四卦合律图

(二十八) 八卦纳甲图

(二十九) 刚柔相摩图

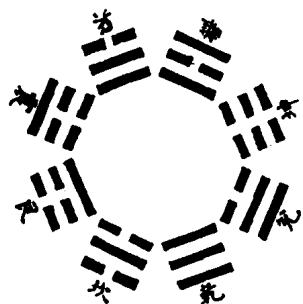
解说：

乾阳居上，坤阴居下，乾自震而左行，坤自巽而右行，天左地右，故曰刚柔相摩。

(三十) 八卦相荡图

解说：

震荡艮，兑荡坤，离荡巽，坎荡乾，八卦往来，迭相推荡。京房曰：荡阴入阳，荡阳入阴。

(三十一) 六爻三极图

(三十二) 五位相合图

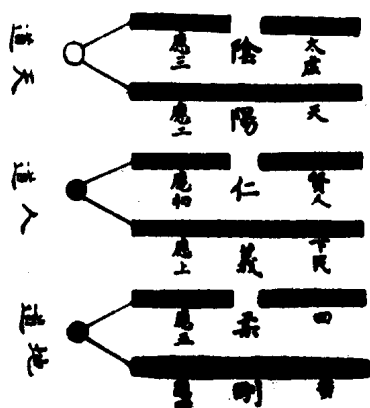

图 (三十一)

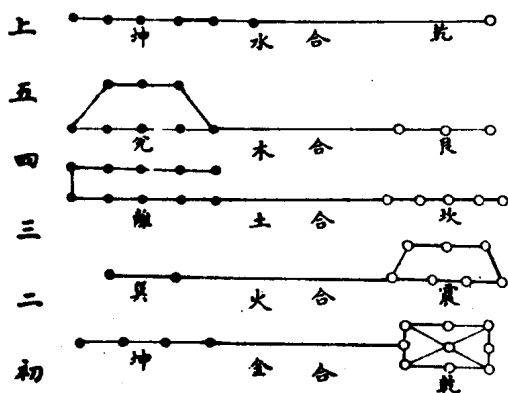
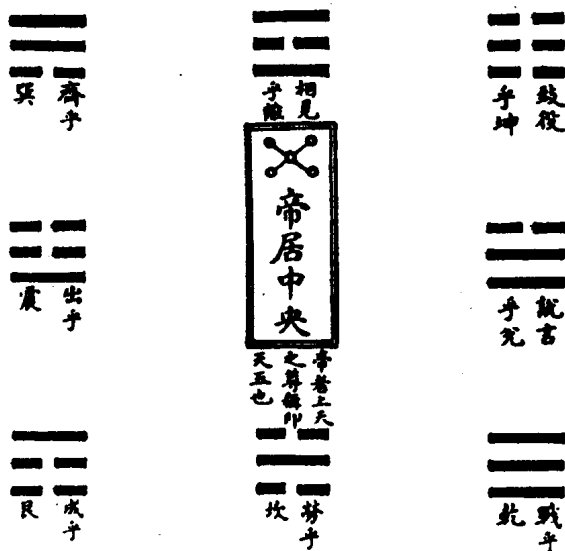
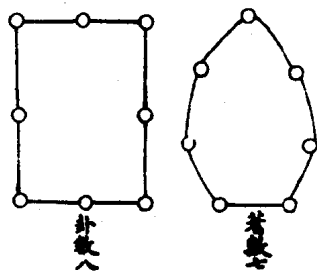

图 (三十二)

(三十三) 帝出震图

(三十四) 著卦之德图

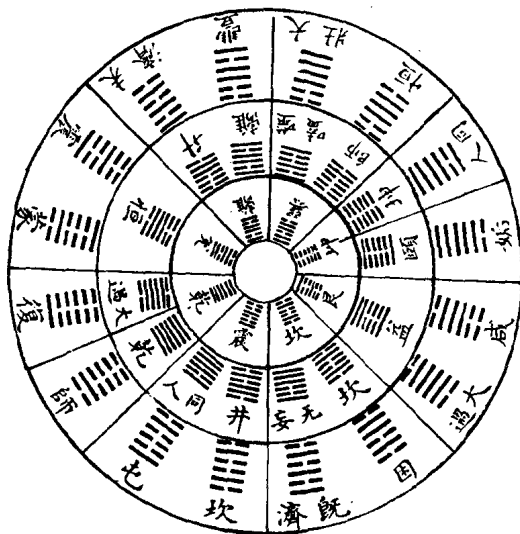
四十六八八

九十四七七

解说：

蓍之数七也，七而七之，共用四十九，故其德圆。卦之数八也，八而八之，为别六十四，故其德方。圆者运而不穷，可以逆知来物；方者其体有定，可以识乎既往，故圆象神，方象知。

(三十五) 序上下经图

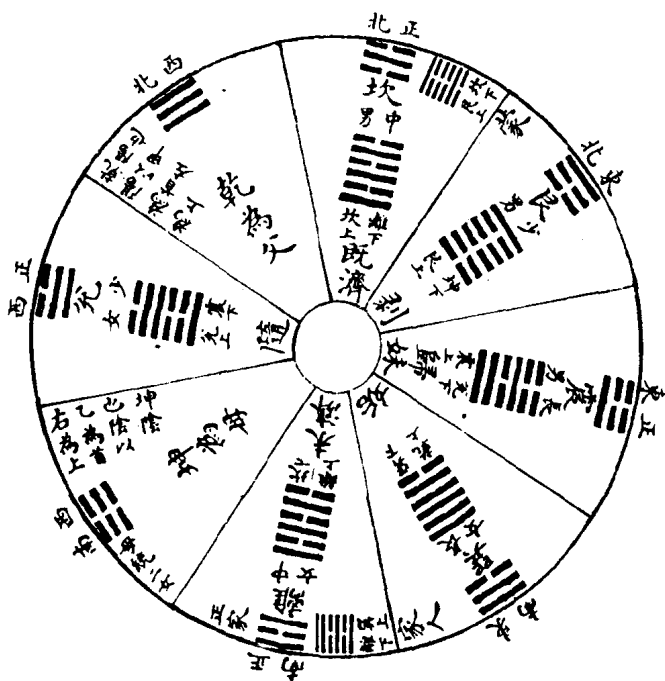

解说：

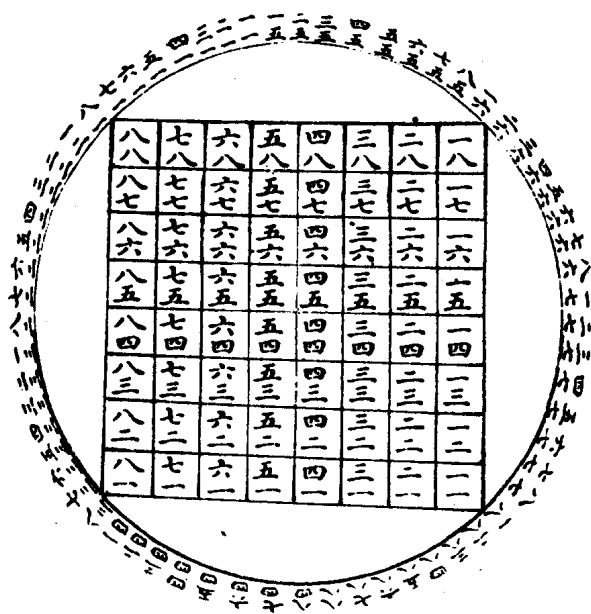
本乾九二爻变成同人，次变无妄，次变益，次变颐，终其变至离而止。本坤六二爻变成师，次变升，次变恒，次变大过，终其变至坎而止。故上经始于乾、坤，终于坎、离焉。本咸六二爻变成大过，次变困，次变坎，次变师，次变蒙，而终于未济。本

恒初六爻变成大壮，次变丰，次变震，次变复，次变屯，而入既济。故下经始于咸，恒，终于既济焉。

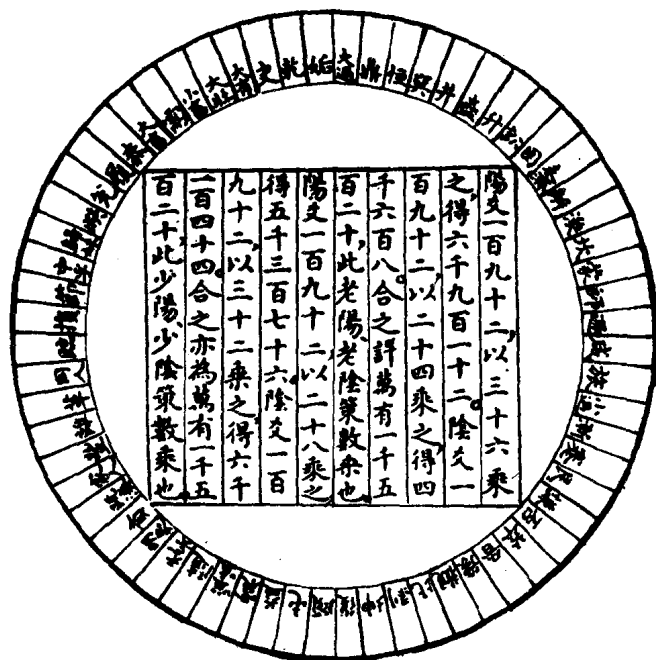
(三十六) 重易六爻图

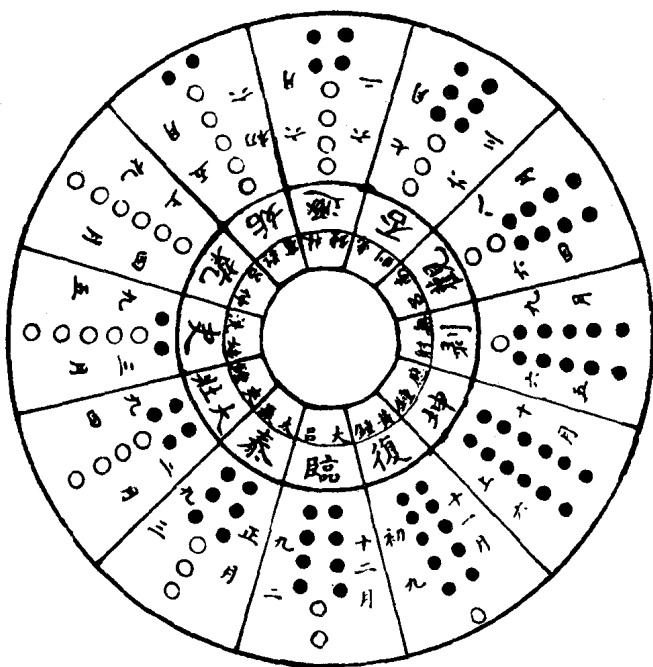
(三十七) 六十四卦天地数图

(三十八) 六十四卦万物数图

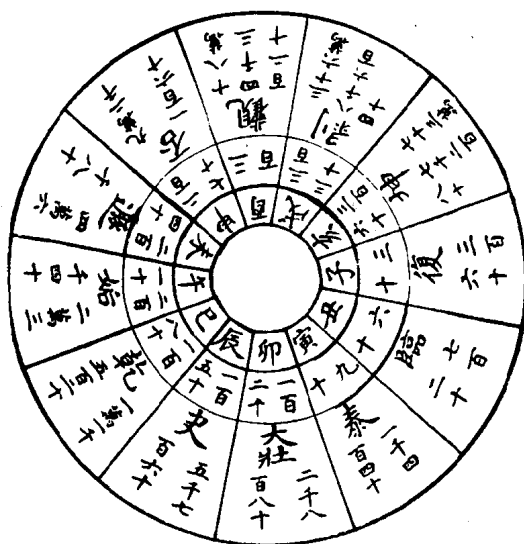
(三十九) 卦爻律吕图

解说:

十一月复一阳生，黄钟气应，至四月六阳为乾，故辟户谓之乾。五月姤一阴生，蕤宾气应至十月六阴为坤，故阖户谓之坤。

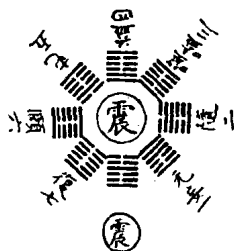
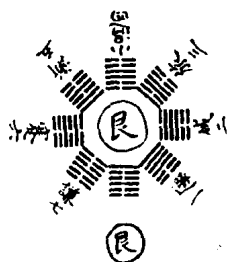
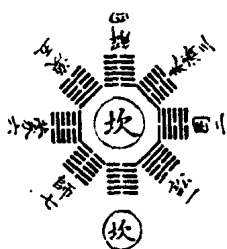
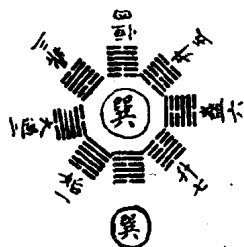
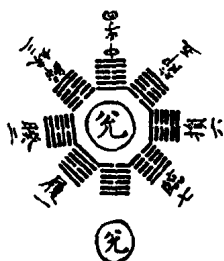
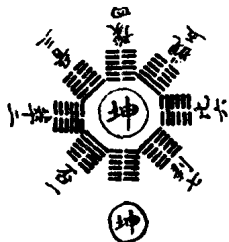
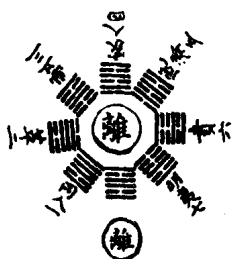
(四十) 运会历数图

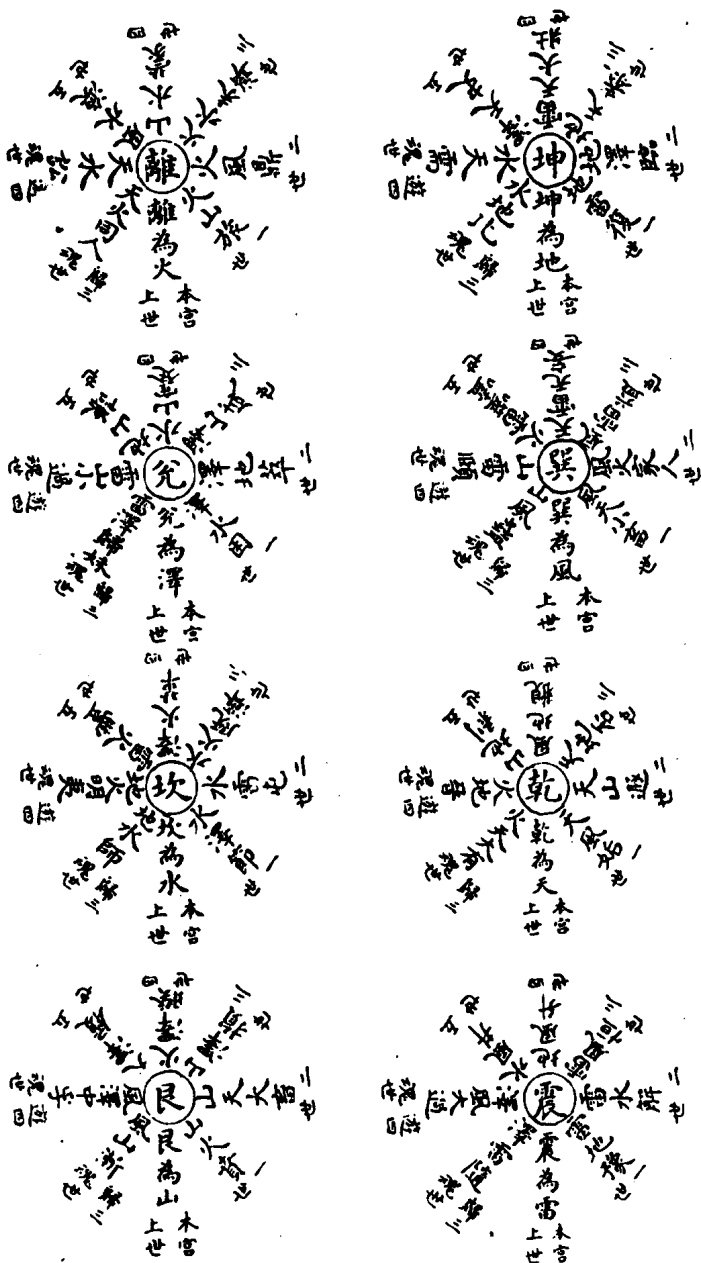
解说：

复十二世，临二十四世，泰三十六世，大壮四十八世，夬六十世，乾七十二世，姤八十四世，遁九十六世，否一百八世，观一百二十世，剥一百三十二世，坤一百四十四世。

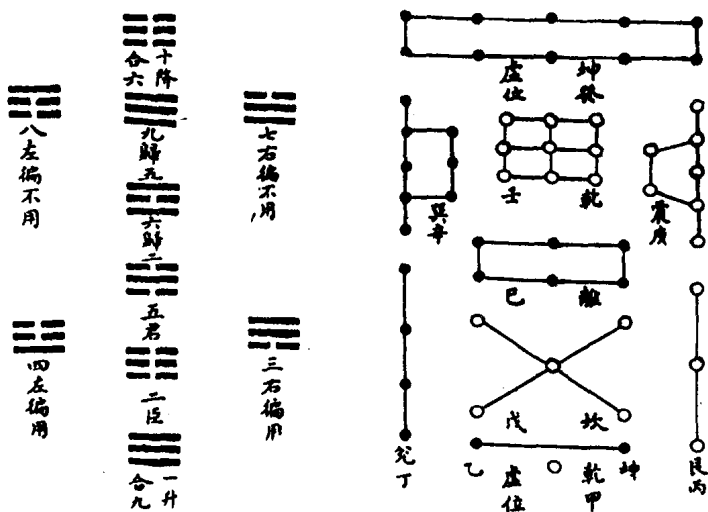
(四十一) 八卦生六十四卦图

(四十二) 八卦变六十四卦图

(四十三) 阳卦顺生图

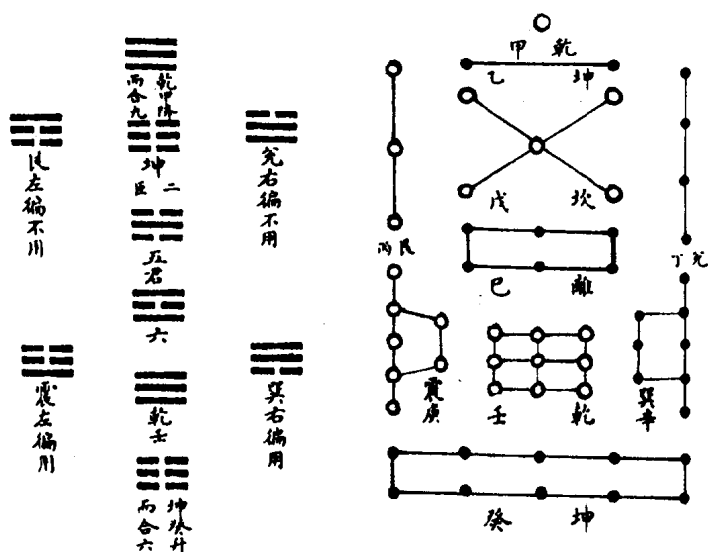
解说:

一升而合九, 归五为君; 十降而合六, 归二为臣, 此之谓阳卦顺生也。

(四十四) 阴卦逆生图

解说:

一降而合九, 归五为君; 十升而合六, 归二为臣, 此之谓阴卦逆生也。

(四十五) 六十四卦反对变图

反對不

乾
☰

姤
䷫

變八卦

一體

姤
䷫

坤
☷

姤
䷫

二陰四陽反對變十二卦

姤
䷫

觀
䷓

姤
䷫

一陽四陰反對變十二卦

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

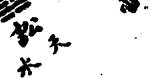
姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

姤
䷫

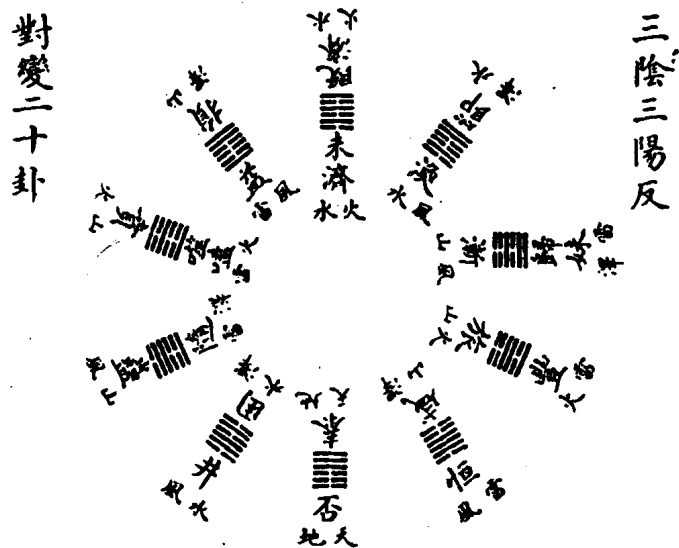
姤
䷫

姤
䷫

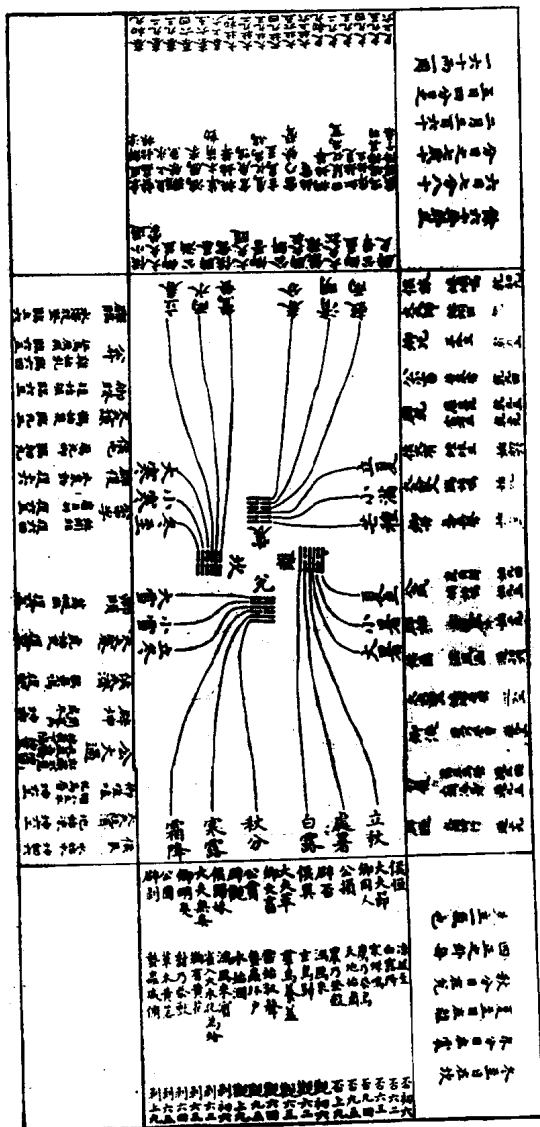
姤
䷫

姤
䷫

(四十六) 六十四卦卦气图

圖

象

取

卦

三

十

史

史自始四變大有始，變為絕，結絕也。變成離地，離為文書也。兌金刻木契也。

過

過充為節不敗，變則推周於身，推周於指，土周於於，於過也。

壯

壯風隱兌，澤流待風而也。兌天在下，字也。巽

大

大壯自進，一變兌，兌見坤，隱不封也。再變巽木而兌金，巽

睽

睽家人之反也。家人巽為木，巽離為卦，坎為弓，柱木為弓

過小

過小之利也。坎兌於上，兌於下，上下相應，三應上上下下相應，

豫

豫坎為堅，木震為辟，身堅木而有聲，卦土也。坤為闔戶，

隨

隨坤中，而震足，順之順也。震作足馬，而巽服，服之，束馬也。

渙

渙兌金劍，其浮於坎，上劍木為，

坤

坤在下為震，

乾

乾坤無為，子自用，無衣，

噬

噬離日在上為日中，坤衆在下為常衆，為民，誰有伏，兌為蠱，具

益

益兌金斷巽，斷木也。四之上成坎，坎為楫，之初成震，震木

離

離為之綱，目綱目謂之罟，兩目相連，結

圖彖四卦三十 (十十四)

史自始四變大有始，變為絕，結絕也。變成離地，離為文書也。兌金刻木契也。

過充為節不敗，變則推周於身，推周於指，土周於於，於過也。

壯風隱兌，澤流待風而也。兌天在下，字也。巽

大壯自進，一變兌，兌見坤，隱不封也。再變巽木而兌金，巽

睽家人之反也。家人巽為木，巽離為卦，坎為弓，柱木為弓

過小之利也。坎兌於上，兌於下，上下相應，三應上上下下相應，

豫坎為堅，木震為辟，身堅木而有聲，卦土也。坤為闔戶，

隨坤中，而震足，順之順也。震作足馬，而巽服，服之，束馬也。

(四十八) 三陈九卦之图

復德之基	一	復德之柄	復德之本
恒德之固	損德之脩	益德之裕	
困德之辨	井德之地	巽德之制	
復和而至	謙尊而光	復小而辨於物	
恒離而不厭	損先難而復易	益長裕而不設	
困窮而通	井居其所而遷	巽稱而隱	
復以和行	謙以制禮	復以自知	
恒以一德	損以遠害	益以興利	
困以寡怨	井以辨義	巽以行權	

解说:

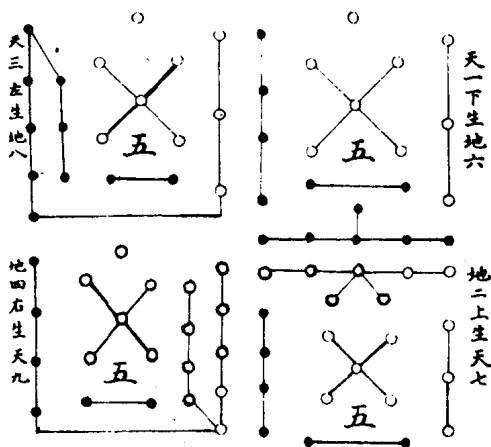
上经卦三，三叙而九，下经卦六，三叙而十八。履十，谦十五，复二十四，恒二损十一，益十二。困十七，井十八，巽二十七，九卦之数，总一百三十有六。凡三求之，四百有八也。周天三百六十，成数也。余四十八，阴阳所以进退也。阳进于乾，六月各四十八，复至乾也。阴退于坤，六月亦四十八，姤至坤也。此九卦数之用也。

(四十九) 参伍以变图

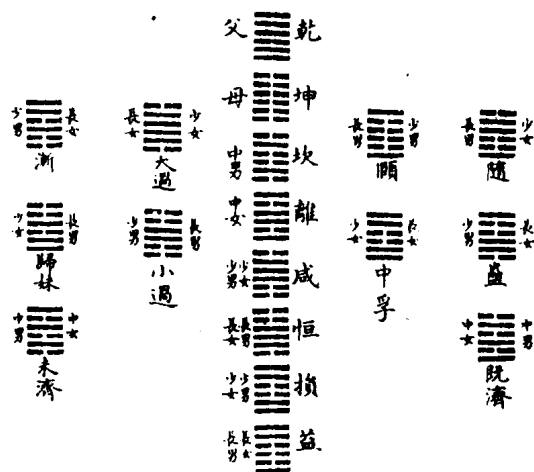
解说:

参，合也，配偶也。天地之数各相参配，错综往来而相生，故生成之数大备，而天地之文生焉。《系辞》曰：参伍以变，错

综其数，通其变，遂成天地之文。此之谓也。

(五十) 十有八变图

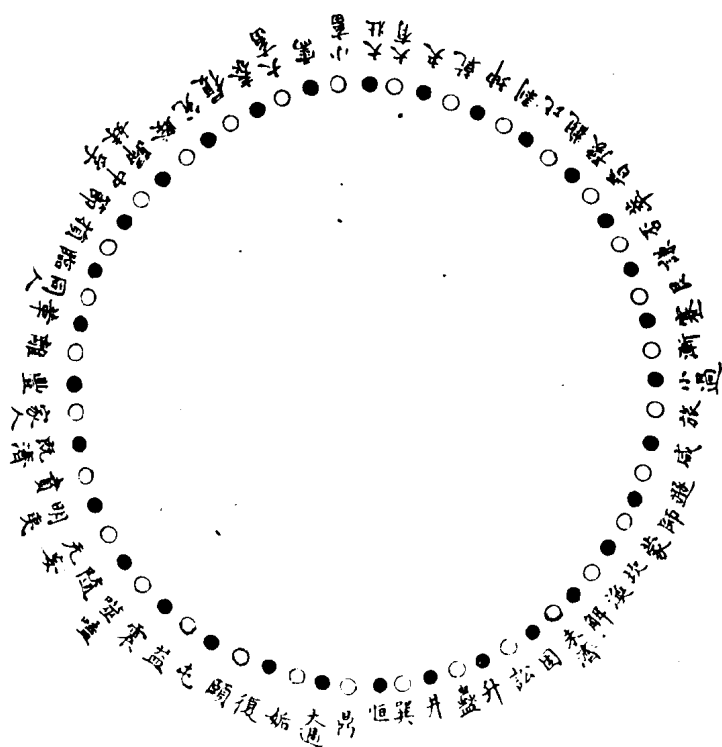

解说:

男女合者，上下经惟十二位。正位乾、坤、坎、离、咸、

恒、损、益八卦，分为十八位。乾、坤变颐、大过；颐、大过变坎、离；坎、离变中孚、小过；中孚、小过变咸、恒，成人伦也。

(五十一) 一阴一阳图

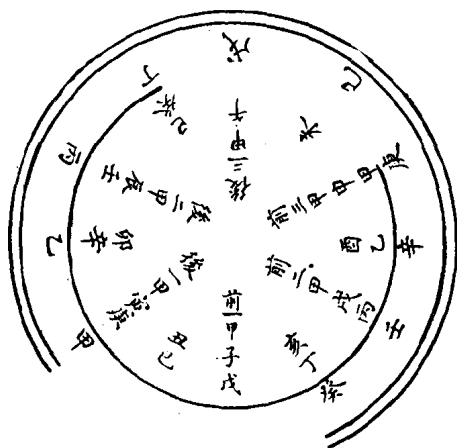

解说：

六十四卦，一阴一阳，始乾终坤。先自乾、坤一阴、一阳，

排六十四；次自乾二阳、二阴，次四阳、四阴，次十六阳、十六阴，次三十二阳、三十二阴，即成六十四卦也。故曰：一阴一阳之谓道。

(五十二) 先甲后甲图

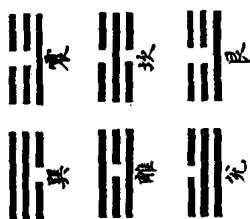
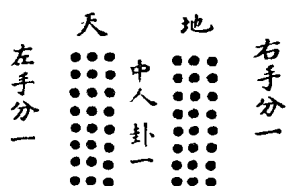
解说：

生甲午至癸亥三十日，先甲，黑晕起申至巳。自甲子至癸巳三十日，后甲，白晕起寅至亥。

(五十三) 阴阳君民图

解说：

阳卦以奇为君，故一阳而二阴，阳为君，阴为民也。阴卦以

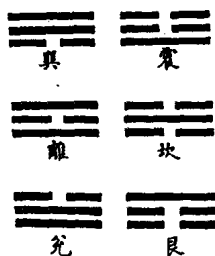

偶为君，故二阳而一阴，阴为君，阳为民也。阳一画为君，二画为民，其理顺，故曰“君子之道”。阴二画为君，一画为民，其理逆，故曰“小人之道”。

(五十四) 阴阳奇偶图

解说：

震、坎、艮，阳卦也，曷为而多阴？自坤而索也。其卦皆一阳二阴，凡五也，故曰阳卦奇。巽、离、兑，阴卦也，曷为而多阳？自乾而来也。其卦皆一阴二阳，凡四也，故曰阴卦偶。

(五十五) 二仪得十变化图

(五十六) 十日五行相生图

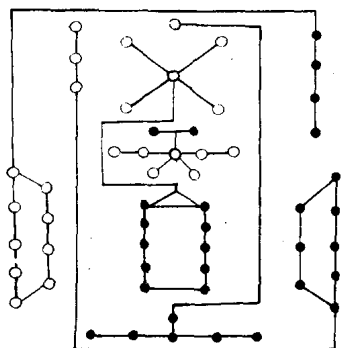

图 (五十五)

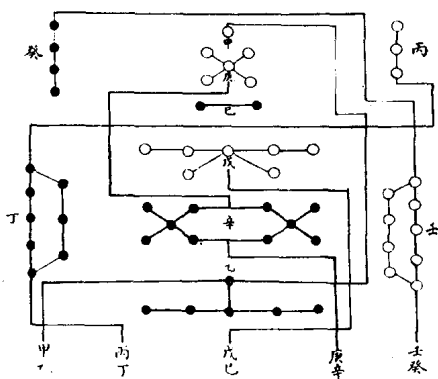
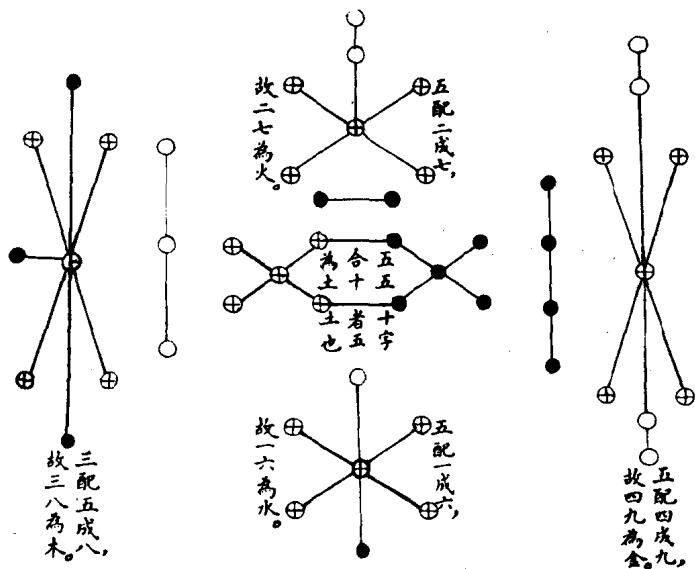

图 (五十六)

(五十七) 大衍数图

(五十八) 揲蓍之法图

第一掛於小指間，不五則九。第二掛於中指間，第三掛於食指間，皆不四則八。

五 四

此係三少，計十三策。四十九策中，除十三餘三十六，即四九之數也，為老陽。

九 八

此係三多，計二十五策。四十九中，除二十五餘二十四，即四六之數，是謂老陰。

五 八 八

少陽

九 四

並係兩多一少，各計二十一策。四十九中，除二十一餘二十八，即四七之數也，是謂少陽。

九 八 四

少陰

九 四 四

少陰

五 八 四

並係兩少一多，各計十七策。四十九中，除十七餘三十二，即四八之數也，是為少陰。

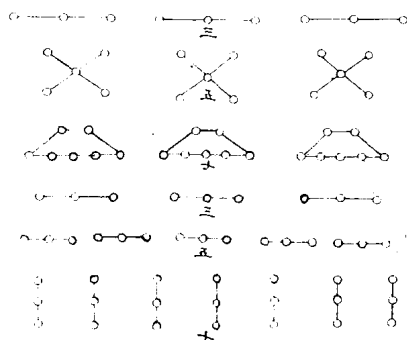
五 四 八

少陰

(五十九) 河图百六数图

解说：

以三因天地十五数，得四十五。以五因天地十五数，得七十五。以七因天地十五数，得一百五。“九宫”数止一百五，故百六为极数。用三、五、七、者，取阳数中者用之。

(六十) 八卦司化图

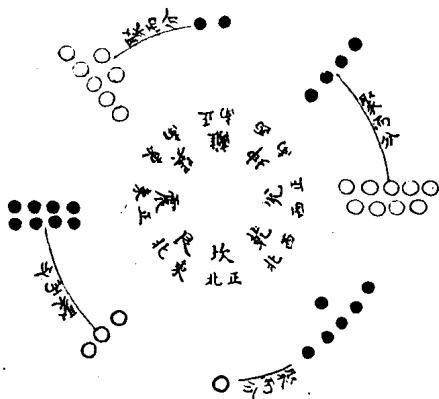
解说：

乾职生覆。坎司寒化，艮司湿化，震司动化，巽司风化，离司暑化。坤职形载。兑司燥化。

(六十一) 类聚群众图

解说：

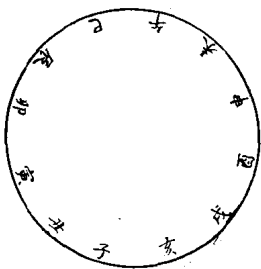
坎北、震东，乾西北、艮东北，
 四卦皆阳也；离南、兑西，巽东南、
 坤西南，四卦皆阴也。故曰“方以类
 聚”。一聚于六而分乾、坎，四聚于
 九而分坤、兑，二聚于七而分离、巽，
 三聚于八而分震、艮，故曰“物以群
 分”。得朋则吉，乖类则凶，此吉凶
 所以生也。

(六十二) 通乎昼夜图

解说：

子者，乾之始，而终于巳。午者，坤
 之始，而终于亥。阳爻二百九十二，昼数
 也，其数一千七百二十八。阴爻一百九十
 二，夜数也，其数一千一百五十二。总而言
 之，二千八百八十九，四永之合，万有一
 千五百二十，故曰：通乎昼夜之道而始。

(六十三) 阳中阳图

(六十四) 阴中阴图

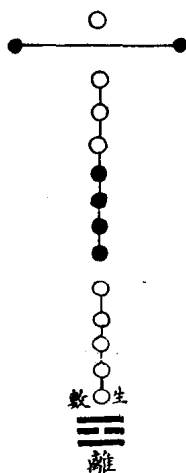

图 (六十三)

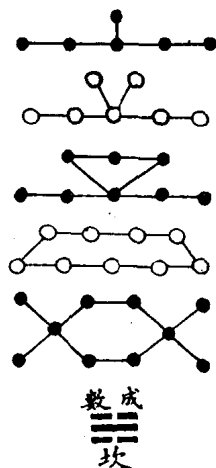

图 (六十四)

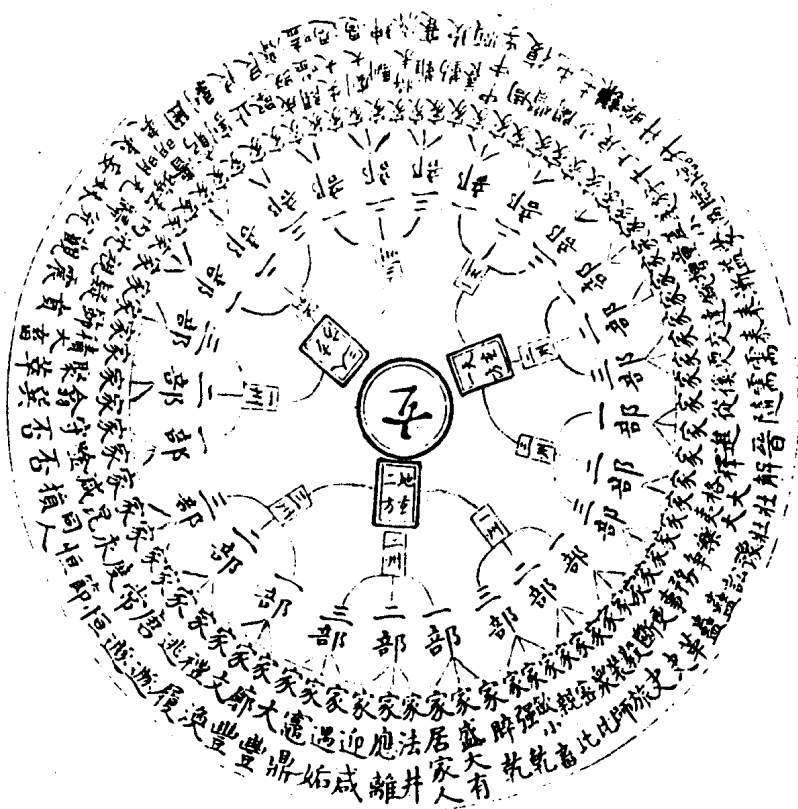
(六十五) 杂卦图

解说：

《杂卦》者，杂揉众卦，错综其义，以畅无穷之用。故其义专以刚柔、升降反复取义，与《序卦》不同。故韩康伯云：或以同相类，或以异相明，杂六十四卦以为义是也。

大遯	丰旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	乾
垢	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	坤
渐	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	比
頤	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	师
既济	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	临
睽	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	观
未济	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	屯
大	旅	姤	遁	泰	否	解	节	剥	豫	震	蒙

(六十六) 太玄准易卦名图

解说：

一玄生三方，用三乘一；三方生九州，用三乘三；九州生二十七部，用三乘九；二十七部生八十一家，用三乘二十七；八十一家生二百四十三表，用三乘八十一；二百四十三表生七百二十九赞，用三乘二百四十三；七百二十九赞生二万六千二百四十四策，用三十六乘七百二十九。凡一玄为一岁，七十二策为一日，起十一月。

(六十七) 太玄准易卦气图

解说:

右律历之元, 始于冬至, 卦气起于中孚。

(六十八) 皇极经世全数图

一 元之元，日之乾，乾之乾，一。	二 會之元，月之乾，乾之乾，十二。	三 元之會，日之乾，乾之乾，十二。	四 會之會，月之乾，乾之乾，一百四十四。	五 元之運，日之乾，乾之乾，三百六十。	六 會之運，月之乾，乾之乾，四千三百二十。	七 元之世，日之乾，乾之乾，四千三百二十。	八 會之世，月之乾，乾之乾，一千八百四十。	九 元之歲，日之乾，乾之乾，十一萬九千六百。	十 會之歲，月之乾，乾之乾，一百五十五萬五千二百。	十一 元之月，日之乾，乾之乾，一百五十五萬五千二百。	十二 會之月，月之乾，乾之乾，一千八百六十六萬二千四百。	十三 元之日，日之乾，乾之乾，四千六百六十五萬六千四百。

一 千。	二 會之元，日之火，乾之乾，五萬五千九百八十七。	三 元之會，日之火，乾之乾，十二萬二千。	四 會之會，月之火，乾之乾，五萬五千九百八十七。	五 元之運，日之火，乾之乾，六十七萬一千八百四十六萬四千。	六 會之運，月之火，乾之乾，四千三百六十。	七 元之世，日之火，乾之乾，四千三百六十。	八 會之世，月之火，乾之乾，一百五十五萬五千二百。	九 元之歲，日之火，乾之乾，十一萬九千六百。	十 會之歲，月之火，乾之乾，一百五十五萬五千二百。	十一 元之月，日之火，乾之乾，一百五十五萬五千二百。	十二 會之月，月之火，乾之乾，一千八百六十六萬二千四百。	十三 元之日，日之火，乾之乾，四千六百六十五萬六千四百。

一 世之世，辰之震，震之震，一千八百六十六萬二千四百。	二 運之歲，星之石，離之離，四十六萬六千五百六十五萬六千。	三 元之會，日之石，震之震，五萬五千九百八十七萬二千。	四 會之會，月之石，震之震，四千三百六十。	五 元之運，日之石，震之震，六十七萬一千八百四十六萬四千。	六 會之運，月之石，震之震，四千三百六十。	七 元之世，日之石，震之震，四千三百六十。	八 會之世，月之石，震之震，一百五十五萬五千二百。	九 元之歲，日之石，震之震，十一萬九千六百。	十 會之歲，月之石，震之震，一百五十五萬五千二百。	十一 元之月，日之石，震之震，一百五十五萬五千二百。	十二 會之月，月之石，震之震，一千八百六十六萬二千四百。	十三 元之日，日之石，震之震，四千六百六十五萬六千四百。

八世之辰，辰之水震之坤，二萬四千一百八十六萬四千七百四萬。	一歲之元，石之日，巽之乾，一十二萬九千六百。	六月之元，土之日，坎之乾，一百五十五萬五千二百。	二歲之會，石之月，巽之兌，一百五十五萬五千二百。	六月之會，土之月，坎之兌，一千八百六十六萬二千四百。	五歲之運，石之星，巽之離，四千六百六十五萬六千。	六月之運，土之星，坎之離，五萬五千九百八十七萬二千。	四歲之世，石之辰，巽之震，五萬五千九百八十七萬二千。	六月之世，土之辰，坎之震，六十七萬一千八百四十四。

十六萬四千。	五歲之廣，石之石，巽之巽，一百六十七萬九千六百一十六萬。	六月之廣，土之石，巽之坎，二千一百五十五萬五千三百九十二萬。	五歲之月，石之土，巽之坎，二千一百五十五萬五千三百九十二萬。	六月之月，土之土，坎之坎，二萬四千一百八十六萬四千七百四萬。	七歲之日，石之火，巽之艮，六萬四百六十六萬一千七百六十萬。	六月之日，土之火，坎之艮，七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。	八歲之辰，石之水，巽之坤，七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬。	六月之辰，土之水，坎之坤，八百七十萬七千一百一十四萬一千一百二十萬。

二十九萬三千四百四十萬。	一歲之元，火之日，艮之乾，四千六百六十五萬六千。	一歲之元，水之日，坤之乾，五萬五千九百八十七萬二千。	二歲之會，火之月，艮之兌，五萬五千九百八十七萬二千。	二歲之會，水之月，坤之兌，六十七萬一千八百四十六萬四千。	三歲之運，火之星，艮之離，一百六十七萬九千六百一十六萬。	三歲之運，水之星，坤之離，二千一百五十五萬五千三百九十二萬。	四歲之世，火之辰，艮之震，二千一百五十五萬五千三百九十二萬。	四歲之世，水之辰，坤之震，二萬四千一百八十六萬四千七百四十四。

(六十九) 邵氏皇极经世图

三聲
臣引良○君允翼○

開星之巳
物七十六

三音

安亞乙一〇又王寅
母馬美米目貌眉民

月卯星一百二十辰二千八百八十

四聲

刀早孝岳毛寶報霍
牛斗奏六〇〇〇王

四音

夫法口飛父几口吹
武晚口尾丈萬口未

月辰星一百五十辰五千七百六十

五聲

妻子四口哀〇艸骨
〇〇德龜水貴北

五音

卜百丙必步白萌鼻
替朴品匹旁排平口

月巳星二百八十辰萬一千五百二十

唐虞始星之癸
千一百八十五十七

六聲宮北歌。龍角用。

六音東丹天。先大弟。

七音力蚺女。四南年。

七聲心審禁。男坎火。

七音老冷呂。鹿帶離。

月午星三百十辰三萬三千四十

北國二萬十萬六千六代宋

夏統國秦二漢三

十

六音東丹天。先大弟。

七音老冷呂。鹿帶離。

七聲心審禁。男坎火。

七音力蚺女。四南年。

月未星二百四十辰四萬六千八十

八聲

八音建哉足。自在區。

月申星三百七十辰九萬二千一百六十

九聲

九音思三里。寺。象。

月酉星三百辰十八萬四千三百六十

十聲

十音山手。士石。

月戌星三百十辰三十六萬八千七百二十

十一音

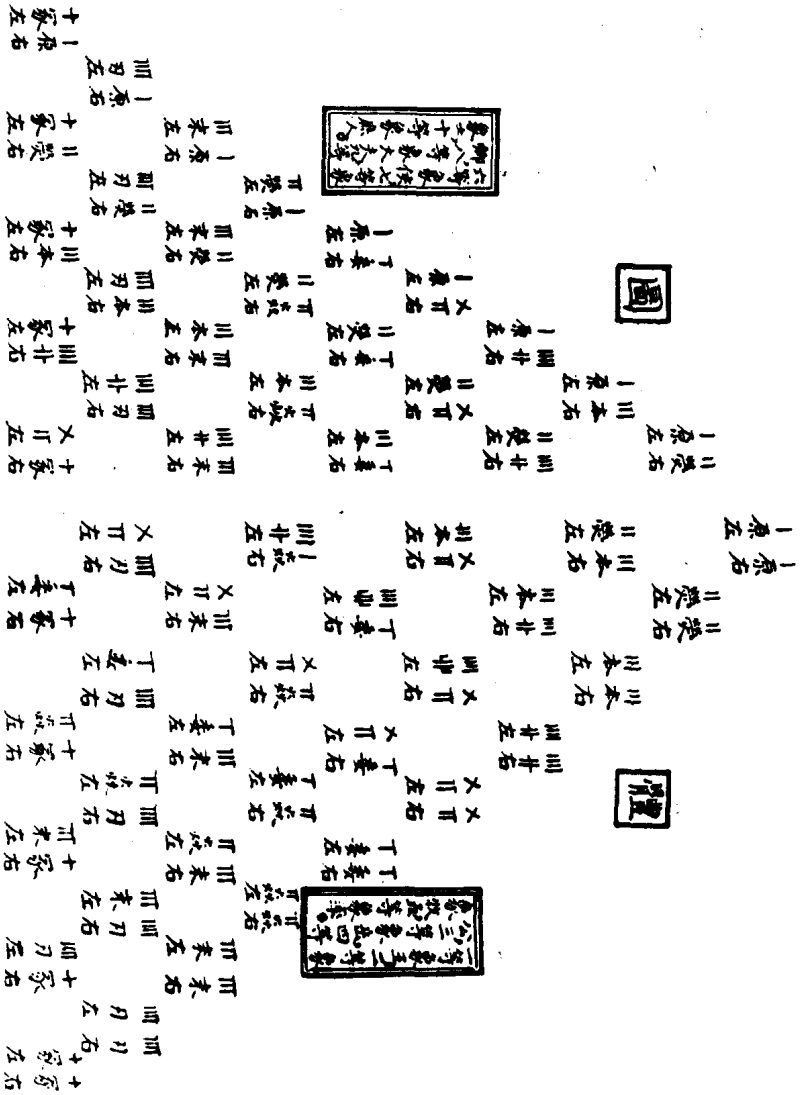
十一音。莊震。作。

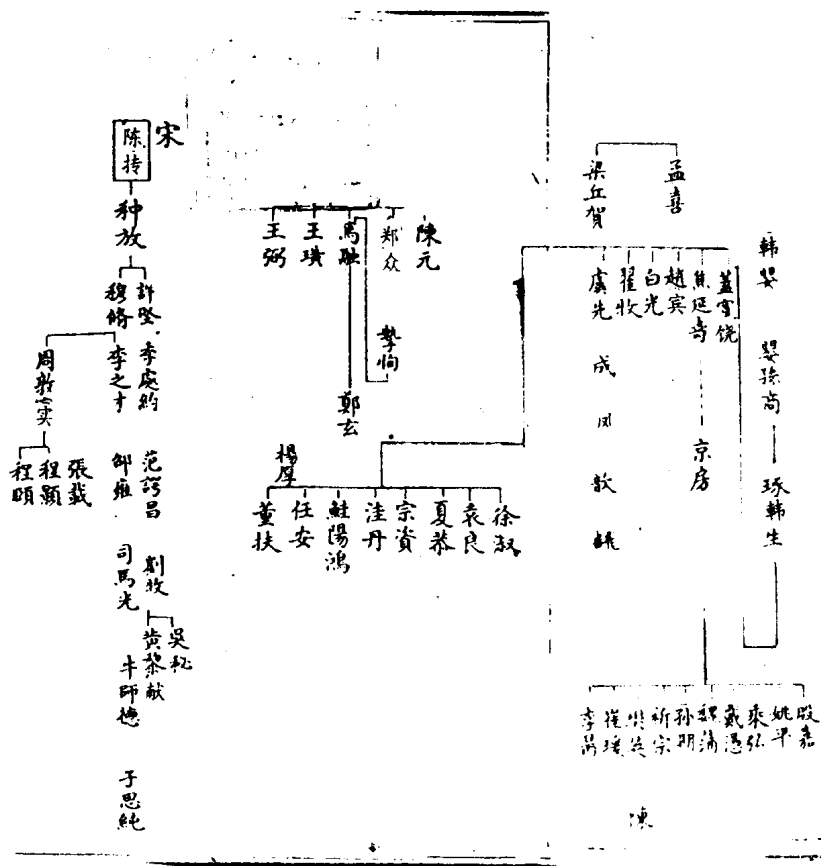
月亥星三百六十辰六十三萬七千四百四十

十二音

十二音。卓中。定直。

十二音。拊丑。恭呈。

元·李简《学易记》

(一) 河图

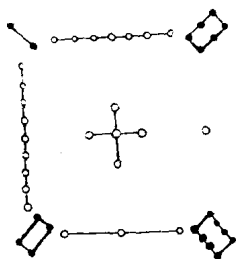

图 (一)

(二) 洛书

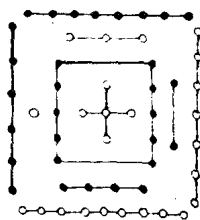

图 (二)

解说：(一、二两图并说)：

“河图”“洛书”之数，邵尧夫传于李挺之，挺之传于穆伯长，伯长传于种明逸，明逸传于陈国南。“河图”九宫戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央，纵横皆十五。伏羲观“河图”而画八卦者，此也。其图以五奇数统四偶数，而各居其所。盖中者为主，而外者为客，正者为君，而侧者为臣也。纵横参伍，无适而非十五，此变化无穷之所以为妙也。“洛图”之位，天以一生水，而地以六成之居北；地以二生火，而天以七成之居南；天以三生木，而地以八成之居东；地以四生金，而天以九成之居西；天以五生土，而地以十成之居中。阳数奇，故一、三、五、七、九皆属乎天，所谓“天数五”也；阴数偶，故二、四、六、八、十皆属乎地，所谓“地数五”也。天地之数各以其类

而相求，所谓“五位相得，而各有合”也。积五奇而为二十五，积五偶而为三十，合是二者而为五十有五，此“洛书”之全数也。文王后天八卦之位，盖出乎此，故曰：河出图，洛出书，圣人则之。或曰：“河图”“洛书”其图虽传，古今无说，不知伏羲见“河图”时，怎生消息取数画卦定位来？子于易学用心非一日，亮有所见，盖为我言之，曰：先天论数，其体有三；后天论数，其用有二。盖先天明易之体，后天明易之用也。何谓三？天地有奇偶之数，天一、地二是也；先天有自然之数，乾一、兑二是也；五行有生成之数，水一、火二是也。“河图”九宫纵横十五，先天取数三者不遗此。孔子所谓“参伍以变，错综其数，通其变遂成天地之文，极其数遂定天下之象”也。先天则“河图”，后天则“洛书”，其说具见于后。

(三) 先天则河图

(四) 后天则洛书

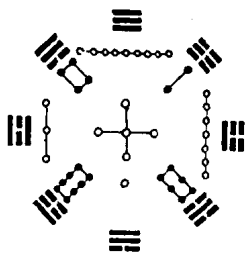

图 (三)

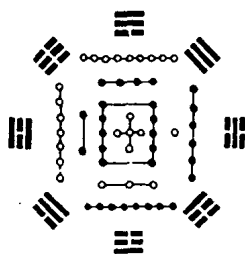

图 (四)

解说：(三、四两图并说)：

先天乾一位在南方，兑二位在东南，离三位在东方，震四位

在东北，巽五位在北方，坎六位在西北，艮七位在西方，坤八位在西南，《系辞》自“天地定位”至“坤以藏之”，明先天也。阳极于九，故乾位南方；阴极于二，故坤位西南，盖阳主进而阴主退也。金之生数四，故兑位东南；木之成数八，故震位东北，其离、巽、坎、艮之位，皆取先天自然之数。巽得五数，位当居中，其所以居一者，一乃一元之气，散之则为五行，敛之则复一元也。或曰：八卦之中，巽何独能运五行而复太极？曰：巽，风也，风之性无往而不入，又顺理而能行权也。八卦定位，或以阴阳，或以五行，或以自然之数，参取互见，九宫无遗，亦纵横十五之义也。向使巽便能居一，则五为无用之数矣。《说卦》曰：震，东方也；兑，正秋也；离也者，明也；坤也者，地也。或言体，或言用，或言时，或言方所，亦此互见之意也。又乾、坤，父母也，长男、长女位乎外，少男少女居左右，此亦天下之通情也。后天八卦出于“洛书”以震代离，盖取木之生数也，故万物出乎震东方。又有木之成数，故巽得次震而代兑也。以离代乾，火之成数七也；以兑代艮，以乾代坎，取四九金生成之数也。以坎代巽者，水生成之数在北也。以艮代震，取土生成之数位乎东北，终始万物也。六子从乾变易方所，独坤居西南不动者，亦阳动阴静之意也。

(五) 易有太极图

解说：

天地之初，一气而已，云“太极”者，一气未分之初欤？一气既分，轻清者为天，重浊者为地；是生两仪也。两仪既分，则金、木、水、火四方之位列，是生

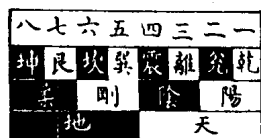

四象也。万物出乎震，而齐乎巽，得天三、地八生成之数。震阳木，巽阴木之象也。木生火，天七，火之成数，万物皆相见乎离，为南方之卦也。火生土，阴极于二，故坤位西南，万物皆致养焉，故曰“致役乎坤”。土生金，说乎兑，战乎乾，得四九生成之数。兑阴金，乾阳金之象也。金生水，坎水，正北方之卦，于时为冬，万物归根复命之时也。水受制于土，故艮居东北，万物之所成终而所成始也。元而贞，贞而元，无有已也。艮也者，其造化循环之枢欤？

(六) 伏羲八卦次序图

解说：

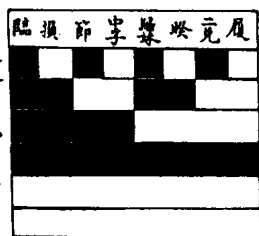
太极判而为天地，天地之中，又有阴阳刚柔。孔子所谓，“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚”也。阴阳之中，又有阴阳，其法一而二，二而四，四而八，其叙乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，首乾尾坤，以阴阳先后为数也。

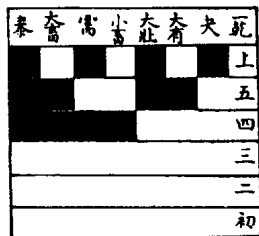
太極

(七) 重卦图

乾一
兌二
之次第亦皆自然

兌宮

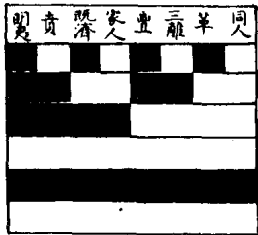

乾宮

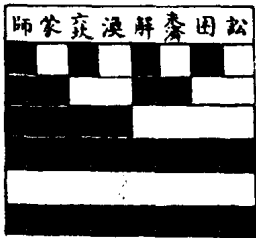
重卦圖孔子曰因而重之爻在其中矣

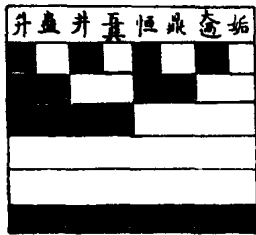
震宮

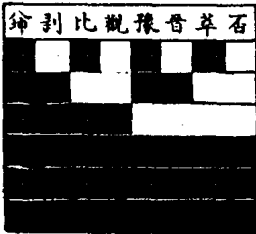
離宮

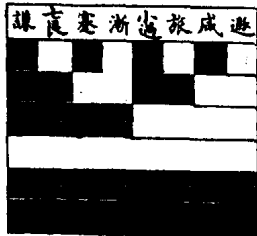
坎宮

巽宮

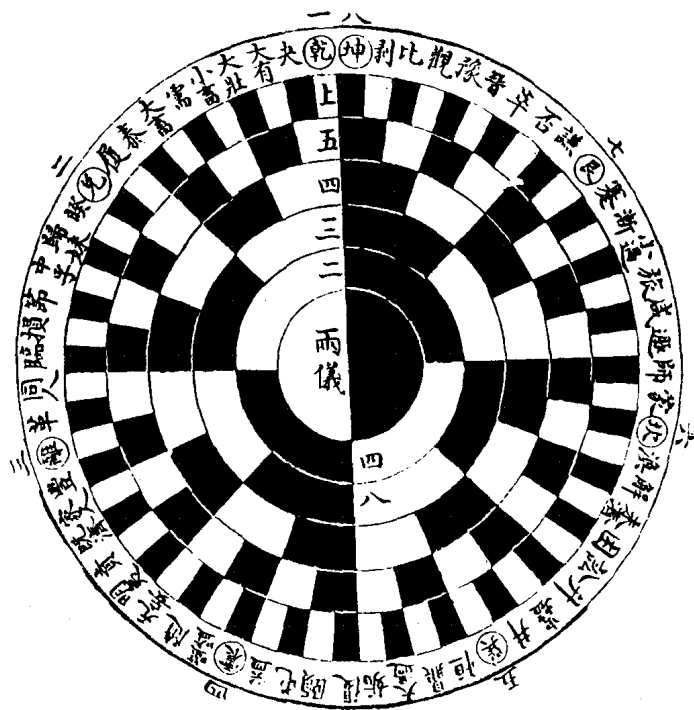

坤宮

艮宮

(八) 洪紫微迈六十四卦生自两仪图

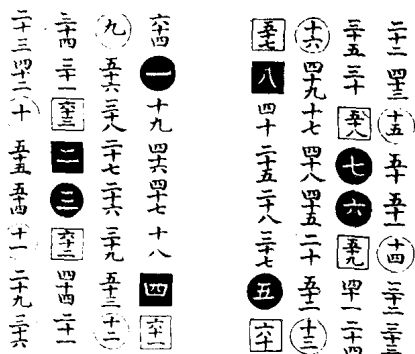

解说:

孔子云：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错者，此也，非止乎此也。八卦之中，分列五十六卦，亦皆首尾相错。夬与复相错，睽与革相错，其余相次至于谦、剥皆相错，又非止乎此也。乾与坤相伏故相对，夬与剥相伏又相对，其余相次至于复、姤，悉皆两两相伏。阳根于阴，阴根于阳，阴阳之精，互藏其宅。洪紫微此图，其自然之理，盖出于“伏羲八卦

次序图”，因而重之，而为六十四也。此图传世，始于迈邪？其亦有所受也邪？是因见尧夫乾南坤北之先天，遂更而为此图邪？要之有天地以来，便有此象，伏羲既画之，后此图已具天地之间矣。

(九) 先天衍河图万物数图

解说：

此“先天衍河图”纵横自然之数图也。一者，太极也；六十四者，卦之用也；其数六十有五者，亦犹大衍之数五十也。四因六十五得策二百六十，纵横得策四千一百六十，复以四位成簇。纵横二簇乘之，又得策四千一百六十斜取之，又得策五百二十，复以四位成簇斜取之，又得策二千八十。南与北合，东与西交，又得策五百二十，共得策万有一千四百四十，以当万物之数也。乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，首乾尾坤，左旋而圆象自然，洪紫微之先天，不期合而合矣。夬九、大有十、大壮十一、小畜十二、需十三、大畜十四、泰十五、履十六，复左旋八卦皆乾宫，夬、履相对，乾、兑相交也。睽十七、归妹十八、中孚十九、节二十，四卦对峙，皆本兑宫。损二十一、临二十二、同人二十三、革二十四，四卦相对，宗西北泽火

	地山	天澤	山雷	地澤
	坤	山水	天雷	地風
	雷風	火澤	天地	地天
	雷火	風水	艮	地水
	山火	澤水	坎	天山
	天風	水澤	澤地	山天
	火地	澤山	水風	火雷
		水天	澤火	風雷

澤臨	地	風升	地	泰	地	師	天	遯	山	大畜	火	噬嗑	風	益
二十二	四十三	十五	五十	五十一	二十四	二十二	三十三							
山頤	雷	天	姤	地	否	艮	坎	澤	萃	水	井	澤	革	
三十五	三十八	七	六	五十九	四十一	二十四								
澤履	山	火	睽	風	渙	澤	困	水	節	澤	咸	天	需	
十六	四十九	十七	四十八	四十五	二十	五十二	二十三							
地謙	坤	雷	恒	雷	豐	山	賁	天	姤	巽	火	晉		
五十七	八	四十二	二十五	二十八	三十七	五	六十							

之象。丰二十五、家人二十六、既济二十七、贲二十八，四卦相对峙，皆本离宫。明夷二十九、无妄三十、随三十一、噬嗑三十二，四卦相对，亦西北火雷之象。益三十三、屯三十四、颐三十五、复三十六，四卦相对，皆本震宫。姤三十七、大过三十八、鼎三十九、恒四十，四卦对峙，皆本巽宫。井四十一、蛊四十二、升四十三、讼四十四，四卦相对，亦西北水风之象。困四十五、未济四十六、解四十七、涣四十八，四卦对峙，皆本坎宫。蒙四十九、师五十、遁五十一、咸五十二、旅五十三、小过五十四、渐五十五、蹇五十六，八卦右旋，蒙、蹇相对，山水相交，八卦皆山水之象。谦五十七、否五十八、萃五十九、晋六十、豫六十一、观六十二、比六十三、剥六十四，八卦复右旋，皆本坤宫。谦、剥相对，地与山交，六十四卦亦皆首乾尾坤。乾运坤外，其布列之位与夫纵横之数，一位不可移，一数不可乱，非智营非力索，其阴阳五行、六十四卦、万物之理之数，天造地设自然而然。此图当与洪紫微之先天相为表里也。或曰：泽火、火雷、风水，何以皆宗西北？曰：此先天中，已隐西北首乾之意也。

元·董真卿《周易会通》

(一) 卦序图

䷀ 乾	䷃ 咸
䷁ 坤	䷗ 遁
䷃ 屯	䷌ 晋
䷆ 需 需訟對	䷤ 家人
䷇ 比	䷧ 解
䷊ 師	䷩ 蹇
䷋ 履	䷌ 損
䷌ 小畜	䷌ 益
䷍ 泰 泰否對	䷌ 夬
䷎ 否	䷌ 升
䷏ 同人	䷌ 萃
䷏ 大有	䷌ 井
䷏ 謙	䷌ 困
䷏ 豫	䷌ 鼎
䷏ 隨	䷌ 革
䷏ 臨	䷌ 震
䷏ 觀	䷌ 漸
䷏ 噬嗑	䷌ 歸妹
䷏ 賁	䷌ 旅
䷏ 剝	䷌ 豐
䷏ 復	䷌ 兌
䷏ 无妄	䷌ 巽
䷏ 大畜	䷌ 節
䷏ 頤 似離	䷌ 渙
䷏ 大過 似坎	䷌ 中孚 中孚似離
䷏ 坎	䷌ 小過 小過似大過
䷏ 離	䷌ 既濟
	䷌ 未濟

908

之既交不欠離

解说：

《易·纬书》曰：易六十四卦，文王以上下经分之。邵子曰：易前乾、坤，中坎、离，终水火之交不交，皆至理也。又曰：乾、坤、坎、离，上篇之用，兑、艮、震、巽，下篇之用，颐、中孚、大过、小过，二篇之正。又曰：天有二正（乾、离），地有二正（坤、坎），共用二变以成八卦也。（二变震反为艮，巽反为兑，合四正卦为八卦。天有四正，坤、坎兼颐、中孚，颐似离，中孚厚尽离）。地有四正，坤、坎兼大过、小过，大过似坎，小过厚尽坎。共用二十八变，以成六十四卦也。（二十八卦，反覆为五十六，通上八卦为六十四。）是以小成之卦，正者四变者二，共六卦也。大成之卦，正者八变者二十八，共三十六卦也。（三十六指上下经各十八卦而言，三十六是天地间真数，天南极入地三十六度，北极出地三十六度，亦理数之极至者。）环溪李氏曰：经分上下，见于《大传·大衍章》二篇之策之语，兼《序卦》至坎、离，别起文义。而上经首乾、坤，是二老对立。下经首咸、恒，是二少合体。故《序卦》上经隐乾坤之名，下经独隐咸之名。以次推之，所可见者，上经需、讼对下经晋、明夷。需、讼变之，尽为晋、明夷。晋、明夷变之，尽为需、讼。上经泰、否，对下经损、益。泰、否，乾坤之交不交，损、益，咸恒之交不交也。上经自屯、蒙至临、观，下经自遁、大壮至革、鼎。此屯蒙变之，尽为革鼎。临观变之，尽为遁、大壮也。上经颐与大过偶而在坎、离之前，下经中孚与小过偶而在既济、未济之前。上经终于坎、离，下经终于既济、未济。而既济、未济者，坎、离之交不交也。（颐似离，大过似坎。而坎离继之中孚厚尽离，小过厚尽坎，而既济、未济继之。此坎、离又为乾、坤、震、巽、艮、兑之用也。）上经五十二阳爻，五十六阴爻。下经五十六阳爻，五十二阴爻。以此观之，信知经分上下必有至理。惜乎！师说不传，未能究其所以然者。愚谓《序卦》

至理虽不可以浅窥，然诸儒之论，亦得其略矣。故不敢复赘为之说云。

(二) 卦互体图

乾互體凡十二卦
(凡十六乾，與坤卦又陰陽相對)

乾 夫 有 大壯 同人 革

姤 遁 咸

兌互體凡十六卦
(凡十六兌，與艮卦又陰陽又相對)

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 離 豐

鼎 恒 巽 井 蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦
(凡十六離，與坎卦又陰陽相對)

小畜 需 履 兌 睽 歸妹 蒙 既濟

巽 井 訟 困 未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦
(凡十六震，與巽卦又陰陽相對)

大畜 泰 中 節 損 臨 賁 明夷

蠱 升 渙 坎 蒙 師 艮 謙

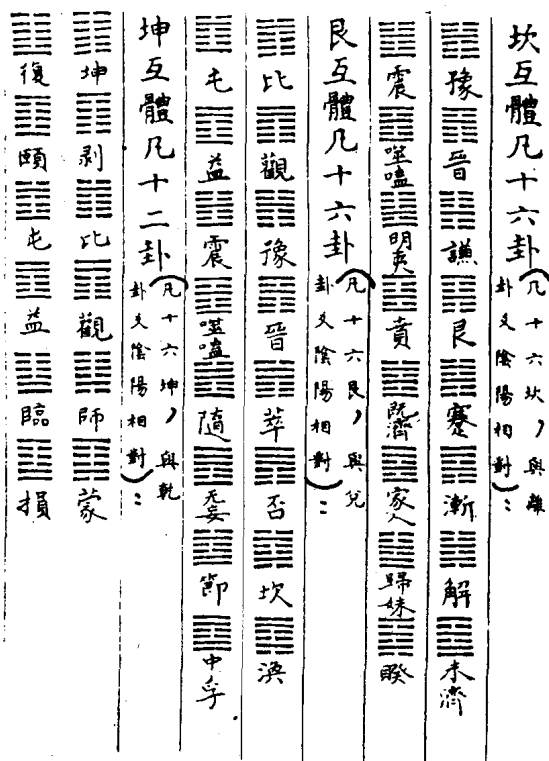
巽互體凡十六卦
(凡十六巽，與震卦又陰陽相對)

萃 否 小過 旅 咸 遯 困 訟

隨 无妄 豐 離 革 同人 兌 履

解说:

《易·大传》曰，若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。《本义》曰，此谓卦中四爻。《语录》曰：先儒解此，多以为互体。如屯 ䷂ ䷂，震下坎上，就中间四爻观之，自二至四则

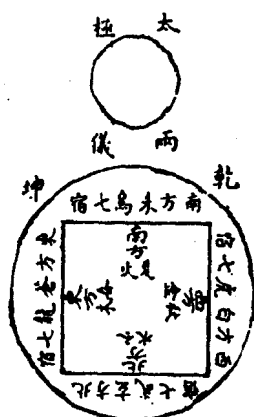

为坤，自三至五则为艮，故曰，非其中爻不备。互体说，汉儒多用之。《左传》占得观卦处，亦举得分明。看来此说不可废。陈厉公生敬仲筮之，遇观 ䷓ ䷓ 之否 ䷋ ䷋，曰坤土也，巽风也，乾天也。风为天于土上山也，有山之材而照之以天光。于是乎，居土上两卦，皆有互体之艮。故言山。今分八卦为图，揭中四爻以明之，仍以先天卦位为次。图成而卦爻阴阳各各相对，莫不有自然之妙也。若以六十四卦横图观之，尤有可言者。自第二画至第四画，阳仪中互四乾四兑四离四震四巽四坎四艮四坤，阴仪中亦互四乾至四坤。两以四卦数之，而周六十四卦。自第三画

至第五画。阳仪中前十六卦互二乾至二坤，后十六卦亦互二乾至二坤。阴仪中互体亦然。四以二卦数之，而周六十四卦。然后合全体观之，自初画至三画，一个乾一至坤八，而该六十四，二画至四画，两个乾一至坤八，而该六十四。三画至五画四个乾一至坤八，而该六十四。四画至上画八个乾一至坤八，而六十四卦成矣。加倍而生，以次而位乾一坤八之序。一皆顺数之而不紊焉。此又其自然之妙也。至若乾卦中四爻自互二乾，并二体为四乾，坤卦中四爻自互二坤，并二体为四坤，是乾皆互乾，坤皆互坤，阴阳之纯而不杂也。三男之卦各聚三男，三女之卦各聚三女。如震卦自二至四互艮，自三至五互坎。坎卦自二至四互震，自三至五互艮。艮卦自二至四互坎，自三至五互震。各并本卦而三男备巽。离兑三女之卦互体亦然。阳皆互阳，阴皆互阴，女不紊男，男不紊女，此又自然而然，不加人力，有不容言之妙者。其他亦有一卦备三男三女者，小畜备三女而临之以父。豫备三男而临之以母。节备三男而少女间之。旅备三女而少男间之。如革如鼎，此父之临三女也。如蒙如屯，此母之临三男也。如丰如井，则长男中男间三女。如涣如噬嗑，则长女中女间三男。此皆父母男女杂居而不纯者也。谓互体，非易中一义，断断乎其不可也。读易者岂可忽诸？

元·陈应润《周易爻变义蕴》

(一) 易有太极图

陰動生陽

☰一索震為男，乾初爻也。

陰於陽而生☷☷再索坎中男，乾二爻也。

四☰乾道成男

☷☷三索艮少男，乾三爻也。

象

生陰陽交

八

卦☷坤道成女

☰☰一索巽長女，坤初爻也。

陽於陰而生☷☷再索離中女，坤二爻也。

陽動生陰 ☷☷三索兌少女，坤三爻也。

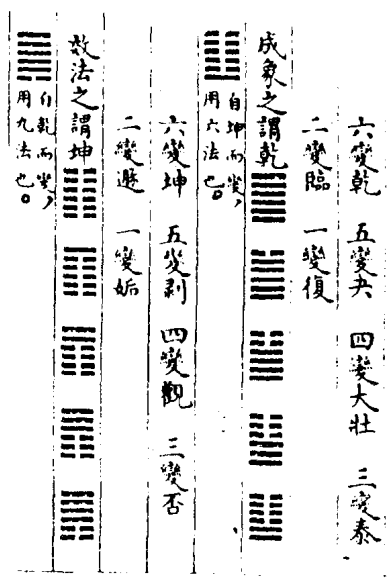
解说：

《系辞》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。太极言天地未判之先，已有此至极之理，造化玄妙，神机不测。两仪既分，乾坤定位，则四象、八卦自此而生。四象如在天成象，二十八宿分布于四方，日月五星运行乎其中；在地成形，如山川、草木、禽兽之类，分聚于四方。春夏秋冬，则运行乎天地之间。如此自然，不假安排，不劳整顿。先儒以太、少、阴、阳为四象，且八卦未生，安得先有揲蓍之法？宋周濂溪先行作“太极图”，加无极于太极之上。陆象山谓其传老子之学，与朱文公辩之详矣。又以阴静阳动为两仪，易水、火、木、金、土之位，恐非“易有太极”之本旨。然则濂溪先生自是一家议论。释易之“大传”恐初学者不可晓。今重画此图，则太极、两仪、四象、八卦之义，粲然复明。

(二) 爻法图**解说：**

爻法之变，一卦六爻，可变为六十四卦，三百八十四爻。六十四卦，每卦可变为六十四卦，计三千八百四十卦，通二万三千四十爻。焦贛《易林》盖本于此。

乾之成象，自坤一变复，六变为乾，七变“而为姤矣。坤之效法，自乾一变复，六变为坤，七变为复，故曰“七日来复”。

(三) 卦变图

解说 (二、三两图并说):

卦法之变，一卦可变为六十四卦；六十四卦，每变为六十四卦，计三千八百四十卦，皆从效法中变。《系辞》曰：成象之谓乾，效法之谓坤。此夫子系易，示人爻变之法，深切著明。因先儒改“爻”字为“效”字，遂使爻变之法不明。且伏羲画卦之时，仰观俯察，得乾、坤之象，为阴阳之父母，而生震、坎、艮三男，巽、离、兑三女。阴阳相摩，八卦相荡，变为六十四，皆自乾、坤用九、用六变化中来。且乾卦一变为姤，六变为坤，此坤之爻法也。坤卦一变为复，六变为乾，此乾之成象也。圣人焉不

(四) 逆顺图

学易者，不独明夫逆顺之数，又当明夫逆顺之理。且天地定位，是乾西北、坤西南之定位也。其详已见八卦图说。因邵康节

乾自坤陰下自復而至於未至於乾已如始未
其下系故夫順而始達也

六爻乾 五爻夬 四爻大壯 三爻泰

二爻臨 一爻復

䷀ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎

六爻坤 五爻師 四爻觀 三爻否

二爻噬 一爻姤

䷁ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊

坤自乾陽下自姤而至於剝未至於坤已如復未
其下系故剝自順而復達也

坎䷜ 離䷝ 二卦反對既濟未濟之逆順乃其變
也

頤䷚ 泰䷊ 二卦反對頤陽下而陰上為順大過
上下皆陰為逆也

中䷛ 遁䷗ 二卦反對中于上下皆陽為順小過
上下皆陰為逆也

夬䷪ 屯䷂ 需䷄ 師䷆ 需䷄

比䷇ 泰䷊ 夬䷪ 師䷆ 隨䷐

臨䷒ 豐䷶ 利䷌ 泰䷊

咸䷞ 遁䷗ 否䷋ 姤䷫

蹇䷦ 賁䷖ 睽䷥ 大壯䷡

困䷮ 革䷰ 震䷲ 漸䷴

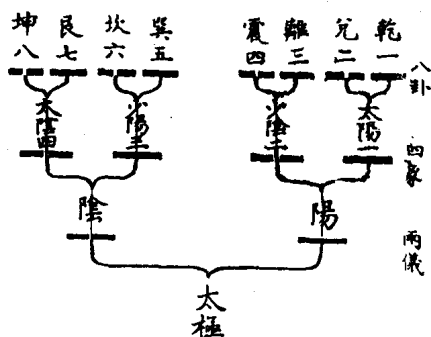
豐䷶ 巽䷸ 渙䷺ 漸䷴

右屯蒙等五十六卦也自下數上為順蒙自上數下
為逆餘卦放此

以《丹经》之学撰为先天之图，遂以乾一、兑二、离三、震四为已生之卦，逆数而为顺数；又以巽五、坎六、艮七、坤八为未生之卦，顺数而为逆数，颠倒错乱，眩惑后人。且伏羲画卦之时，仰观俯察，先得乾坤之象，为阴阳之父母，而后生六子。彼以坤卦为未生之卦，则是先有六子，而后生坤母也。其说于理极是不通。然则逆顺之数，何从而考其的耶？《系辞》曰：成象之谓乾，效法之谓坤。乾之初爻变姤、次遁、次否、次观，以至于剥，未至于坤，已知复之来于下矣。故剥往而复来，剥顺而复逆，此乾卦用九爻法也。坤之初爻变复，次临，次泰，次大壮，以至于乾，未至于乾，已知姤来于下矣。故夬往而姤来，夬顺而姤逆，此坤卦用六爻法也。他如屯顺而蒙逆，泰顺而否逆，展卷观卦，已知其为逆顺矣，何必设为怪僻之论，艰深之辞，以惑学者？今画此图，庶使逆顺之数，如指诸掌。

元·钱义方《周易图说》

(一) 伏羲太极两仪四象八卦横图

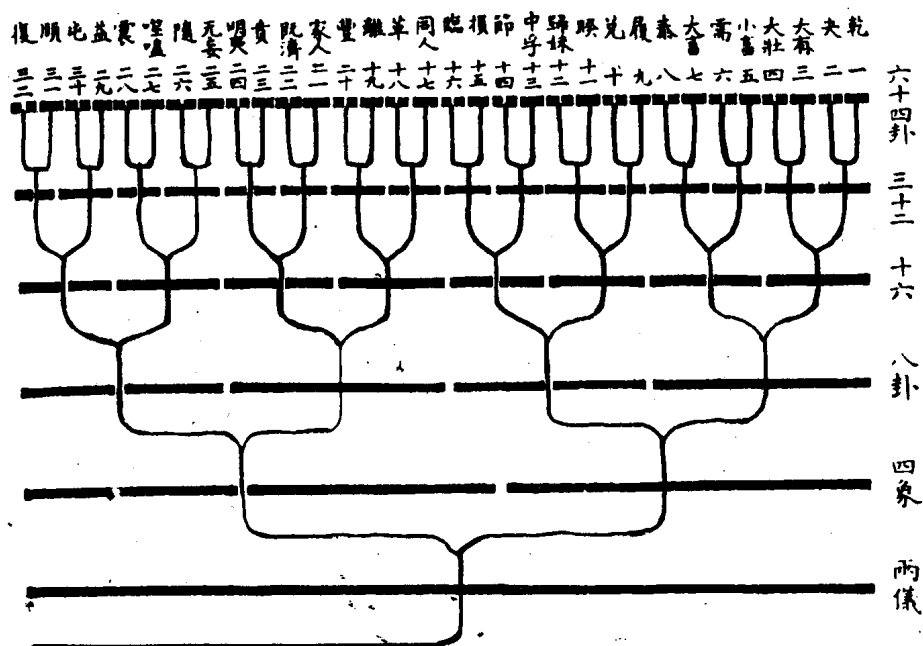
解说：

《系辞传》曰：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。又曰：八卦成列，象在其中矣。又曰：古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。则伏羲所以画八卦，乃得之仰观俯察，近取远取，盖在天地在人物，莫不有理，莫不有阴阳，莫不有生生不穷之妙。其所以为太极、两仪、四象、八卦者，的确鲜明晓然易见。包牺模写于书以示人？非假纤毫私智，穿凿成之者。周子所谓太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。邵子所谓一分为二，二分为四，四分为八。程子所谓加一倍法者是

也。自汉孔安国、刘歆，以为伏羲则“河图”画八卦，传袭既久，世以为信。贤如朱子，亦谓虚五与十者，太极奇偶数各二十者，两仪以一二三四为六七八九者，四象析四方之合为乾坤离坎，补四隅之空为兑震巽艮者，八卦言两仪四象通矣。而言八卦则析四方之合补四隅之空，所以为乾坤离坎兑震巽艮者，皆未见灼然之法象，而能使人释然无疑者。然朱子《本义》尝谓伏羲仰观俯察，见阴阳，有奇偶之数，故画一奇以象阳，画一偶以象阴。见一阴一阳，有各生一阴一阳之象，故有下而上，再倍而三，以成八卦。《原象篇》又谓，惟皇昊羲仰观俯察，奇偶既陈，两仪斯设，既干乃支，一各生两，阴阳交错，以立四象，两一既分，一复生两，三才在目。八卦指掌。《感兴诗》又谓，皇羲古神圣，妙契一俯仰，不待窥马图，人文已宣朗。附录又谓，仰观俯察，远求近取，安知“河图”非其中之一事，得非《启蒙》之书已行，而晚年始悟其失，遂不及改欤。圣人之则“河图”，盖谓揲蓍，非谓画卦也，详见下“河图”说。

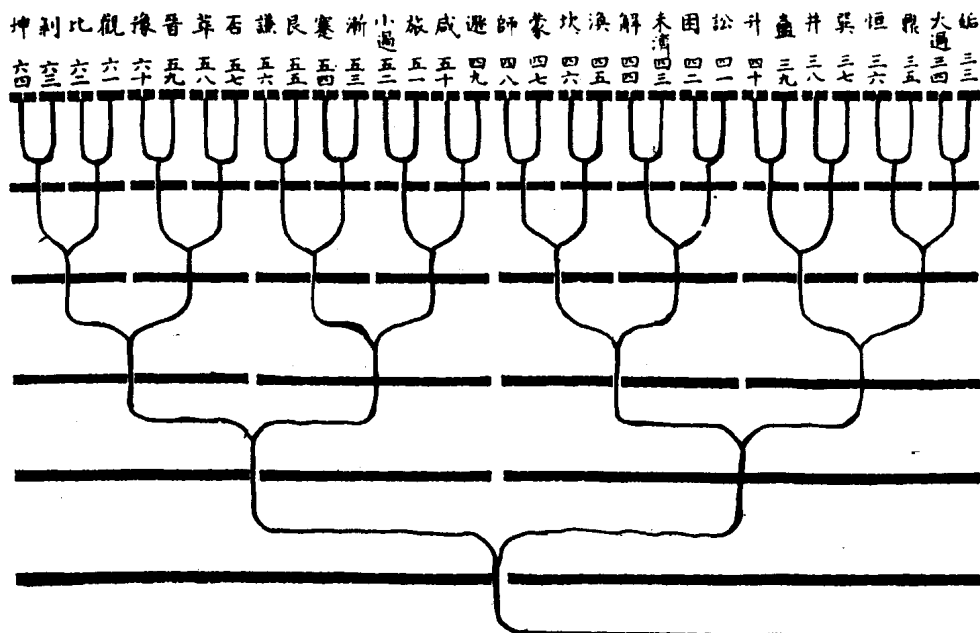
或问朱子曰：伊川先生见兔，曰：察此可以画卦，便是此义。曰：就这一端，上亦可以见。凡草木禽兽无不有阴阳，鲤鱼脊上三十六鳞阴数，龙脊上八十一鳞阳数。又龟背上文中间一簇成五段，五行也。两边各插四段，共成八段，八卦也。两边周围共有二十四段，二十四气也。个个如此。又如草木之有雌雄，银杏、桐楮、牝牡、麻、竹之类亦然。愚按：天，阳也，而有日月，则日阳月阴也。地，阴也。而有山川，则山阴川阳也。人物之男者为阳，然交于阴则可以生男，可以生女。女者为阴，然交于阳则可以生女，可以生男。朱子所谓阴阳各生一阴一阳之谓，而此图两仪生四象，四象生八卦之谓也。此圣人仰观俯察，近取远取，画卦之最亲切而明白者，又何待于传会牵合而后成之邪？其不主于则“河图”也，亦明矣。

(二) 六十四卦横图

解说：

《系辞传》曰：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。朱子曰：下三画即前图之八卦，上三画则各以序重之，而下卦因亦各衍而为八也。若逐爻渐生，则邵子所谓八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四者也。又曰：两仪未分，浑然太极，而两仪四象八卦六十四卦之理，已粲然于其中。太极分而两仪，则太极固太极，两仪固两仪也。两仪分而四象，则两仪

又为太极，四象又为两仪矣。自是而推，四而八，八而十六，十六而三十二，三十二而六十四，以至于百千万亿之无穷，其已定之形，已成之势，不容毫发思虑作为其间也。又曰：第四画者以八卦为太极，而复生之两仪也，第五画者八卦之四象也，第六画者八卦之八卦也。

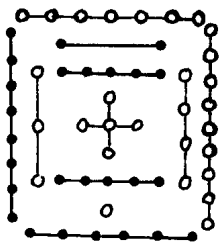
邵子曰：太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，而四象生矣。阳交于阴，阴交于阳，而生天之四象。刚交于柔，柔交于刚，而生地之四象。八卦相错而后万物生焉。是故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四，犹根之有干，干之有枝，愈大则愈小，愈细则愈繁。

以上二图专论画卦，乃伏羲作易之本。

(三) 河图

解说：

《系辞传》曰：河出图，洛出书，圣人则之。又曰：天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象

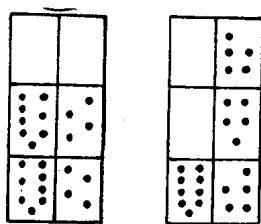
闰，五岁再闰，故再扚而后挂。愚尝考之，吾圣人所谓河出图，洛出书，圣人则之者，言圣人则之而已，未尝指言则为何事也。自汉孔安国、刘歆，皆谓伏羲则“河图”以画八卦，后世遂信其说，相承而不悟，贤如朱子亦未免曲说求之，而卒不可通。夫伏羲所自画卦与夫则“河图”之用，愚已论之于前矣。且《系辞》既明有天一至地十之数，大衍五十之说，而朱子《易图说》亦以天一地二章，继圣人则之之后，则圣人则“河图”以揲蓍者，至甚明白而无可疑也。故天一地二章之本义曰，此言天地之数，阳奇阴偶，即所谓“河图”者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。就此章而言，则中五为衍母，次十为衍子，次一二三四为四象之位，六七八九为四象之数也，若夫“洛书”，则蔡元定之论详矣，故不复赘。

朱子曰：其所以为数者，不过一阴一阳，一奇一偶以两其五行而已。所谓天者，阳之轻清，位乎上者也。所谓地者，阴之重浊，位乎下者也。阳数奇，故一三五七九皆属乎天，所谓天数五

也；阴数偶，故二四六八十皆属乎地，所谓地数五也。天数地数，各以类而相求，所谓五位之相得者然也。天以一生水，而地以六成之；地以二生火，而天以七成之；天以三生木，而地以八成之；地以四生金，而天以九成之；天以五生土，而地以十成之。又其所谓有合者也。积五奇而为二十五，积五偶而为三十。合是二者而为五十五，此“河图”之全数。夫子之意而诸儒之说也。窃谓孔安国于易舛误不一，如《系辞》论尚象制器凡十三卦，网罟一事，是包牺来耜，交易二事，是神农垂衣，至书契九事，是黄帝尧舜，极其分明。而安国序《书》，乃以黄帝尧舜之书契归之于包牺，亦犹吾圣人言包牺仰观俯察作八卦，而安国以为则“河图”作八卦也，刘歆不过信安国之说，而踵为之论耳。然安国误于前，歆误于后，人之信之，千古一律。安国诚易之罪人矣。善乎扬子之言曰：众言淆乱折诸圣。愚之说，一以圣人《十翼》之言折之耳。

(四) 蓍变奇偶图

初变奇偶 二变三变奇偶

初变不去挂一，得三，得九者一。若去挂一，则五者为四，九者为八。再变三变不去挂一，得四者二，得八者二。

解说：

《系辞传》曰：大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。《说卦传》曰：昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数。朱子曰：大衍之数五十，而蓍一根，百茎可当。大衍之数者二，故揲蓍之法取五十茎为一握，置其一不用以象太极，而当用之策，凡四十有九，盖两仪体具未分之象也。又曰：大衍之数五十，盖以“河图”中宫天五，乘地十而得之。至用以筮，则又止用四十有九，盖皆出于理势之自然，而非人之智力所能损益也。两，谓天地也，挂悬其一于左手小指之间也。三，三才也，揲间而数之也。奇，所揲四数之余也，扚勒于左手中三指之两间也，闰积月之余日而成月者也。五岁之间，再积日而再成月，故五岁之中，凡有再闰。然后别起积分，如一挂之后，左右各一揲而一扚，故五者之中，凡有再扚，然后别起一挂也。又曰：一变所余之策，左一则右必三，左二则右亦二，左三则右必一，左四则右亦四。通挂一之策不五则九，除挂一则为四为八，四以四约之为一，故为奇，八以四约之为二，故为偶。二变、三变所余之策，左一则右必二，左二则右必一，左三则右必四，左四则右必三，通挂一之策不四则八。又曰：四五为少，八九为多。又曰：天圆地方，圆者一而围三，三各一奇，故参天而为三。方者一而围四，四合二偶，故两地而为二数，皆倚此而起。故揲蓍三变之余。三奇，则三三而九，三偶，则三二而六，两二一三则为七，两三一二则为八。愚按：揲蓍所余，凡四为奇，凡八为偶。少者为奇，多者为偶。盖蓍以四茎而揲，故所余之策，亦必以四约之，而一其四者为奇，二其四者为偶。然倚为七八九六之数，则四之奇者以三计之，取天圆径一围三，参其天圆之径而得三之象。八之偶者以二计之，取地方径一围四。两其地方之径而得二之象。方其挂扚，则四为奇，八为偶。及其

(五) 蓍变得爻图

[illegible]

解说：

《系辞传》曰：四营而成易，十有八变而成卦。朱子曰：易，变也，三变成爻，十有八变则成六爻。此图所谓三变成爻之象也。夫阴阳奇隅生生谓易，而成卦六十有四。著扐奇偶，三变成爻而成形，亦六十有四。其数之自相符合，盖造化巧妙有如此者。

以上三图专论揲蓍，乃伏羲教人用易之法。

(六) 阴阳爻老变少不变图**解说：**

《爻辞经》所谓初二三四五上之九六是也，圣人则图揲蓍，以一、二、三、四为四象之位，六、七、八、九为四象之数。阳主进，七进未极，而九进已极，极则退而后变为少阴之八。阴主退，八退未极，而六退已极，极则进而复变为少阳之七。易用其变，所以应天下万事之变。此所以老变少不变，用九六而不用七八也。

愚按：古者揲蓍得卦，其六爻之中，虽有老阳、少阴、少阳、老阴，六七八九之殊，然其爻象，只是奇偶二画。而人自辨其为老为少，变与不变而已。后世又创为 \square (重)、 $--$ (拆) $-$ (单)、 \times (交) 之象，以别阴、阳、老、少之四象，则又名奇以单，名偶以拆而属之。二少复立，重交二象而名其二者，似略易见，然非

初
至
上
之
爻
象。

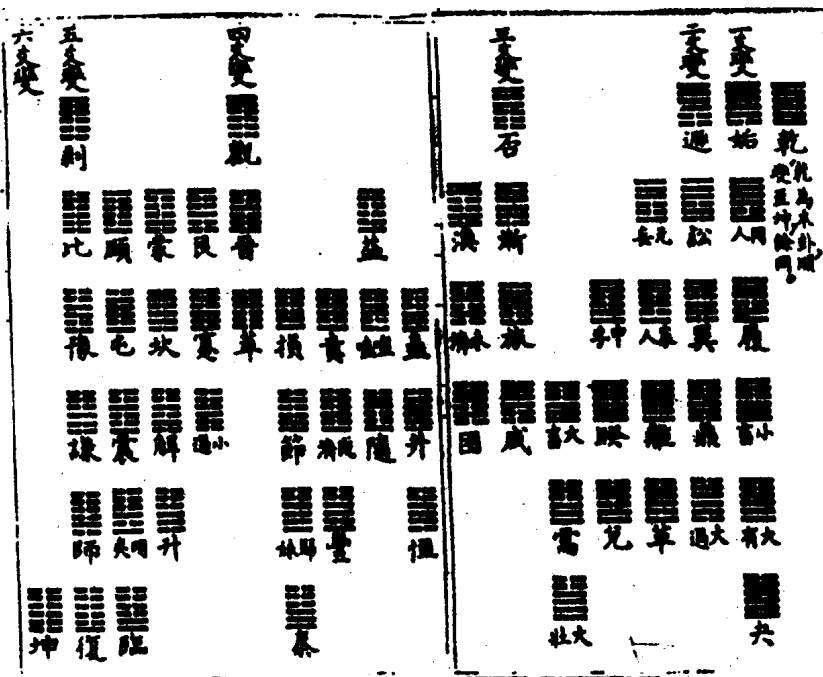
即
揲
蓍
求
卦，
自

而六為老陰。

兩奇一偶而八為少陰，三偶

揲蓍三變之餘，三奇而九為老陽，兩偶一奇而七為少陽。

(七) 一卦变六十四卦图

《爻辞经》曰：用九，见群龙无首，吉。又曰：用六，利永贞。欧阳子曰：乾坤之用九，用六何谓也？曰：乾爻七九，坤爻六八，九六变而七八无，为易道占其变，故以其所占者名爻，不谓六爻皆九六也，及其筮也，七八常多而九六常少，有无九六者焉，此不可以不释也。六十四卦皆然，特于乾坤见之，则余可知耳。愚谓揲蓍得卦，有六爻皆不变者，有六爻皆变者，有一爻二

爻三爻四爻五爻变者。故一卦可变为六十三卦，通本卦为六十四卦。总六十四本卦，于各卦所变六十三卦，计四千九十六卦，然其实依旧只是六十四卦。今特以乾一卦发例，余六十三卦自可以类而推之。盖变之在图者，虽以次第整齐之如此，而其得于著者，乃是从本卦径得所变之卦，实不拘此先后次第也。

愚按：一卦变六十四卦，自汉儒焦贛始发其义。然焦贛所作《易林》之书，每卦之变为六十四，辞以断之，如神庙筮语相似，是每卦真有六十四卦，而实为四千九十六卦。于圣人卦变分合往复之妙，懵然不识也，可笑甚矣。

(八) 文王上下经六十四卦次序图

解说：

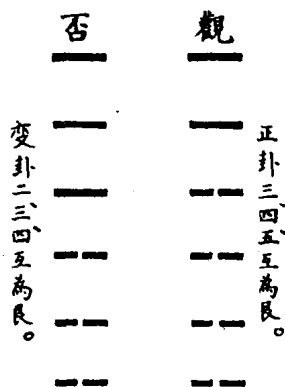
愚按：《系辞》言易之兴也，其于中古乎？作易者其有忧患乎？而继以履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽之九卦，皆循《序卦》原列之次，此又文王之易之一证也。以上一图，乃文王推演之义。

右一图，正文王之易，所以为后天之学，开卷第一义者。邵子不知本此，而乃以意主张，《说卦》所谓“帝出乎震”至“成言乎艮”者，属之文王，过矣。

(九) 互体图

解说：

《系辞传》曰：易之为书也，原始要终，以为质也，六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。朱子曰：先儒解此，多以为互体。如屯卦，震下坎上，就中间四爻观之，自二至四为坤，自三至五为艮，故曰非其中爻不备。互体，汉儒多用之。《左传》中一处说，占得观卦处，亦举得分明。看来此

说亦不可废。愚按：《左传》庄公二十二年陈侯筮，遇观之否，风为天于土上山也。杜氏注谓此互体，正卦三四五为艮，变卦二三四为艮。窃谓全易六十四卦，唯乾坤二卦不可互体，余六十二卦皆可互体。此古占法，今人少用，故今特以观之否正变二卦发例，而余可以类推云。

以上一图之用，不详自何时始。夫包羲之时，易虽有占，象示而已，辞且未有恶有互体。互体之用，日复趋巧。此必周公系爻以后，孔子《十翼》以前之事。故今以附卦爻象图之后云。

(十) 孔子八卦性情图

坤 艮 坎 巽 震 離 兑 乾

順 止 陷 入 動 麗 說 健

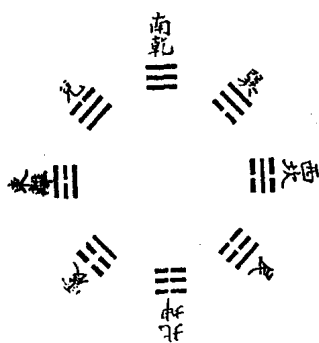
解说：

《说卦传》曰：乾健也，坤顺也，震动也，巽入也，坎陷也，离丽也，艮止也，兑说也。朱子曰：此言八卦之性情。又曰：谓之性者，言其性如此。又谓之，情者，言其发用处亦如此。又曰：阳在下为震，震，动也，在上为艮，艮，止也。阳在

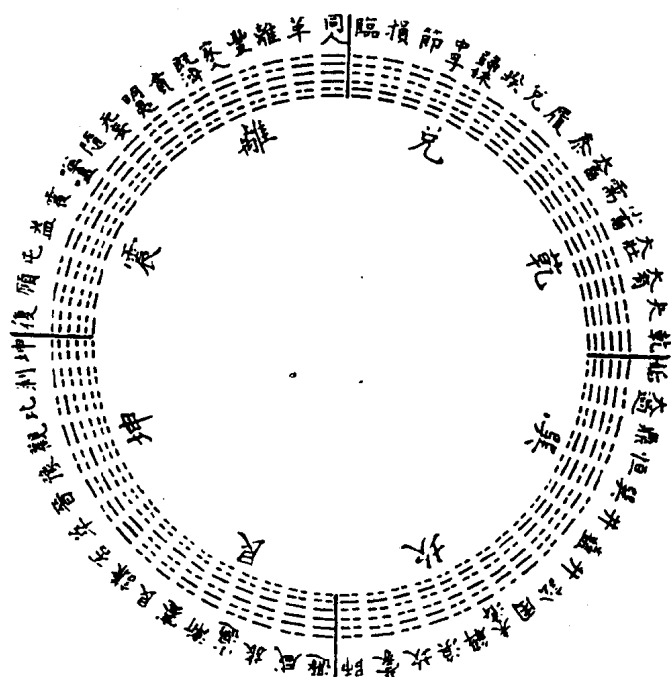
下自动，在上自止。又曰：阳是动底物事，阴是静底物事。凡阳在下便是震动，意思在中便是陷，在二阴之中，在上则没去处了，只得止。阴是柔顺底物事，在下则巽顺阴柔，不能自立，顺附于阳，在中则是附丽之象，在上则说，盖柔媚之物，在上则欢悦。

右虽伏羲本图。然伏羲之易，卦画之外别无文字，但有文字注释，即是后天推演之说。故著于此，下象图仿此。

(十一) 八卦天地定位圆图

(十二) 六十四卦八卦相错圆图

解说 (十一、十二两图并说):

《说卦传》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。邵子曰：乾南坤北，离东坎西，震东北，兑东南，巽西南，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆，于是八卦相交而成六十四卦。又曰：乾坤从而六子横，易之本也。朱子曰：以横图观之，有乾一而后有兑二，有兑二而后有离三，有离三而后有震四，有震四而巽五，坎六、艮七、坤八，亦以次而生焉，此易之所以成也。而圆图之左方，自震而历离兑，以至于乾之末，皆进而得其已生之卦，犹自今日而追数昨日也，故曰数往者顺。其右方，自巽而历

坎艮，以至于坤之末，皆进而得其未生之卦，犹自今日而逆计来日也，故曰知来者逆。然本易之所以成则其先后始终，如横图及圆图右方之序而已，故曰：易逆数也。又曰：横图据见在底画较自然，圆图便是就中间拗做两截，恁地转来底是奇，恁地转去底是偶，有些造作，不依他元初画底。

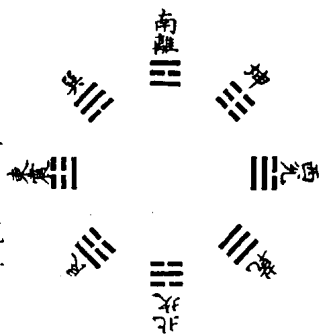
邵子曰：先天学，心法也，故皆自中起，万事万化生于心也。又曰：图虽无文，吾终日言而未尝离乎是。盖天地万物之理，尽在其中矣。

右二图，邵子以为伏羲先天之学，以愚观之，恐有未然。盖乾、兑、离、震四卦，及其外三十二卦，皆循伏羲画卦本然之次第，巽、坎、艮、坤四卦，及其外三十二卦，皆反伏羲元画之卦序。朱子所谓就中间拗做两截，有些造作，不依他元初画底是已。然左右各三十二卦，阴阳对待，截然整齐，又如此，非吾夫子不能为之也。

(十三) 八卦帝出乎震圆图

解说：

《说卦传》曰：帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听，天下向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑，战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之

卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰：成言乎艮。

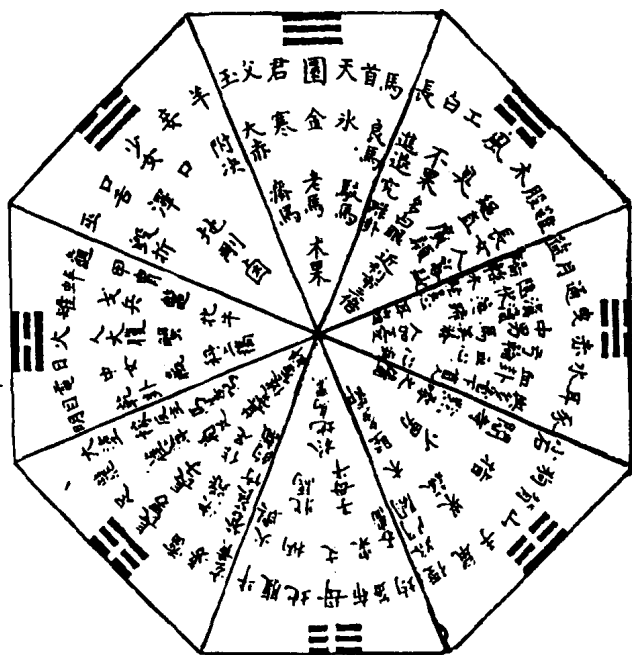
邵子曰：至哉，文王之作易也，其得天地之用乎。故乾坤交而为泰，坎离交而为既济也。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事而长女代母，坎离得位而兑艮为偶，以应地之方也。王者其尽于是矣。又曰：震兑横而六卦纵，易之用也。朱子曰：震东兑西者，阳主进，故以长为先，而位乎左，阴主退，故以少为贵而位乎右也。坎北者进之中也，离南者退之中也。男北而女南者，互藏其宅也，四者皆当四方之正位而为用事之卦。然，震兑始而坎离终，震兑轻而坎离重也。乾西北、坤西南者，父母既老而退居不用之地也。然母亲而父尊，故坤犹半用而乾全不用也。艮东北、巽东南者，少男进之后而长女退之先，故亦皆不用也。然男未就传，女将有行，故巽稍向用而艮全未用也。四者皆居四隅不正之位。然居东者未用，而居西者不复用也。

邵子以为文王之学，相承传信久矣。然于易之经传，未见其所本之的，不若直以为孔子推演之义为无可议耳。

(十四) 八卦象图

解说：

《卦辞经》曰：坤，元亨，利牝马之贞。又曰：亨，畜牝牛。又曰：艮其背。《大象传》曰：明两作离。《系辞传》曰：八卦成列，象在其中矣。《说卦传》曰：乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。又曰：乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。又曰：乾天也，故称乎父，坤地也，故称乎母。震一索而得

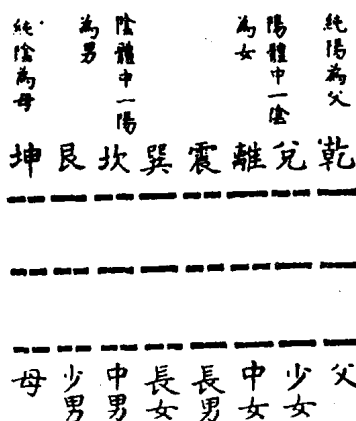

男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。又曰：乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也为黑。震为雷，为龙，为玄黄，为莩，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生，其究为健，为蕃鲜。巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不

果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阙寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

虽本“天地定位”之列，然乾之为寒，为冰，离之为火，为雉，巽之为木，坎之为水，其类不一。又取“帝出乎震”之列，故附于此云。

(十五) 八卦父母生六子图

解说：

《说卦传》曰：乾天也，故称乎父，坤地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。朱子曰：巽离兑乾之所索乎坤者，震坎艮坤之所索乎乾者。又曰：一索再索之说，初间画卦时也，不是恁地只画成八卦后便有此象耳。

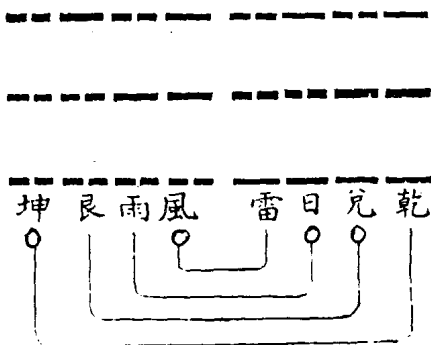
(十六) 八卦四象四卦先阳后阴图**解说：**

《说卦传》曰：雷以动之，
风以散之，雨以润之，日以暄
之，艮以止之，兑以说之，乾以
君之，坤以藏之。朱子曰：雷以

动之四句，取象义多，故以象
言。艮以止之四句，取卦义多，
故以卦言。蔡氏曰：动则物萌，
散则物具，二者言生物之功也。

润则物滋，暄则物舒，二者言长

物之功也。止则物成，说则物遂，二者言收物之功也。君则物有所归，藏则物有所息，二者言藏物之功也。愚按，此八卦之用，圣人从中二卦说起，以次而至在外之二卦，然必先雷而后风，先雨而后日，先艮而后兑，先乾而后坤者，震坎艮乾皆阳卦，巽离兑坤皆阴卦，先阳后阴之义也。

(十七) 八卦三才图

图 (十七)

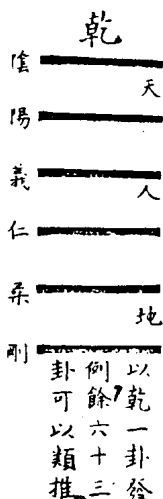

图 (十八)

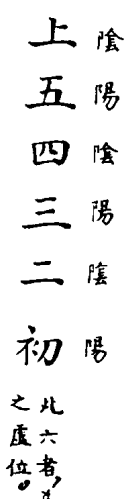

图 (十九)

解说: (图十七)

《系辞传》曰：易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。朱子曰：三画已具三才。

(十八) 六十四卦三才图

解说: (图十八)

《系辞传》曰：六爻之动，三极之道也。又曰：兼三才而两

之，故六。六者非他，三才之道也。《说卦传》曰：立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故易六画而成卦。朱子曰：六爻初、二为地，三、四为人，五、上为天，三才各一太极也。又曰：初刚而二柔，三仁而四义，五阳而上阴。两之，言加一倍，本是一个，各加一个为两。又曰：阴阳以气言，柔刚以质言，仁义以理言。又曰：阴阳成象，天道之所以立也，刚柔成质，地道之所以立也，仁义成德，人道之所以立也，道一而已，随事著见。故有三才之别，而于其中又各有体用之分焉，其实则一太极也。

(十九) 六虚分阴分阳图

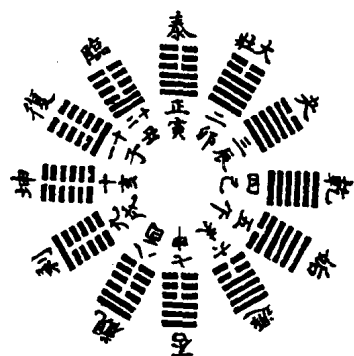
解说：(图十九)

《系辞传》曰：易之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚。《说卦传》曰：分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。愚按：未揲蓍时卦爻未辨，自初至上，皆为虚位。然初、三、五奇数而为阳，二、四、上偶数而为阴，已有定而成文矣。既揲蓍后，卦爻已著，则或以刚居阳，或以刚居阴，或以柔居阴，或以柔居阳，更迭用其刚柔而成文，益可见也。

(二十) 十二卦月分图

解说：

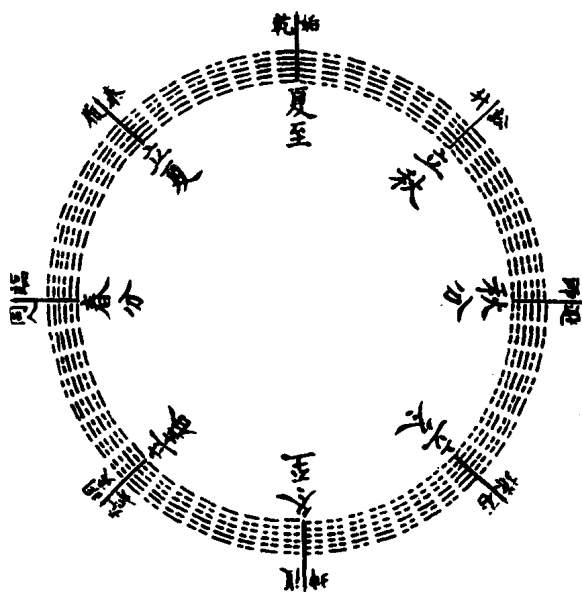
复《象传》曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。此特因至日一辞推广之，而以阴阳消息往复不穷为之序，与“六十四卦圆图”位序不同，盖并行而不相悖者也。

(二十一) 六十四卦节气图

解说：

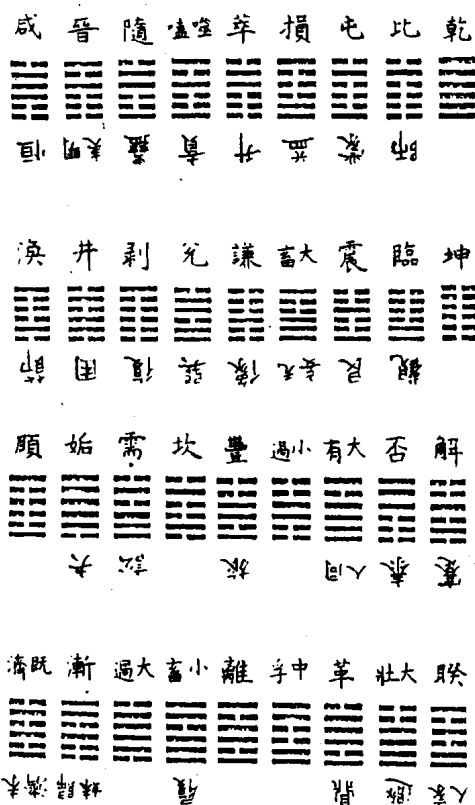
复《象传》曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。而邵子复卦之辞曰：冬至子之半，天心无改移，一阳初动处，万物未生时，玄酒味方淡，大音声正希，此言如不信，更请问包羲。愚按：此图稽之经传，他无可见，特以“至日”一辞推广之，而得其大既如此耳。而玉斋胡氏，乃以六十四卦分配，二分二至四位各两卦外，十六气各三卦，合之为六十四卦。夫节气周于天，卦象周于图，本无间也，而何有于两卦多少之分哉？吁！泥矣。

(二十二) 六十四卦反对图

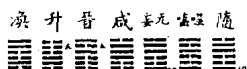
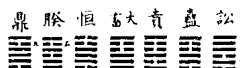
解说：

朱子曰：易上经始乾、坤而终坎、离，下经始艮、兑、震、巽而终坎、离。上经反对凡十八卦，下经反对亦十八卦。或问：

《杂卦》反对之义只是反覆，则其吉凶祸福、动静刚柔皆反了。朱子曰：是如此。问：乾、坤、大过、颐、坎、离、中孚、小过八卦反覆，不成别卦，是如何？朱子曰：八卦只是六卦，乾、坤、坎、离是四正卦，兑便是番转来底巽卦，震便是番转来底艮卦。六十四卦只八卦是正卦；余便只二十八卦番转为五十六卦。又曰：三画之卦只是六卦，即六画之卦，以正卦八，加反卦二十八，为三十有六，六六三十六也，邵子谓之暗卦，小成之卦八，即大成之卦六十四，八八六十四也。三十六与六十四同。

(二十三) 十四卦阴阳之变图

解说：

讼《彖传》曰：刚来而得中。随《彖传》曰：刚来而下柔。蛊《彖传》曰：刚上而柔下。噬嗑《彖传》曰：柔得中而上行。贲《彖传》曰：柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。无妄《彖传》曰：刚自外来，而为主于内。大畜《彖传》曰：刚上而尚贤。咸《彖传》曰：柔上而刚下。恒《彖传》曰：刚上而柔下。晋《彖传》曰：柔进而上行。睽《彖传》曰：柔进而上行，得中而应乎刚。升《彖传》曰：柔以时升。鼎《彖传》曰：柔准而上行，得中而应乎刚。涣《彖传》曰：柔得位乎外而上同。愚按：此十有四卦之《彖传》，朱子《本义》以卦变释之，其所谓变，乃是就卦爻之曰上、曰下、曰来、曰进、曰升、曰得位而谓之变，与揲蓍求卦阳变阴，阴变阳者不同也。程子于此，谓卦之变皆自乾坤来。朱子讥其于三阳三阴之卦可通，而阴阳多少者不可通，是矣。然其自为说，则泥以刚柔之切近者为变，是亦有不可通矣。窃谓六十四卦已成之后，阴阳之画参差不齐，秩然可见。演易圣人于其中，或指其一刚一柔之上下，或专指其一爻之得位，而加以曰来、曰上、曰进、曰升之辞，随时取义，而实无一定之拘，非可执一端之说以律之也。

(二十五) 六卦阳君阴民图

解说：

《系辞传》曰：阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇阴卦偶，其德行何也？阳一君而二民，君子之道也，阴二君而一民，小人之道也。愚按：此以阴阳分君子小人，非谓卦有君子小人之别也。

以上一十六图，皆孔子推演之义。

右一十六图，或循伏羲原画之卦次，或即原画之卦而别为之说，或即原画之次而改易用之。千变万化，无所不通，莫非道妙之呈露，亦可以见吾圣人心，与造化流通无间之妙矣。盖伏羲之易，止为卜筮而设，而文王、周公之卦爻，经孔子之彖、大小

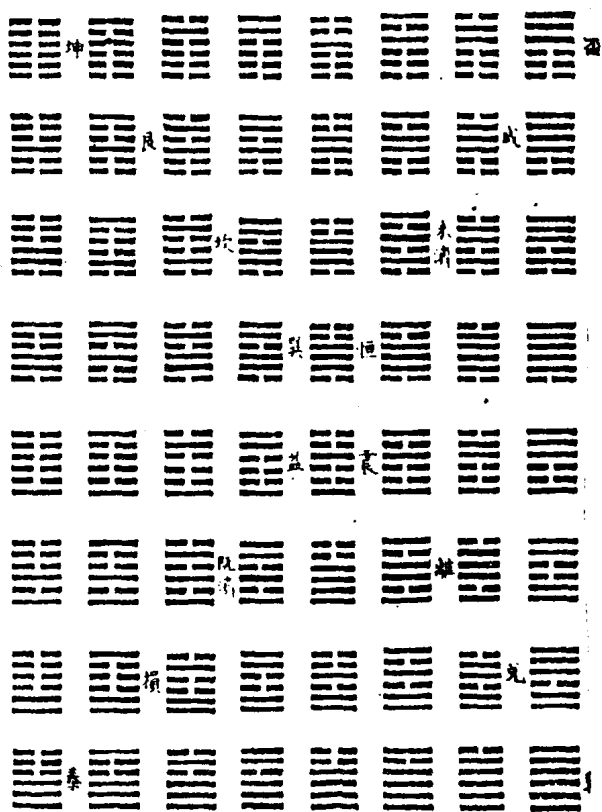
(二十四) 六卦乾坤之神图

解说：

《说卦传》曰：神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷，桡万物者，莫疾乎风，燥万物者，莫燥乎火，说万物者，莫说乎泽，润万物者，莫润乎水，终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。朱子曰：此去乾坤而专言六子，以见神之所为。愚按：《系辞传》曰，阴阳不测之谓神。张子曰：两在故不测，巽离兑乾交于坤而得于坤也，震坎艮坤交于乾而得于乾也。阴卦必有阳，阳卦必有阴，此阴阳之两在，即乾坤之所以为神也。

象、文言传实充而广之。至此一十六图，却不尽于占筮。只是因伏羲之卦，而推演出许多义理耳。先儒见其“天地定位”。“帝出乎震”二章，卦位有不同，于是以其一归之伏羲，一归之文王。若使当时一十六图之尽具，不知其余又当属之何人也。

(二十六) 邵子六十四卦方图

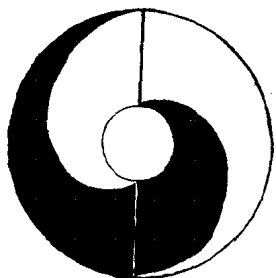

解说：

邵子《大易吟》曰：天地定位，否泰反类；山泽通气，损咸见义；雷风相薄，恒、益起意，水火相射，既济、未济，四象相交，成十六事，八卦相荡为六十四。朱子曰：康节“天地定位，否、泰反类”诗八句，是说方图中两交股底，且如西北角乾，东南角坤，是天地定位，便对东北角泰，西南角否。次乾是兑，次坤是艮，便对次否之咸。次泰之损后四卦，亦如是，共十六卦，只曰方图。自西北之东南，便是自乾以益、既济、未济、所以又于此。八卦见义，盖为是。自两角尖射上与乾坤相对，不知怎生恁地巧。愚按：邵子此图，虽不见于圣人之经传，然实因横图而以乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤自下而上，重叠加之，而八卦之上复各有八卦者，自仍其旧。于是乾、坤、艮、兑、坎、离、震、巽，交而为泰、否、咸、损、既济、未济、恒、益者，其相对整然如此。亦犹横图中判，摺转其半，规为圆图，而卦爻阴阳相对整然也。是图也，所谓发前圣之未发者，而非汉魏儒者、穿凿附会为图者之所可企及也。今特以其不见于经传，附之于此云。以上一图，乃邵子推演之义。

明·来知德《易经来注图解》

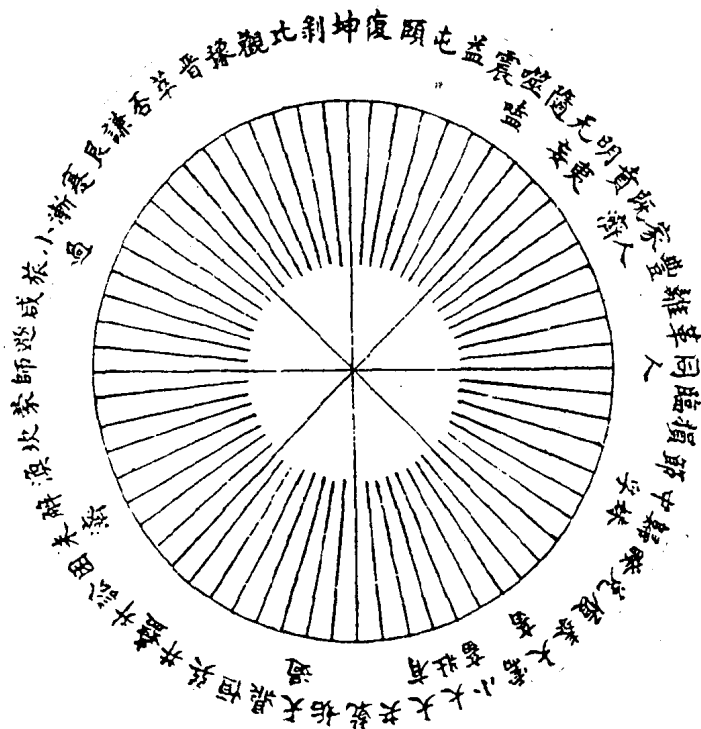
(一) 来瞿唐先生圆图

解说：

此圣人作易之原也。理、气、象、数，阴、阳、老、少，往、来、进、退，常、变、吉、凶，皆寓乎中。孔子系《易》首章，至“易简而天下之理得”，及“一阴一阳之谓道”，“易有太极”，“形上形下”数篇，以至“幽赞于神明”一章，卒归于义命，皆不外此图神而明之。一部《易经》不在四圣，而在我矣。或曰：伏羲、文王有图矣，而复有此图何耶？德曰：不然。伏羲有图，而文王之图不同于伏羲，岂伏羲之图差耶？盖伏羲之图，易之对待；文王之图，易之流行；而德之图，不立文字，以天地间理、气、象、数不过如此，此则兼对待、流行、主宰之理而图之也，故图于伏羲、文王之前。

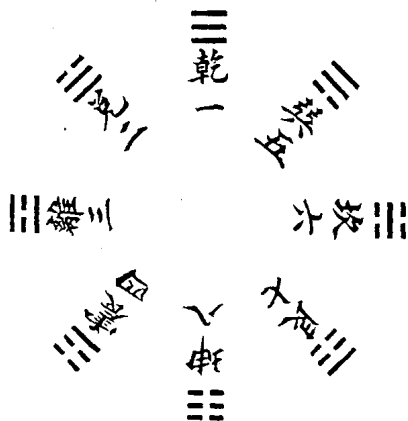
(二) 伏羲六十四卦圆图

(三) 伏羲八卦方位之图

解说 (二、三两图并说):

此伏羲之易也。易之数也，对待不移者也，故伏羲圆图皆相错，以其对待也。所以上经首乾、坤。乾、坤之两列者，对待也。孔子《系辞》天尊地卑一条，盖本诸此。

(四) 文王八卦方位之图

解说：

此文王之易也。易之气也，流行不已者也。自震而离，而兑，而坎，春夏秋冬，一气而已。故文王序卦，一上一下相综者，以其流行而不已也。所以下经首咸、恒。咸、恒之交感者，流行也。孔子《系辞》“刚柔相摩”一条，盖本诸此。盖有对待，其气运必流行而不已；有流行，其象数必对待而不移，故男女相对待，其气必相摩荡。若不相摩荡，则男女皆死物矣。此处安得有先后，故不可分先天、后天。

(五) 伏羲、文王错综图

人象 ䷗ 賤外也	是 ䷌ 賁 明誅也	也剛 ䷌ 壯 大則止	也 ䷌ 恒 久也	也 ䷌ 畜 大時也	也 ䷌ 復 反也

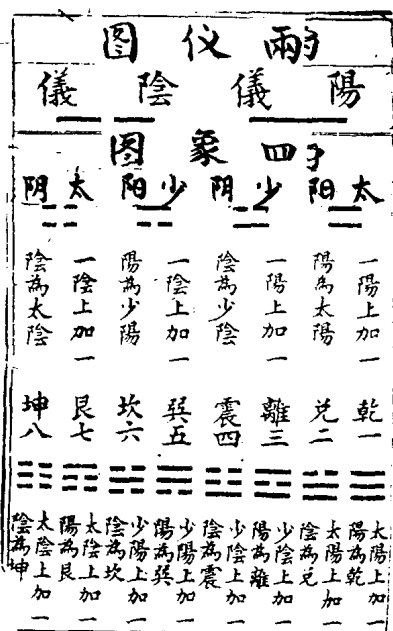
乾一	坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三
升	姤	訟	夷	明	困	賁
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯
鼎	革	井	升	姤	益	解
鼎	革	井	升	姤	益	解

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二
姤	復	遯	頤	鼎	恒	益
錯	錯	錯	錯	錯	錯	錯

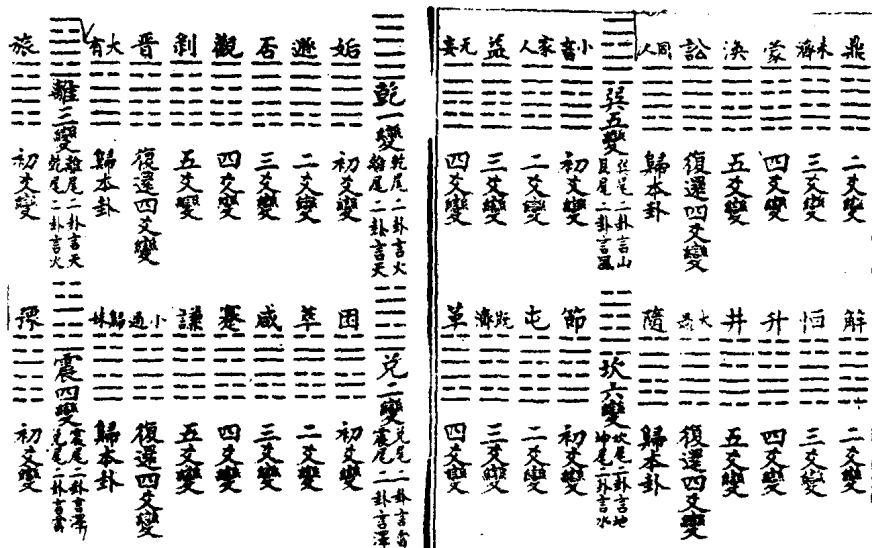
解说：

文王序卦，六十四卦除乾、坤、坎、离、大过、颐、小过、中孚。八个卦相错，其余五十六卦皆相综。虽四正之卦，如否、泰、既济、未济四卦，四隅之卦。如归妹、渐、随、蛊四卦，此八卦可错可综，然文王皆以为综也。故五十六卦，止有二十八卦，向上成一卦，向下成一卦，共相错之卦，三十六卦。所以上经分十八卦，下经分十八卦。其相综自然而然之妙，亦如伏羲圆图相错自然而然之妙，皆不假安排穿凿，所以孔子赞其为天下之至变者。以此汉儒至宋儒，止以为上下篇之次序，不知紧要与圆图同，诸象皆藏于二图错综之中。其中不知序卦紧要之妙，则易不得其门而入矣。因此将二图并列之。

(六) 孔子太极生两仪、四象、八卦图

(七) 来瞿唐先生八卦变六十四卦图

解说 (六、七两图并说):

卦皆自然之数，右八卦不过加太极、两仪、四象八卦是也。六十四卦，不过变节，《系辞》所谓八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。变在其中者，如乾为阳刚，乾下变，一阴之巽，二阴之艮，三阴之坤；坤为阴柔，坤下变，一阳之震，二阳之兑，三阳之乾，是刚柔相推也。盖三画卦，若不重成六画，则不能变六十四，惟六画则即变六十四矣。所以每一卦，六变即归本卦。下爻画变为七变，连本卦成八卦。以八加八，即成六十四卦。古之圣人，见天地阴阳变化之妙，原是如此，所以以易名之。若依宋儒之说，一分二，二分

漸	中	履	睽	損	畜	賁	見	蠱	頤	宣
䷴	䷄	䷉	䷥	䷨	䷙	䷖	䷌	䷑	䷚	䷭
歸本卦	復還四爻變	五爻變	四爻變	三爻變	二爻變	初爻變	見七變 艮尾二卦言風 歸本卦	歸本卦	復還四爻變	五爻變
比	需	夬	壯	泰	臨	復	坤	師	明	豐
䷇	䷄	䷪	䷗	䷊	䷒	䷗	䷁	䷆	䷄	䷶
歸本卦	復還四爻變	五爻變	四爻變	三爻變	二爻變	初爻變	坤八變 坎尾二卦言地 歸本卦	歸本卦	復還四爻變	五爻變

四，四分八，八分十六，十六分三十二，三十二分六十四，是一直數，何以為易？且通不成卦，惟以八加八，方見陰陽自然造化之妙。

(八) 来瞿唐先生八卦正位图

乾在五	乾屬陽，五以陽居陽位，故為正位。
兌在六	兌屬陰，六以陰居陰位，故為正位。
離在二	離屬陰，二以陰居陰位，故為正位。
震在初	震屬陽，初以陽居陽位，故為正位。
巽在四	巽屬陰，四以陰居陰位，故為正位。
坎在五	坎屬陽，五以陽居陽位，故為正位。
艮在三	艮屬陽，三以陽居陽位，故為正位。
坤在二	坤屬陰，二以陰居陰位，故為正位。

解说：

正位不可移动。乾属阳，其位在五，惟坎可以同之，盖坎中一画乃乾也。若艮、震之五皆阳矣，故居三、居初，此阳卦正位不可移也。坤属阴，其位在二，惟离可以同之，盖离中一画乃坤也。若巽、兑之二，皆阳矣，故居四、居六，此阴卦正位不可移也。然易惟时而已，不可为典要。如观卦下六二，乃坤之正位也，因本卦利近不利远，故六二止于窥观。知此，庶可以识玩易之法。

巽	震	坎	離	艮	兌	坤	乾
小畜	豫	節	旅	賁	困	復	姤
家人	解	屯	鼎	大畜	萃	臨	遯
益	恒	既濟	未濟	損	咸	泰	否
无妄	升	革	蒙	睽	蹇	大壯	觀
噬嗑	井	豐	渙	履	謙	夬	剝
頤	大過	明夷	訟	中孚	小過	需	晉
蠱	隨	師	同人	漸	歸妹	比	大有
五錯	震巽	六錯	三與	七錯	二與	八錯	一與
錯	相	然	自	辱	所	則	也

[illegible]

[illegible]

(十二) 来瞿唐先生八卦正隅相综临尾

二卦图

綜雜卦序王文			
離	坎	坤	乾
同人綜乾之大畜	訟綜坤之需	比綜坎之師	大有綜離之同人乾
明夷綜乾之晉	師綜坤之比	需綜離之訟	晉綜坎之明夷
坎	離	坤	乾
坎	離	坤	乾
綜相正四與正四			
綜雜卦序王文			
兌	震	巽	艮
歸妹綜艮之漸	小過錯艮之中孚	漸綜兌之歸妹艮	中孚錯兌之小過
隨綜震之蠱	大過錯巽之頤	頤錯震之大過	蠱錯巽之隨
兌	震	巽	艮
兌	震	巽	艮
綜相隅四與隅四			

(十三) 来瞿唐先生八卦次序自相综图

先天四阳之卦				先天四阴之卦			
乾一	天	大	阳	坤一	地	小	阴
兑二	泽	大	阳	离二	火	大	阴
震三	雷	大	阳	坎三	水	大	阴
巽四	风	大	阳	艮四	山	大	阴
坎五	水	小	阳	离五	火	小	阴
离六	火	小	阳	坎六	水	小	阴
震七	雷	小	阳	离七	火	小	阴
兑八	泽	小	阳	坎八	水	小	阴
后天四阳之卦				后天四阴之卦			
乾一	天	大	阳	坤一	地	小	阴
兑二	泽	大	阳	离二	火	大	阴
震三	雷	大	阳	坎三	水	大	阴
巽四	风	大	阳	艮四	山	大	阴
坎五	水	小	阳	离五	火	小	阴
离六	火	小	阳	坎六	水	小	阴
震七	雷	小	阳	离七	火	小	阴
兑八	泽	小	阳	坎八	水	小	阴
先天四阳之卦				先天四阴之卦			
乾一	天	大	阳	坤一	地	小	阴
兑二	泽	大	阳	离二	火	大	阴
震三	雷	大	阳	坎三	水	大	阴
巽四	风	大	阳	艮四	山	大	阴
坎五	水	小	阳	离五	火	小	阴
离六	火	小	阳	坎六	水	小	阴
震七	雷	小	阳	离七	火	小	阴
兑八	泽	小	阳	坎八	水	小	阴
后天四阳之卦				后天四阴之卦			
乾一	天	大	阳	坤一	地	小	阴
兑二	泽	大	阳	离二	火	大	阴
震三	雷	大	阳	坎三	水	大	阴
巽四	风	大	阳	艮四	山	大	阴
坎五	水	小	阳	离五	火	小	阴
离六	火	小	阳	坎六	水	小	阴
震七	雷	小	阳	离七	火	小	阴
兑八	泽	小	阳	坎八	水	小	阴

解说：

右乾、坤、水、火四正之卦，故天在上，则天在下，如天泽履，综风天小畜是也。地在上，则地在下，如地天泰综天地否是也。水火亦然，其相综皆自然也。山、泽、雷、风，四隅之卦，一阳在上，一阳在下，则山与雷综，如山天大畜，综天雷无妄是也。一阴在上，一阴在下，则风与泽综，如风天小畜，综天泽履是也。故山在上，则雷在下，风在上，则泽在下。雷上山下，泽上风下，亦然。其相综皆自然也。

解说（九至十三诸图并说）：

错者，阴与阳相对也。父与母错，长男与长女错，中男与中女错，少男与少女错，八卦相错，六十卦，皆不外此错也。天地造化之理，独阴独阳不能生成，故有刚必有柔，有男必有女，所以八卦相错。八卦既相错，所以象即寓于错之中。如乾错坤，乾为马，坤即“利牝马之贞”。履卦兑错艮，艮为虎，文王即以虎言之。革卦上体乃兑，周公九五爻亦以虎言之。又睽卦上九纯用错卦，师卦“王三锡命”，纯用天火同人之错，皆其证也。又有以中爻之错言者，如小畜言云，因中爻离错坎故也。六四言血者，坎为血也。言惕者，坎为加忧也。又如艮卦九三中爻坎，《爻辞》曰：“薰心”。坎水安得薰心？以错离有火烟也。

综字之义，即织布帛之综，或上或下，颠之倒之者也。如乾、坤、坎、离四正之卦，则或上或下。巽、兑、艮、震四隅之卦，则巽即为兑，艮即为震，其卦名则不同。如屯、蒙相综，在屯则为雷，在蒙则为山是也；如履、小畜相综，在履则为泽，在小畜则为风是也；如损、益相综，损之六五，即益之六二，特倒转耳，故其象皆“十朋之龟”；夬、姤相综，夬之九四，即姤之九三，故其象皆臀无肤。综卦之妙如此，非山中研究三十季，安能知之。宜乎诸儒以象失其传也。然文王序卦有正综，有杂综。如

乾初爻变姤，坤逆行，五爻变夬，与姤相综，所以姤综夬，遁综大壮，否综泰，观综临，剥综复，所谓乾、坤之正综也。八卦通是初与五综，二与四综，三与三综。虽一定之数，不容安排，然阳顺行而阴逆行，与之相综，造化之玄妙可见矣。文王之序卦，不其神哉！即阳本顺行，生亥死午；阴本逆行，生午死亥之意。若乾、坤所属尾二卦。晋、大有、需、比之卦。巫术家所谓游魂、归魂，出于乾，坤之外者，非乾、坤五爻之正变，故谓之杂综。然乾、坤、水、火四正之卦，四正与四正相综；艮、巽、震、兑四隅之卦，四隅与四隅相综，虽杂亦不杂也。八卦既相综，所以象即寓于综之中。如噬嗑“利用狱”，贲乃相综之卦，亦以“狱”言之。旅、丰二卦，亦以狱言者，皆以其相综也。有以上六下初而综者，则自外来而为主于内是也，有以二五而综者，柔得中而上行是也。盖易以道阴阳，阴阳之理流行不常，原非死物胶固一定者，故颠之倒之，可上可下者，以其流行不常耳。故读易者不能悟文王序卦之妙，则易不得其门而入。既不入门，而宫墙外望。则“改邑不改井”之玄辞，“其人天且劓”之险语，不知何自而来也。噫！文王不其继伏羲而神哉。

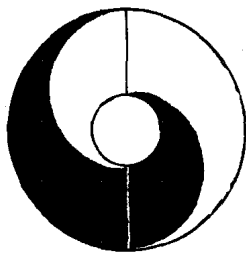
变者，阳变阴，阴变阳也，如乾卦初变即为姤，是就于本卦变之。宋儒不知文王序卦，如屯、蒙相综之卦，本是一卦，向上成一卦，向下成一卦，详见前“伏羲、文王错综图”。如讼之刚来而得中，乃卦综也，非卦变也，以为自遁卦变来非矣。如姤方是变，卦变玄之又玄，妙之又妙。盖爻一动即变，如渐卦九三以三为夫，以坎中满为妇孕，及三爻一变，则阳死成坤，离绝夫位，故有“夫征不复”之象。既成坤，则并坎中满通不见矣。故有“妇孕不育”之象。又如归妹九四中爻，坎月离日，期之象也。四一变，则纯坤而日月不见矣，故“愆期”。岂不玄妙。

(十四) 太极图

解说：

白者阳仪也，黑者阴仪也，黑白二路者，阳极生阴，阴极生阳，其气机未尝息也，即太极也，非中间一圈，乃太极之本体也。

弄圆歌：我有一丸，黑白相和。虽是两分，还是一个。大之莫载，小之莫破。无始无终，无右无左。

八卦九畴，纵横交错。今古无前，乾坤在坐。尧舜周孔，约为一堂。我弄其中，琴瑟铿锵。孔曰太极，惟阴惟阳。是定吉凶，大业斯张，形即五行，神即五常。惟其能圆，是以能方。孟曰如此，有事勿忘。名为浩然，至大至刚。充塞天地，长揖羲皇。

此图与周子之图少异者，非求异于周子也。周子之图为开画，使人易晓。此图总画，解周子之图者，以中间一图，散太极之本体者非也。图说，周子已说尽了，故不必赘。

易以道阴阳，其理尽此矣。

世道之治乱。国家之因革，山川之兴废，王伯之诚伪，风俗之厚薄，学术之邪正，理学之晦明，文章之淳漓，士子之贵贱，贤不肖之进退，华夷之强弱，百姓之劳逸，财赋之盈虚，户口之增减，年岁之丰凶，举辟之详略，以至一草一木之贱，一饮一食之微，皆不外此图。

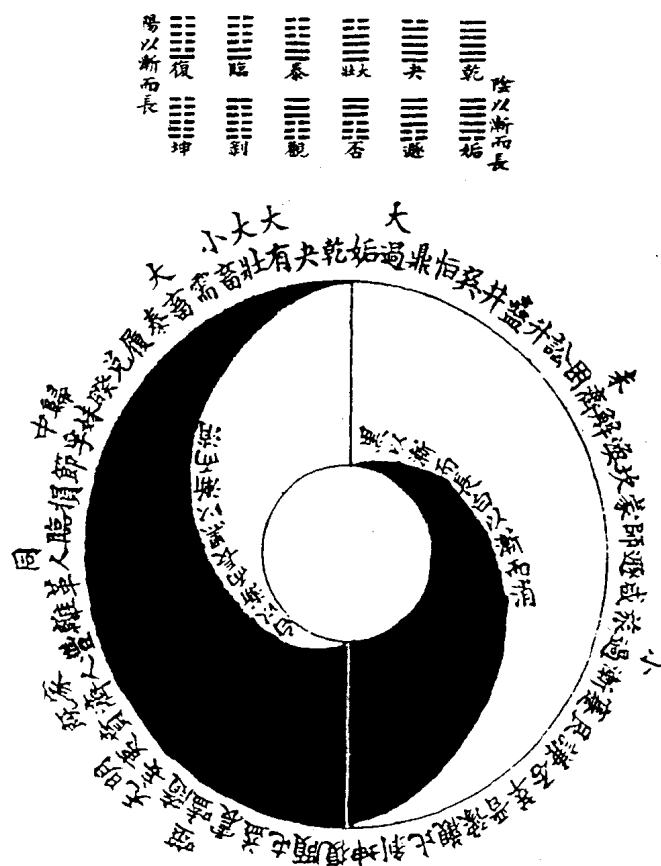
程子曰：天地万物之理，无独必有对，皆自然而然，非有安排也，于此图见之矣。

画此图时，因读《易》“七日一复”，见得道理原不断绝，往

来代谢是如此，因推而广之，作《理学辨疑》。

七日来复，诸儒辨之者多，然譬喻亲切者少。来复就譬如炼铁扯风箱相似，将手推去，又扯转来。来复者，是扯转来也，皆一气也。

(十五) 伏羲卦图

解说：

白路者，一阳复也。自复而临，而泰，而壮，而夬，即为乾之纯阳。

黑路者，一阴姤也。自姤而遁，而否，而观，而剥，即为坤之纯阴。

复者，天地之生子也，未几而成乾健之体，健极则必生女矣，是火中之一滴水也。姤者，天地之生女也，未几而成坤顺之功，顺极则必生男矣，是水中之一点火也。故乾道成男，未必不成女；坤道成女，未必不成男。

坤而复焉，一念之醒也，而渐至于夬，故君子一簣之土，可以成山。

乾而姤焉，一念之差也，而渐至于剥，故小人一爇之火，可以燎原。

学者只将此图黑白消长玩味，就有长进，然非深于道者，不足以知之。观此图者，且莫言知造化性命之学，且将黑白消长，玩安、危、进、退四个字气象，亦已足矣。了得此手，便就知进知退，知存知亡，便即与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。故修德凝道之君子，以居上不骄，为下不倍，国有道，其言足以兴；国无道，其默足以容。

(十六) 伏羲八卦方位

解说：

阳一阴二，天地自然之形，天地自然之数。伏羲只在一奇一偶上，生出六十四卦，又生出后圣许多爻象，如一阳上加一阳为太阳，阳自然老之象；加一阴为少阴，阴自然少之象；一阴上加一阳为少阳，阳自然少之象；加一阴为太阴，阴自然老之象。太

阳上加一阳为乾，加一阴为兑，少阴上加一阳为离，加一阴为震，少阳上加一阳为巽，加一阴为坎，太阴上加一阳为艮，加一阴为坤，皆阴阳自然生八之卦。

二分四，四分八，自然而然，不假安排，则所谓象者，卦者，皆仪也。故天地间万事万物，但有仪形者，即有定数存乎其中，而人之一饮一啄，一穷一通，一夭一寿，皆毫厘不可逃者。故圣人唯教人以贞，以成大业。

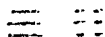
八卦已成之谓往，以卦之已成而言，自一而二、三、四、五、六、七、八，因所加之画，顺先后之序而去，故曰“数往者顺”。

八卦未成之谓来，以卦之初生而言，一阳上添一画为太阳，太阳上添一画则为纯阳，必知其为乾矣。八卦皆然。其所加之画，皆自下而行上，谓之逆，故曰“知来者逆”。（与邵子、朱子所说略不同。）

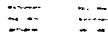
以一年之卦气论之，自子而丑、寅、卯、辰、巳、午者，顺也。今伏羲之卦，将乾安于午位，逆行至于子，是乾、兑、离、震，其数逆也。

以卦之次序论之，自乾而兑，而离，而震，而巽，坎、艮、坤，乃顺也。今伏羲之卦，乃不以巽次于震之后，而乃以巽次于乾之左，渐至于坤焉。是巽、坎、艮、坤，其数逆也。故曰：易逆数也。（数色主反。）

伏羲八卦方位，自然之妙。以横图论，乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，不假安排，皆自然而然，可谓妙矣。伏羲乃颠之倒之，错之纵之，安其方位，疑若涉于安排，然亦自然而然也。今以自然之妙，图画于后。以相对论：

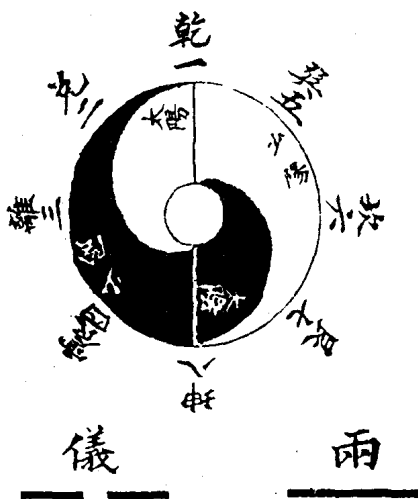
此三阳对三阴也，故曰“天地定位”。

此一阳对一阴于下，少阳对少阴于上也，故曰“水火不相射”。

☳ ☵

此太阳对太阴于下，一阳对一阴于上也，故曰“山泽通气”。

一如标竿，故有专有直。一实故主乎施，一奇为阳之仪，

一偶为阴之仪。一虚故主乎承，一如门扇，故有翕有辟。

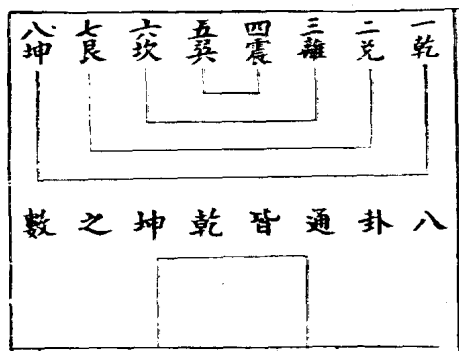
此一阳对一阴于下，太阳对太阴于上也，故曰“雷风相薄”。

以乾、坤所居论：

乾位乎上，君也。左则二阳居乎巽之上焉，一阳居乎坎之中焉；右则二阳居乎兑之下焉，二阳居乎离之上下焉，宛然三公九卿、百官之侍列也。坤居于下，后也。左则二阴居乎震之上焉，一阴居乎离之中焉；右则二阴居乎艮之下焉，二阴居乎坎之上下焉，宛然三妃、九嫔、百媵之侍列也。以男女相配论：乾对坤者，父配乎母也。震对巽者，长男配长女也。坎对离者，中男配

中女也。艮对兑者，少男配少女也。以乾、坤橐籥相交换论：乾取下一画，换于坤，则为震；坤取下一画，换于乾，则为巽，此长男、长女橐籥之气相交换也，故彼此“相薄”。乾取中一画，换于坤，则为坎；坤取中一画，换于乾，则为离，此中男、中女橐籥之气相交换也，故彼此“不相射”。乾取上一画，换于坤，则为艮；坤取上一画，换于乾，则为兑，此少男、少女橐籥之气相交换也，故彼此“通气”。

(十七) 八卦通皆乾坤之数图

解说：

天一、地八，乃天地自然之数也。乾始于一，坤终于八，今兑二、艮七，亦一、八也；震四、巽五，亦一、八也。八卦皆本于乾、坤；于此可见。故曰：乾、坤其易之门耶？乾、坤毁则无以见易，一部《易经》乾、坤二字尽之矣。

读《易》且莫看《爻辞》并《系辞》并《程传》、《本义》，且将图玩，玩之既久，读易自有长进。

伏羲之卦起于画，故其前数条皆以画论之。若宋儒谓天位乎上，地位乎下，日生于东，月生于西，山镇西北，泽注东南，风

解说：

天地阴阳之理，不过消、息、盈、虚而已，故孔子有曰：君子尚消、息、盈、虚。

坤与复之时，阳气通是一样微，但坤者，虚之终而微也；复者，息之始而微也。乾与姤之时，阳气通是一样盛，但乾者，盈之终而盛也，姤者，消之始而盛也。乾与姤之时，阴气通是一样微，但乾者，虚之终而微也；姤者，息之始而微也。坤与复之时，阴气通是一样盛，但坤者，盈之终而盛也；复者，消之始而盛也。

息者，喘息也，呼吸之气也，生长也，故人之子谓之息，以其所生也。因气微，故谓之息。消者，减也，退也，盈者，中间充满也。虚者，中间空也。

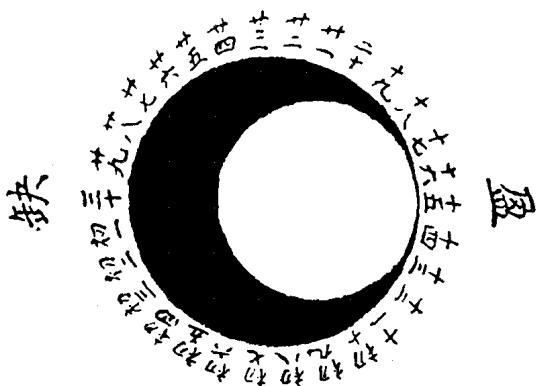
(十九) 天上月轮图

解说：

月缺于三十日半夜止，月盈于十五日半夜止。

初一日子时，息之始，息至十五日而盈。十六日子时，消之始，消至三十日而虚。初一日，与二十九日，月同是缺。但初一日之缺，乃息之始；二十九日之缺，乃消之终。十六日与十四日，月同是盈。但十四日之盈，乃息之终，十六日之盈，乃消之始。

天地阴阳之气，即如人呼吸之气，四时通是一样，但到冬月寒之极，气之内就生一点温厚起来，所谓息也。温厚渐渐至四月，发 散 充 满，所 谓

盈也，盈又消了。到五月热之极，气之内就生一点严凝起来，所谓息也。严凝渐渐至十月，翕聚充满，所谓盈也，盈又消了。一阴阳之气，如一个环，动静无端，阴阳无始，未曾断绝，特有消息盈虚耳。朱子说阳无骤至之理，又说一阳分作三十分云云；双峰饶氏说，坤字介乎剥、复二卦之间云云，通说零碎了。似把阴阳之气，作断绝了又生起来，殊不知阴阳剥复，就是月一般，月原不会断绝，止有盈缺耳。

周公硕果不食，譬喻极亲切。果长不至硕，则尚有气，长养至于硕果，气候已完，将朽烂了，外面气尽，中间就生起核之仁来，可见气未曾绝。

(二十) 文王八卦方位

解说：

诸儒因邵子解文王之卦，皆依邵子之说，通说穿凿了。文王

之方位本明，而解之者反晦也。殊不知文王之卦，孔子已解明矣，“帝出乎震”一节是也，又何必别解哉！朱子乃以文王八卦不可晓处甚多，不知何说也。盖文王以伏羲之卦，恐人难晓，难以致用，故就一年春、夏、秋、冬方位，卦所属木、火、土、金、水相生之序而列之。今以孔子《说卦》解之于后。

帝者，天也。一年之气始于春，故“出乎震”。震，动也，故以出言之。“齐乎巽”，巽者，人也，时当入乎夏矣，故曰巽。巽，东南也，言万物之洁齐也。盖震、巽皆属木之卦也。离者，丽也，故“相见乎离”。坤者，地也，土也。南方之火生土方能生金，故坤、艮之土，界木、火于东南，界金、水于西北。土居乎中，寄旺于四季，万物之所以致养也，所以成终成始也。坤，顺也，安得“不致役”故言“致役乎坤”。兑，说也，万物于此而成，所以“说”也。乾，健也，刚健之物，必多争战，故阴阳相薄而战。坎，陷也。凡物升于上者必安逸，陷于下者必劳苦，故劳乎坎。艮，止也，一年之气于冬终止，而又交春矣。盖孔子释卦多从理上说，役字生于坤顺，战字生于乾刚，劳字生于坎陷，诸儒皆以辞害意，故愈辨愈穿凿矣。八卦所属：

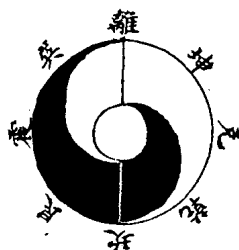
坎 一者，水之生数也；六者，水之成数也。坎居于子，当水生成之数，故坎属水。（《月令》春，其数八；夏，其数七；秋，其数九；冬，其数六，皆以成数言。）

离 二者，火之生数也；七者，火之成数也。离居于午，当火生成之数，故离属火。

震巽 三者，木之生数也；八者，木之成数也。震居东，巽居东南之间，当天三地八之数，故震、巽属木。

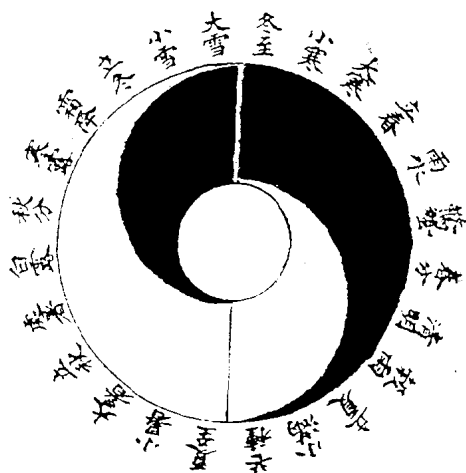
兑乾 四者，金之生数也；九者，金之成数也。兑居西，乾居西北之间，当地四天九之数，故兑、乾属金。

艮坤 五者，土之生数也；十者，土之成数也。艮、坤居东北西南四方之间，当地地五十之中数，故艮、坤属土。

何以天一生水，地二生火，天三生木，地四生金，此皆从卦上来。天地二字，即阴阳二字。盖一阳一阴，皆生于子午坎离之中。阳则明，阴则浊。试以照物验之，阳明居坎之中，阴浊在外，故水能照物于内，而不能照物于外。阳明在离之外，阴浊在内，故火能照物于外，而不能照物于内。观此，则阴阳生于坎、离端的矣。坎卦一阳居其中，即一阳生于子也，故为天一生水。及水之盛，必生木矣，故天三又生木。离卦一阴居其中，即一阴生于午也，故为地二生火。及火之盛，必生土而生金矣，故地四生金。从坎至艮，至震、巽，乃自北而东，子、丑、寅、卯、辰也，属阳，皆天之生。至巳，则天之阳极矣，故至午而生从离至坤，至兑、乾，乃自南而西，午、未、申、酉、戌、亥也，属阴，皆地之生。至亥，则地之阴极矣，故至子而生阳。化之间，故属天生；坤居西南之间，故属地生。

(二十一) 一年气象图

解说：

万古之人事，一年之气象也。春作夏长，秋收冬藏，一年不过如此。自盘古至尧舜，风俗人事，以渐而长，盖春作夏长也，自尧舜以后，风俗人事，以渐而消，盖秋收冬藏也，此之谓大混沌。然其中有小混沌，以人身血气譬之，盘古至尧舜如初生时到四十岁，自尧舜以后，如四十到百年。此已前乃总论也，若以洋息论之，大消中，其中又有小息；大息中，其中又有小消；小中又有小消；小消中，又有小息，故以大、小混沌言之。

何以大消中又有小息，且以生圣人论。尧舜以后，乃矣。至周末，又生孔子，乃小息也。所以禄位名寿，通舜。